中華律藏

中華律藏 第二十一卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（十二）

國家圖書館出版社

四分律疏飾宗義記目次

不傳

卷第十本

自尼犍度第十七至第四分雜犍度第二十如是

我聞之釋

卷第十末

自一時釋至畢

四分律疏飾宗義記目次終

飾宗義記卷第二本

嵩岳鎮國道場沙門 賓 作

將解本文仰依先章著述凡欲開發經題須爲三要言三要者第一舉宗攝教第二知教旨歸第三正釋律初題目然以文義星羅卒尋難曉自非束攬詮旨難通故欲釋文先爲三要是則三要以束攬爲義也疏釋三要初略後廣就略釋中第一言舉宗攝教者復開爲三第一立藏差別第二翻名釋義第三正辨相攝問依義立三藏別耶答舉宗攝教立藏差別謂於此中聖教雖衆略要三種第一修多羅藏第二毗尼藏第三阿毗曇藏故成三藏

言舉宗攝教者經律論文各詮三學隨文釋藏混雜無分故舉正宗攝爲藏教以彙從正相別歷然故即章云此律所明彙詮定慧今以宗求其唯戒學由此准知經唯定學彙詮戒慧論唯慧學彙詮戒定此即義同婆沙第一如彼文云如是三藏有何差別或有說者無有差別所以者何一切佛教從一智海之所生故隨一覺池之所出故等力無畏所攝受故同一大悲所等起故復有說者亦有差別且名即差別謂此名素怛纜此名毗柰耶此名阿毗達磨復次依處亦有差別謂若依增上心論道是素怛纜若依增上戒論道是毗柰耶若依增上慧論道是阿毗達磨問於一切中一切可得謂素怛纜中亦有增上戒增上慧論道（餘二亦爾）如是三藏應無差別答依增勝說謂素怛纜中依增上心論道勝（餘二准說）有作是說素怛纜中依增上心論道是素怛纜依增上戒論道即毗奈耶依增上慧論道即阿毗達磨（餘二准說）故由依處亦有差別（更有多釋不繁具之）今此章中舉宗攝教立藏差別即同婆沙依增勝說宗者尊也勝也主也即是婆沙增勝義也攝有二義一自性攝如俱舍第一云攝自性非餘以離他性故如以眼根攝色蘊等雜集第五名爲相攝謂蘊界處一一自相即體自攝如色蘊攝色蘊等二者他性攝如俱舍云就世俗說應知亦以餘法攝如四攝事攝徒衆等雜集名爲攝受攝如世間說主能攝錄自僕使等依此二攝且約經藏辨攝教者若詮定學即自性攝以其經藏定爲正宗故詮定處

◆一 [illegible]擇字

◆辨一作辯

是自性攝。若詮戒慧。即他性攝。謂經藏中正明定學。兼明戒慧。以兼從正。名契經藏。故明戒慧是他性攝。此之二攝。義可俱明。舉宗攝教。除之二藏。准此應知。故章略言舉宗攝教。廣釋攝義。如婆沙五十九。俱舍第一。瑜伽十三。雜集第五

第二翻名釋義者。先釋總名。藏是攝義。謂能詮教契經等三。皆能攝藏所詮諸義。故名爲藏。故莊嚴論第四卷云。彼三及二。云何名藏。答由攝故。謂攝一切所應知義。三即是藏。持業釋也。六釋義如前卷記 釋別名者。第一修多羅別藏。或名素怛纜。梵音轉也。翻爲契經。章云所謂教諸經者略釋也。契者是契合義。謂能詮教契所詮理。合有情機。故名爲契。經者是貫攝義。故佛地論第一卷云。能貫能攝。故名爲經。以佛以聖教。貫穿攝持所應說義所化生。故正翻爲綖。綖能貫華。風吹不散。契經亦爾。攝所說義。攝化生義。同向說。又無性攝論第一卷云。貫穿縫綴。故名爲經。此等皆據能詮爲經。契經即藏。持業釋也。今三藏云素怛纜者。此云略詮。此乃是其一枝別義。未爲通悟。 第二毗

◎悟疑語

◎實疑毋

尼藏者。或言毗奈耶。或云毗那耶。音之轉也。此含多義。如下當釋。且略說者。貫論第一云。毗尼名滅。滅諸惡法。故名毗尼。或翻調伏。天親攝論第一卷云。調者和御。伏者制滅。調和控御身語等業。制伏除滅諸惡行。故此通調伏身等三業。離三惡行。善見第四云。如來哀愍衆生三業不善也。故說毗尼藏以制伏身口意業。俱舍十五云。言調伏者。意顯律儀。由此能令命根調伏。故此即約根律儀釋調伏也。謂以正念正知二法爲體。防護諸根。名根律儀。非表無表律儀戒體也。然調伏者所詮行。調伏之藏。依主釋也 第三阿毗曇者。或云阿毗達摩。此云對法。俱舍第一頌云。淨慧隨行名對法。及能得此諸慧論。此兩句中上句即是勝義對法。下句即是世俗對法。且勝義者。尅性唯取淨慧爲體。兼眷屬說。即通隨行。故云淨慧隨行名對法也。法謂涅槃。或四聖諦。淨慧即是無漏淨慧。以無漏慧對向涅槃。對觀四諦。故名對法。此無漏慧。義中勝故。故名勝義。婆沙第一據尅性說。故彼文云。然阿毗達磨勝義自性。唯無漏慧根。俱舍即兼淨慧眷

屬。是故復說隨行為體。言隨行者。謂此慧俱相應四蘊。及隨轉色。是則無漏四蘊五蘊為對法體。此等隨彼無漏慧行。故曰隨行。（色界六地具有五蘊。前三無色無道俱戒。故但四蘊。無色無道俱戒。如婆沙百三十釋。）次辨世俗者。除無漏慧所餘修慧思慧聞慧及生得慧。幷相應四蘊及五蘊。隨其所應以之為性。（欲界有聞思。色界有聞修。無色唯修。於欲界中唯有色界修慧具足五蘊。所餘諸慧無隨轉色。故俱四蘊。）及取能詮無漏慧等所有教法。亦名對法。故云及能得此諸慧論。諸慧即是修等諸慧。論者是教。故彼論中長行釋曰。論曰。慧謂擇法。淨謂無漏。淨慧眷屬名曰隨行。如是總說無漏五蘊名為對法。此則勝義阿毗達磨。若說世俗阿毗達磨。即能得此諸慧及論。謂能得此有漏修慧思聞生得及隨彼行。論謂傳生無漏慧教。此諸慧論是彼資粮。故亦得名阿毗達磨。釋此名者。能持自相。故名為法。若勝義法唯是涅槃。若法相法通四聖諦。（四聖諦總攝一切法盡。是法之相故名法相。）此能對向或能對觀。故稱對法。已上論文。此中諸慧名之為對。涅槃四諦名之為法。對彼法故名為對法。有財釋也。先來諸師將為依主釋者謬也。（順正理第一及顯宗第一。）

一辨對字

（釋有為法亦名有離。離謂永離。即是涅槃。有彼離故名為有離。如有財者名曰有財。今准彼文。故對法名是有財釋也。）教能詮慧名對法者。全取他名。亦是有財。若經名法論教能對名對法者。亦准知之。若將對法望藏為名者。教名對法。對法即藏。是持業釋。自餘約慧名對法者。對法之藏。依主釋也。釋對法名略尋諸論有三十六釋。婆沙第一有二十四釋。雜心俱舍分別功德論無性攝論各有兩釋。世親攝論四釋。合三十六釋也。

二辨攝字

釋第三正辨相攝者。如章。今茲律典三藏之中乃是第二毗尼藏攝。典者即是經之異名。外學者釋典者常也。言可為百代常行之道也。由依戒論道是毗奈耶。雖兼定慧。然是第二毗尼藏攝。

第二門辨教宗者。前列名云知教旨歸。旨者意也。至也。歸者趣也。向也。謂造釋者知教意趣。意趣即是宗之異名。故云知教旨歸也。（若作指歸字。非此義意也。）此中章云辨教宗者。語雖異前而義無別。

增戒學等者。通相為言。一切戒。一切定。一切慧。如次應知立為三學。然經論中就漸次修故立木叉以為

◆伽下一有第十六三字○是卷三字疑衍

戒學。四靜慮定以為心學。得無漏慧入見道等以為慧學。故下律文云。若比丘具持波羅提木叉。成就威儀畏慎輕戒重若金剛。等學諸戒。是為增戒學。何等增心學。若捨欲惡。乃至得入第四禪。是為增心學。何等增慧學。若比丘如實知苦集盡道。是為增慧學。瑜●伽第十七意亦同此。所言增者。●是增者●是增勝義。謂戒定慧能有勝德及有勝用

名增戒等。第十疏中釋三學義。至彼當知

止作俱戒者。大聖制戒不越二門。一者止持離惡門。離婬等。是二者作持策進門修定等。是然則止作圓戒學滿。俱能防過並戒門收。故言俱戒。問三學應成雜亂。答毗尼藏中戒論道勝。以宗往攝無雜亂失

創發要期斷惡修善者。發心肅名曰創發要期。誓學二持。故稱斷惡修善也

建志成就納法在心者。勇銳無屈名為肅建志成就。聽闞白等如法羯磨。發表無表流入身中。故名納法在心也

義順受體說之為隨者。問犯非順受應不名隨。答悔以成隨徹者。若犯初篇如何得悔。答學悔。故隨若爾覆無學悔應不成隨。通律師云。隨有二義。一順受義。二後起義。故並名隨。今解犯在隨位相從名隨。若約剋性犯實非隨。然此章中。或剋性說義順受體。或相從說。即通持犯理並無失

戒法有為等者。功德法中或有有為功德。或有無為功德。今此戒法有為德攝。續眾緣所作生滅相名曰有為。故俱舍第一云。如是五蘊具攝有為眾緣聚集共所作。故無有少法一緣所生（為破外道執一因生故云無有少法一緣所生）

能發之緣者。通於因緣及增上緣。至下當釋。寔實也

位皆凡聖等。如下廣辨中

第四教所被者。聖不等門釋

備如常者。如廣辨中釋名門辨

一者作戒二無作戒者。下受體門自當廣釋。今且略解

方便身口等者。現緣動發稱為方便。酬往業報色體也。婆沙百一十七云。然身業定非異熟。加行起故。是此義也。雖諸有為剎那生滅。無容從此轉至餘方。

◆述曰二字一本無有

然相相續假言造趣譬爲也

一發續現四心三性始末恒有者。一發已去相續現行。故云一發續現。出言四心者。疏主多依成實宗義。故准成實第九卷無作品云。若人在不善心無記心。亦名持戒。故知爾時有無作（善心有戒相續不論）不善律亦如是（已上論文）。此論文意。卽三性心及以無心爲四心也。問。於四心中以論三性。何須更別說三性耶。答。四心門中雖復已說。於三性門重說。非然三門既別。法相無違。或復通收色等三性。故復別說。問。無心非心。何名四心。答。從多分名。理亦無失。復有人釋。准成實宗識想受行四心恒有。復有人引俱舍第一頌云。亂心無心等。隨流淨不淨。大種所造性。由此說無表（述曰）一者亂心。二者無心。次言等者。等不亂心及以有心。故成四心也。光法師釋意云。無表二性。一善二惡。心通三性。善惡無記。亂不亂者。惡無記心望善無表。以性別故名爲亂心。若以善心望善無表。以性同故名不亂心。由此准知。善無記心望惡無表名爲亂心。若不善心望惡無表名不亂心。若准順正理第二釋此頌文。

◆眞疑直

眞言不善及無記心名爲亂心。餘名不亂。不同俱舍約性同異名亂不亂也。無心卽是二無心定。翻此二位卽是有心。問。此中無心亦應通攝無相異熟。答。彼雖無心。都無無表。故此無心不攝於彼。謂色界中無散無表。復由無心無定無表故也（色界必無散位無表。如婆沙百二十二釋之）順正理論破此頌意云。亂不亂心攝心已盡。何須復說有心位耶。或應但說有心無心。何用復說亂不亂心。光法師敘安慧救云。亂不亂心是據散位。有心無心是據定位。故無有失。若准眞諦舊俱舍疏云。染汙心名亂心。餘名不亂心。入定心名有心。二無心定名無心。此四位中無教恒生（無教卽無表是也）。今詳此等似乖文意。纔世親意云。亂不亂心雖是有心。爲對無心復說有心。凡諸法相或由體別。或由義別而亦別說。今由義別別說無失。故俱舍長行釋曰。亂心者謂此餘心。無心者謂入無想及滅盡定等。言顯示不亂有心相似相續。說亦隨流善與不善名淨不淨。上來三家釋四心義。若望順疏初說爲勝。俱有懸防者。通律師云。無作懸防義容可爾。作已落

謝。如何懸防。答作生無作。故並懸防。或人破云。上法得。戒不從作生。故知表戒不生無表。今釋別解脫戒無表必從表生。故婆沙一百十九云。別解脫律儀依表是表。隨心轉律儀依心是心果。百二十二云。欲界必無隨心轉無表。色界必無依表發無表。已上論文 若爾上法得戒。應有表業。答據根本位。雖無有表。然從加行表生無表。謂加行中所有無表。善而非戒。至根本位方立爲戒。故無有失

無作非色非心者。至下受體當廣釋之

惡離非行者。如次即是止作二持也

念智捨等護防身口者。此根律儀。三門分別。一釋名。二出體。三明差別。言釋名者。新譯經論名根律儀。亦名爲護。舊譯經論但有護名。所言根者。眼等六根。言律儀者。是防護義。謂念智捨防護六根名根律儀。舊名護者。眞諦釋云。能障礙事。攝善事。故能守護六根門。令惑禁不入。故能防守行人。令不墮四惡道。故又能防守行人。令出凡位入聖位。故由斯多義故名爲護。今助一釋。護六根不流泄故 次出體者。先辨位

次出體。言辨位者。始從初業持戒。護根乃至無學。若定若散。有漏無漏。一切位中。但使根門不漏諸惡。皆悉得立爲根律儀。瑜伽二十一二十三廣明聲聞戒根律儀。是世出世二道資糧。故知即是通初業位。婆沙四十四云。云何護圓滿。答無學根律儀。應知此中根是所護。由念慧力。護眼等根不合於境起諸過患。如鈎制象不令奔逸。是故無學正念正知名護圓滿謂根律義。如從初業至無學位。方圓滿也 正量部宗明了論云。由對治上心惑應說諸護數量。即是通明對治道義。歷尋諸部義意。並通一切諸位 次出體者。准正量部。正念正知正捨三法爲體。念謂於緣明記爲性。謂能憶持本所受等。慧謂簡擇功德過失。捨謂遠離貪憂二品。心平等性。無警覺性。故明了論偈曰。毗尼曇略文所顯與戒及護相應人。釋曰。由對治上心惑。應說諸護數量。三界上心惑有二百九十四。是彼所起。非護亦有二百九十四。爲對治彼有善及無覆無記諸護合有五百八十八。是人與此能對治護相應。論更一釋。恐繁不敘 偈中意云。理實毗尼具含多義。略而言之。身論善戒及護

根義皆是毗尼。而於律中但明於戒而不明護。故今毗曇具顯戒護。方令律藏義理周足。故云毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人也。戒即身語律儀也。護即根律儀也。諸聖弟子與此相應。故云相應人也。次釋長行意云。偈中雖言戒護。戒護必有所治之過。故云由對治上心惑。此即略標所治過也。以理而推所治有三。一者上心惑。即發惡業遠因心也。二者非護。即發惡業近因心也。三者非戒。即所發惡業也。今此略標遠因心也。應護說諸數量者。略標能治也。復以義推能治亦三。一者聖道治上心惑。二者護能治非護。三者戒能治非戒。今且略舉護體一門也。言數量者。顯頭數也。問能治所治既各有三。何以所治略標遠因。正治之中略標護體。答所治就本。故舉遠因。能治舉衆。故舉護體。故眞諦云。此但說護。即衆收戒。故但應說諸護數量(彼釋意云。護是能發心。戒是所發。發善業故。說能發即收所發) 問後何不言能治聖道。答護體之中既有正智。即顯聖道。故亦不明。論云。三界上心惑有二百九十四。是彼所起非護亦有二百九十四者。此即別明能發業心遠

◆後疑護　◆非戒等顯　註一本疑害　◆戒疑有

近二因也(上心惑是遠因也。非護是近因也)。前略標中就本而說。故舉遠因。今意正明護家所治。故明非護。眞諦疏云。上心惑者。惑有二種。一者隨眠(部執疏解意云。但隨衆生。如眠不覺。此惑亦有貪等執之異。從入無心等但相續。即當大乘種子義也)。二者上心隨眠(與諦意云。上心即是起心義也。爲簡無心等位此惑不行。故云上心。雖非恒續。亦隨衆生而無覺悟。故云隨眠。即當大乘現行煩惱也)。隨眠不能生非護及非戒。唯上心惑能生非。後及非戒。然非護者從上心惑之所發生。謂由此惑能令失正念起耶念。失正智起邪。失捨心起意憂喜(瞋恚恚根嫉等類。總名爲憂。貪愛慳覆諂等。並名爲喜也) 故名非護。此唯意地。未動身口也。若動身口。即名非戒。此應二句分別。謂非戒必是非護。非護未必非戒(非戒必從非護心發。故云非戒必護也。然未動業。但名非護。以未動故。故云未必非戒也)。翻此而說。戒護相望亦戒二句。戒必是護。護未必戒(戒是善業。必從護發。故云戒必護也。然未發業。但名爲護。以未發故。故云護未必戒也。先來諸人解云。如有俗人。雖起善心而無有戒。故云護未必戒者。甚未鑑意) 且上心惑三界總有二百九十四者。眞諦釋云。正量部說欲界大小惑有一百三十七(大惑即是貪瞋癡等根本煩惱。小惑即是忿恨惱等。餘隨煩惱大惑如是) 色界大小惑八十六。無色界大小惑合七十一。都合二百九十四。一惑能生一種非護。非護

頭數。故亦同也。論云。為對治彼有善及無覆無記者。謂念慧捨以為護體。各通善性及無覆性。不同大乘。念慧並是五別境數。其體並通善等三性。捨是善性。十一善攝。若薩婆多念慧並是十八地攝。亦通三性。捨唯是善。十善數攝。何以不同者。眞諦釋意云。正量部宗因安名善。言因安者。謂強勝心。因時無悔。果時離苦。故名因安。論其無覆無記者。善雖昧弱。猶能遮惑。令不覆心。故稱無覆。安不圓滿。故名無記。(釋無覆無記與餘宗不同) 准此部宗勝劣二善。分為二性。是故二性皆為護體。若薩婆多有漏善法由感愛果。故名為善。是則通收。正量部宗二性名善。准此唯善以為護體。然薩婆多復是念慧二法為體。故俱舍云。正知正念合名意根律儀。(述曰) 謂以二法合為護體。或名意律儀。或名根律儀。故云名意根律儀也。若准婆沙百九十七云。復次釋衍彼文云。有作是說。根律儀以正念正知為自性。有說不放逸為自性。有說六恒住法為自性。(謂眼見色已。不生貪瞋。恒住正捨。乃至意知法已。亦爾。所餘文不繁敘) 若准瑜伽二十三云。常委正念。防護六根。合行平等。或是善捨。或無記捨。

故唯正念以為護體。由護根故。或行善捨。(即十一善數中捨也) 或行無記捨位。(四無記心離染義邊。假說為捨。理無別體) 論云。諸護合有五百八十八者。非護既二百九十四。各有善性及無覆性。以為能護。故成五百八十八也。總述意者。非護既從破戒煩惱之所生起。此即是親發業心也。故以念等防護此惑。令於六根不復流漏。即令身口離過行成也。　第三辨差別者。總說律儀。名雖是同。然根律儀是心所法。身語律儀是表。故不同也。婆沙百九十七有兩句。彼云。諸業彼不律儀邪。答應作四句。有業非不律儀。謂身語律儀。有不律儀非業。謂根不律儀。(即明了論非護是也) 有業亦不律儀。謂身語不律儀。有非業非不律儀。謂根律儀。第二四句者。諸業彼律儀邪。答應作四句。有業非律儀。謂身語不律儀。有律儀非業。謂根律儀。有業亦律儀。謂身語律儀。有非業亦非律儀。謂根不律儀。

作法作事有離有合。離者。一者作法。謂說戒羯磨等。二作事。謂受食不安坐受食等。合者。假作法而作事。如得法造房等類。

◈皆一作故

◈既下一有有字

寓字疑剩

闕一作闕 〇偶作閒

對事作法者。如先音長後方說淨之類也

第二白法者。善法名白。昔未犯時。名爲爲初白。今犯已悔名第二白

第三門通標一部名之爲想。四分別論名爲別舉也」隨根制戒輕重差殊緩急有異者。先來諸人種種解釋。或以僧祇四錢三角。餘律五錢。以配輕重。諏度殘提以配緩急。結淨開制。配犯不犯。今詳本意。輕重緩急等。體同義異。謂隨諸部根性不同。於一事中犯相昇降。名爲輕重（如四錢三角五錢等事反諏度等義亦是同）。據爲誘進及爲遠防。於一事中。制相差別。名爲緩急。謂誘進故。且制輕罪。或復全聞（如據力分制殺畜提及開結淨等類）。爲遠防故。制犯制重。名之爲急（違防妨道然草制犯防犯重制觸爽等類）。是則輕重約犯相門。緩急之異。緩約誘防門。二十部師。未通此意。故各偏執。分成別部也

曇無德者。部執疏中。曇摩毱多。翻爲法護。宗輪論中名法藏部。舊人亦翻法敬。法密。並是一也。然部執疏云。法上部。舊名曇無德者。蓋似不然。至下當辨

言四分者。古來傳說。律儀主四度昇坐誦出。名爲四分。淨三藏云。良以梵本四夾成部。故云四分。豈容四誦便終一部。十誦五分並由夾數立名不同。然夾亦有大小之異。今更助詳。如智度論第一百云。摩偷羅國毗尼含阿波陀那（此云譬喻經）。本生有八十部。罽賓毗尼除却本生。但取要用作十部（古來傳云。八十部。即八十誦律也。十部者即十誦律也）。十誦彼既名爲十部。故知未必由昇座誦。故應譯人約夾名誦。或名部也

行用差別分者。覺云。一往分判。戒用律行。下二俱用。細論行用。四並通有。今詳本意云。所詮之行。約用差分。有此四種（何容外防即詳是用及其內伏即非是用）。據果望因者。謂以果名於因上立也

業結無遮。道然無爲者。斷惑盡處。證無爲理也。此亦因上立果名也

蘊積衆旨者。先來皆云。三十七法以爲衆旨。謂僧戒八段。尼戒六段。二十揵度。結集調部及增一也。今詳一戒一經以爲衆旨也

共成一部者。能成之因。即是分義。自下廣解。此中亦應廣釋前中舉宗攝教。由於律相非所要。故但廣釋

後之二門

第二宗歸門

此門意者。前略辨云。今以宗求其唯戒學。分別戒學。兩番料簡。第一受戒法門。第二隨戒行相。今度建立。故立此門。建立意者。一爲破古。二爲顯今。三引教證。四釋名義。五辨相須。六明教行。一爲破古者。昔解開宗五門分別。注乃方可就總開別者。破古開宗義也。且如曇律師云。然戒不孤起。藉因託緣。然後方發。故第一明受戒方法。既有能發之緣。必有所發體狀。是以第二所發戒體。既受得戒。豈可端拱而住。必須方便正念護本所受。是以第三次明持戒。然上行之徒一往善成。中下之人捉心不固。遇緣憙犯。是以第四次明其犯。持犯既不頓成。故第五番還料簡上持之與犯漸頓之義。今師意云。第五漸頓。乃是隨中別義。故撥不論。就前四門。緣體相須。合爲受門。持犯後起。合爲隨門。且束此四。以爲受隨。方可就總曲開別義。若如舊解。便開總門。義乖學路也。後有更助五門立義作問答云。問緣體就受門。持犯約隨行者。受中有能所

◈相一作持　◈隨一作對　◈一無知字

此懸明受緣持犯。既隨狀具緣。亦懸解答隨行具緣。約戒文辨。無勞預解。若爾受戒法門下有揵度應對。彼釋何假預明答。將欲釋隨。應先明受。欲使識緣知體。戒法居身。故先明也。若爾何不最先結集受戒揵度。答各據義別。亦不相違。然先結集戒本文者。略有二義。一者欲令能秉行成。二者欲令觀過興厭。戒行圓滿。方可秉法度生。欲令策進防德。爲斯先集戒本。若論受法損益義。後與隨不同。故宜後辨。又問持法是順。犯是違。對持以明犯。受法是順。捨是違。應對受明捨。答隨含持犯。可相對明。受非通相。故不相對。尊者云上來且助古人立義。然今師解懸明捨法。故不勞此問答也。上問答尊者無叙又離持犯漸頓。在此預明受捨漸頓。亦應懸說。故今章中翻昔師義。捨之漸頓義。便懸明犯漸頓。對文方辨。故來前四以爲受隨。總標之後。方可別釋。第二顯今者。章云故今解有戒宗有二等。三引教證者。如章云故地持云等也。地持第四戒品云。受戒隨戒。當知無量攝受菩薩無量淨戒。既引教證。四釋名義者。如章云受以要期創發等也。此中兩釋。前約受心持心不同。後約

◆根一作來

◆行一作許

緣如受成隨立五辨相須者章云若無其受等七六明教行者章云若釋受隨可爲兩門第一約筌即是總別一部教文也二就行辨者謂就一身起行次第也且判文者章云言約筌者已下是也

尼聚少法旨歸彰受等者尼犍度文從初不得受二根者戒明尼受法第二諸比丘尼聚在一處已下明尼雜行（既中明受故云少法）問受法等中呵責弟子七法相瞻依止等德應行是隨何容名受答師有此德方堪度人以隨資受即受門攝故云旨歸也

意辨其隨者問二部戒中減年受戒度諸邁女即是受法何以言隨答不應度故令師得罪以受結隨行攝故云意辨也

次約行中第一總解緣體者相對辨別也第二別解緣體者由細別解也相對辨中章有兩釋初約作法而明後通得戒體說且初釋意訖

至在前而去是其受門者壇場作法受門畢故所以名受也餘可解

後釋意者說相等事義通受隨者作法未畢在受門收在辨體後故是隨行有斯兩義故通受隨也

約五受說可以准知者上法一受唯得無表餘四具得表無表也

論其緣者具如第五藉緣門辨

護體爲因緣者如上已辨護是發業近因心故是同類因也

能生作行者作持行也

◆報一作[illegible]

永斷相續還受持清淨對治護者謂念智捨以爲護體此與永斷還持之心相應報也

還成二戒者表無表二還成清淨勢用增長也（於記位中戒體雖在勢用不增大小乘大意同也）

須立門（瑜四及六唯立五受故也）

一以義求者謂以別解脫義求要從他故心爲第四頌云受別解脫戒當知從他教隨心上中下得三品律儀

無上法人無上法教者二義證知無人無法一者以有證無謂異陳如善來人等復殊羯磨受戒之教二者以無證無謂尋律文都無上法人之與教也

勅聽者。與佛論議。因勅比丘聽受戒故（後當廣辨）

故不相類者。此律受後之開緣。不類彼律受前之常行教也

豈容逆數者。理應受竟。後疑方開。不應逆數也

曾嫁十二論議沙彌亦應持●滿者。雖此二受未滿二十。何以逆開。然依十律有論議。無曾嫁。此律有曾嫁。無論議也

（●持滿一作持[illegible]）

女以伎人建志故與二十者同者。姑夫教勅故曰伎人。遥歷若事遂能建志。理堪持戒。與二十同也。難曰。建志尚許與二十同。羅漢豈容不如曾嫁。故使章中後釋云亦可胎閏等也。今詳亦應更破云曾嫁別立。不類胎等

就年數者。羅漢亦應別立。不補滅年。故知古師徒煩言論也

胎閏等三者。一胎。二閏。三十四日布薩也

闕於戒本者。意說戒文本欲結罪。若羅漢闕。即必得戒由得戒。故師僧無罪。故滅年戒闕文不立（至彼戒文當辨）是非

有則定滿者。喻同年滿也

何故母經是名第一者。撿彼無文。彼文但言建立善根上受具。而無第一之言也。然五分云。童迦葉不滿二十受具。佛問諸比丘。童迦葉有所得不。答得初果。佛言此人是第一受具。不名白四羯磨如法受戒。上已（律文彼雖文有第一之言而是初果）

或可略無者。其猶滅法之中。夢中行婬。憂波離言。乃至不犯突吉羅罪。然婬戒中戒本及釋。並略無開。其例大有也

五分法身者。新譯經論名無漏五蘊也。設得木叉。仍非戒蘊。今雖不得。何成難詞。由戒名蘊。於戒蘊。故汎難之。言五蘊者。廣如婆沙第三十三。然略辨者。無學身中正語業命。以為戒蘊。三三摩地。以為定蘊。無學正見。以為慧蘊（除盡無生餘無漏慧）。盡無生智無學正見相應勝解名解脫蘊。即盡無生名解脫智見蘊（創初盡得此解脫智見歸理故）。雜集第十卷中無學支攝為五蘊。彼云無學正語業命是戒蘊。正念正定是定蘊。無學正見正思惟正精進是慧蘊。無學正解脫是解脫蘊。無學正智是

解脫智見蘊甚法礪云正見是緣事慧正智是緣無為慧今詳彼釋定為謬說謂無學身諸無漏慧別簡盡智及無生智立為正智即由創初證解脫故復即名為解脫智見除此二智餘無漏慧名為正見豈容一向判為緣事又言事者說何為事若變相緣名為事者即盡無生亦通緣事若緣事相說名事者即聲聞人無漏聖慧不能緣事何容得有緣事智耶據佛菩薩可通緣事耳

第二解者(今即意存)母論上法文相甚多今且略引要而明者彼論第一有三節文且第一節僧尼各有五受文言五者上受具何故名上受具佛在世時受不戒直在佛邊聽法得阿羅漢名上受具第二節云云何上受具如有一人盡一切漏未滿二十已受具足即於比丘中自生疑心同住比丘白世尊世尊語比丘汝數胎閏滿不答不滿佛即問諸比丘得羅漢耶白佛言得佛言此是上受具第三節云佛告諸比丘從今已去聽汝建立善根上受具佛告諸比丘過去諸佛未來諸佛皆立善根上受具我今亦復如是是名立善根上受具第二卷云上受具中除尊者摩訶迦葉蘇陀婆具餘一切不得建立善根上受具問引彼證此為應理不此何所疑以其嵩云夫論立義依宗正之豈取僻文依他部立且如上法無脅減年胎等不滿更開羅漢若道成名受胎等應同胎非受緣羅漢寧是又准母論亦獨磨開故彼文云(廣如前引第一卷中第二節文)又母論第二上受具中除尊者摩訶迦葉蘇陀波又立上法應無應無羅漢沙彌若據祈心准憑何教(彼又總非云)如斯之義應熟思尋(又云)立者不能熟詳文義既無的據難可依憑(又云)是力力無劣廣述今詳彼難若道成名受胎等應同者今應反難胎中九月羅漢幾年故不例也若言道力義同二十者三果何容劣於二十又復羅漢何理劣於曾嫁之人准獨磨前方開補年其曾嫁者何理勝於羅漢極果開獨磨前逆數十二又云母論亦獨磨開者何不審尋彼論第一佛在世時不受戒文也故知彼論第二節云如有一人盡一切漏未滿二十已受具足者望曾作法即名已受然法不成復名不受故荷初節佛在世

(◆具疑大) (◆應無二字疑衍)

[illegible]子[illegible]明

時不受又也若不爾者豈容一論二說相違故不應爾即由此理此理律下文因明羯磨衆說羅漢名受具者亦望羯磨法定不成也又嵩復引母論第二除迦葉等欲何所說今詳除者由迦葉等上法所收故須除之其餘不詳此則上法文甚分明也若言除已其餘不聽故無上法者八年之後不聽三歸亦應三歸不立爲受又難所心准憑何教者智人咸許推理歸文何用滯文而迷正理又三世佛論說皆同寧執自心違三世佛又尋諸部皆有此受但名不同且俱舍十四立有十受第四受云四由信受佛爲大師謂大迦葉雜心第四十受亦同十中第三名爲受師多論第二七受之中第五自誓十誦五十八十受之中第三自誓見論第三受教既遍諸部此何獨違故此律受戒揵度云爾時有年不滿二十者受具足已後便生疑諸比丘往問佛佛言自今已去若受具足已有如是疑聽數胎月若數閏若數十四日說戒日若得阿羅漢即名爲出家受具足（已上論本餘釋律本文）母論既明此文甚顯 又責所心憑何教故者多論十誦皆名自誓智卽所心寧非明教問前來上法雖已善成瑜伽決擇分如何會釋彼論五十三云或有一類唯自然受除苾芻律儀何以故由苾芻律儀非一切堪受故若苾芻律儀非要從他受者若堪出家若不堪出家但欲出家便應一切隨其所欲自然出家如是聖教便無軌範亦無善說法毗柰耶而可了知是故苾芻律儀無自然受（已上論文）答彼據制後滿足教說卽符母論除迦葉等其餘不得建立善根上受具也

多子塔者佛本行三十六迦葉因緣品云佛在一樹下爾時是神名曰多子偈中云佛在多子樹母論云迦葉白佛言我初到多子塔林中見世尊（述曰）因多子神以目林塔林中有樹復云佛在樹下辟支佛因緣論中亦說多子塔事

羣品者覺有二解一云羣者衆品者別卽別衆是也又云群者衆多義品者品類義謂於四年不同大僧護持律相何得不犯衆多品類微細恐也今詳母論第二卷云法業羣品業不應作法業齊集業應作（述曰）梵本之中名爲羯磨此翻爲業所言法業羣品業者

◆賣下應有有字

是別衆也。復言法業齊集業者。是法和衆也。謂於界內別爲群品也。付法藏第四云。憂留陀山有一老虎。生於二子。飢窮困極便命終。二子失母。憂婆毱多日日與食。爲說諸行無常偈。命終生摩突羅國。至年八歲。出家得道。卽便使之採瞻匐花。答言大師此樹高峻。毱多言曰。汝等是天。神用名天豈無神足。時卽昇空採花。奉獻諸人同見歎未曾育王傳第四亦同。育王經降伏外道。撿彼無文應撿賢愚。賢愚第十五。尊者舍利弗晝夜三時天眼觀世。應度度之。爾時有諸商人。共將一狗至於中路。衆買頓息。狗便盜取。還買入內。於時衆人便共打狗。棄置空野。捨之而去。舍利弗頓息狗。便以天眼見。以食施與。卽爲解說微妙之法。命終生舍衛國婆羅門家。字曰均提。至年七歲。付舍利弗令使出家。得羅漢果。自以智力。觀過去世作一飢狗。蒙我和上舍利弗恩。今當盡身供給所須。永作沙彌。不受大戒。摩夷者。正梵音云摩怛理迦。翻爲本母。既有母義。古人遂稱毗尼母論爲摩夷也

盡智現前卽發具足者。至下第六發戒時節門。當辨

◆二無壽字

釋之

上法三緣至第五藉緣門釋一假佛教授二有新爽心三盡智現起

至文釋者。下婬戒中。釋准十誦。是賊住人也。古人有立自然受戒。謂佛是也。故下文云。自然得解悟。云何從人學。者彼爲憂陀邪梵志問佛爲從誰學。佛卽答解悟。非答受戒也

釋名門

善來兩釋。覺云。前釋意者。由此律中。要得初果方命善來。後釋卽准五分第一。善來通凡。故除契證句也。以五分律須提善來而犯初戒。故知通凡。由其初果性離五邪。必不犯重故也。今詳前據受戒擬度文中但言來比丘而無善字釋也。後解卽依八比丘中具有善來兩字釋也。是則解善是求戒行者。來謂如來教章云。故曰善來。卽據能所合結。律單言來。據所對教也。後解或據能所合說。文具兩字。義如前釋。或以行者善心而受佛遂雙讚。卽二字俱爲佛教也

上法兩釋。先來諸釋不復堪記。今詳前釋約聖智境名爲上法。論其後釋卽能證智名爲上法。且前釋云

◆甘一作耳

◆疏進德下同

◆顯一作離

性空之理超出相有者。先來復言。相謂十相。有即三有。今詳生空。即是無爲。成實論宗言不可得。如衣壞已都無所有。龍樹宗中亦同此義。薩婆多宗。釋滅即以離繫爲體。實有非無。天親無著護法等宗。二空所顯之實性名曰眞如。是聖智境。非無實體。諸宗雖復詳體有無。莫不皆稱性空之理。性違於相。故言超相。空違於有。復言超有。此超相有意顯涅槃。涅槃之性遠十相。故倶舍二十八云。涅槃離十相。故名無相。十相者。何謂色等五。男女二。種三有爲相。[謂日] 色等者。等取聲香味觸也。三有爲者。一生有爲相。二住異有爲相。三滅有爲相也。住異合說者。倶舍第五一釋云。住是有情所受著處。爲令厭捨。與異合說。如示黑甘。與吉祥俱。是故定有四有爲相。[開即四相。合即三相] 涅槃經第三十。離十相亦同此說。涅槃既是法中之上。故名上法。上法即是聖智所緣內證境界

修道進德。或盡解滿。會增上法者。謂數勤修聖道力故。進證智斷二種圓滿。所言或盡即顯斷德。言解滿者。即顯智德。斷德即是擇滅無爲。智德即是盡無生智無學正見也。於斯二德成就之時。正契無爲。會增上法

亦可盡無生智超學表者。即是第二約智釋也。表者外也。謂超三果四向之外。故云上法。智是有爲可建立。故故引母論證成釋也。倶舍二十四頌云。第九無間道名金剛喻定。盡得俱盡智成無學應果。此頌意云。斷非想地九品。或時第九無間道相應定數名金剛喻定。次解脫道即超盡智。此之盡智與盡得俱。故云盡得俱盡智也。[盡得即是擇滅得也] 既得盡智。即成無學應供等果。理實鈍根唯得盡智。若其利根亦得無生。二人俱得無學正見。故婆沙一百二云。時解脫阿羅漢金剛喻定。唯一剎那盡智流注長時相續。從盡智出。或起無學正見。或起世俗心。不動阿羅漢金剛喻定。後盡智唯一剎那。無生智流注長時相續。從無生智出。或起無學正見。或起世俗心。一切阿羅漢皆修無學正見。圓滿而非一切皆現在前。[未來無量無學正見不可頓起] 俱舍二十四。正理六十五義亦同此。然正理論說無生智及無學正見。或亦一剎那。或亦相續。婆沙文云。或

◆後疑從

解脫道或勝進道攝是盡智唯勝進道是無生智因此略釋金剛喻定盡無生智無學正見略作三門分別一釋名二出體三辨相且釋名者問何故名爲金剛喻定答婆沙二十八云無有煩惱不斷不破譬如金剛無有鐵等不穿不碎故名金剛喻定問何故名盡智答俱舍二十四云盡智是斷或中最後解脫道由解脫道與諸漏盡得最初俱生故名盡智正理六十五一釋大同又云有餘師說惑盡身中此最初生故名盡智問何故名無生智答正理意云言無生者謂未來生得非擇滅智託無生名無生智若爾豈可無漏聖慧緣非擇滅答理實根本無生智體但緣諦理而由後得緣非擇滅故無漏智從後得智得無生名於理無失問何故名無學正見答推度性故名之爲見此見眞實故名爲正若據照矚名之爲見則盡無生亦名爲見今據推度故盡無生非是見性由此二智已息求心不推度故若准大乘一刹那智義說爲二謂由有彼集因盡義故名盡智復由有彼苦果不生義故名無生智除此二智餘無漏慧照理明了

◆口疑曾○四曾四字疑衍

◆故一作攷

名爲正見雜集第十略釋盡無生智瑜伽六十九有出世盡智無生智復有世出世盡智無生智如彼應知　次辨體者金剛喻定六智相應定數爲體故婆沙二十八云此有六智謂四類智及滅道法智（此即苦集唯是類□滅道即通法智類智）　若約行相四諦各通四諦各通四種行相廣如俱舍二十四婆沙二十八釋之盡無生智者六智爲性謂法及類並四諦智若細分別四法四類以之爲性然此二智最初生時唯苦集類自後相續方通六智緣苦集類金剛喻定亦與此同滅道法類智不得同前滅類道法類也若論行相初盡無生唯六行相謂苦集類除空非我後相續位十四行相亦除空非我行由此二智於出觀時作如是言我生已盡等涉世俗故故除空非我行無學正見法類四諦六智爲性通十六行或以七智爲性加他心智次辨相者金剛喻定勢能摧破三界一切所有煩惱但由前時煩惱已破是故不破理實有能（如俱舍二十四釋）盡無生智如俱舍二十六云謂無學位若正自知我

◆論下疑有脫字

已知苦。我已斷集。我已證滅。我已修道。由此所有眼
智明覺解慧光觀。是名盡智。云何無生智。謂正自知
我已知苦。不應更知。廣說乃至我已修道。不應更修。
由此所有眼智明覺等。是名無生智。如何無漏智。可
作如是知。迦葉彌羅國諸論師說。從二智出後智中
作如是知。故無有失。無學正見。准而可知。不繁廣辨。
未感如來玄悟見道者。簡異善來。善來諸人感佛說
法。復悟見道得初果已。方命善來。今此三歸都無二
義。故云未感。上法既非言教。下發以非類。故不須簡
之。
三語三歸。唯此律中。體同義異。望三寶境名曰三歸。
望羅漢教名曰三語。不同多論分為二受。至下當知。
了論瞿婆達摩者。了論疏中作此名字。非論文也。（論文但多尋法）
受緣開合門
猥多者。字林。猥者眾也。
僧得可呵者。以違教故應可呵。實得吉羅罪。非謂提
舍尼也。覺云。梁朝時白木調國從西進属來。故知此

◆信疑作使　◆便疑使　◆男下疑有脫字

國在白木調來也
若一比丘尼往大僧中代乞戒者。准下尼法。但差一
人。若准五分二十九十尼俱往。如下當辨。
因辨還信得戒時節者。章中三釋。初釋先且依教立
宗。章云。乃至已與汝受戒竟。次當引喻以立道理。章云。
又准媒業。乃至便違不具。次釋妨難。章云。若爾何故教
人淫盜。乃至不同殺盜。（謂有別義。不類殺等。言別義者。當知年夏。媒須和合二處。二處者男女也。）次第二釋。初破前宗。章云。若爾戒非獨磨緣生。乃至
何容使報方始得戒。次申自宗。章云。故有異釋。乃至事
成得罪。次釋妨難。且先立難。章云。若爾何不類媒耶。
（假述前師。媒為難。媒戒文云。受語往彼還報僧伽婆尸沙。亦應殺盜受語往盜還報方成犯限也。）次
答非例。章云。答如媒報所媒。乃至何得以所類能。（顯媒類受。）
（若並合報於中即有能所不同。且如媒中如有和上教一弟子。男家受語往語女家。女家受語還報男家。此則男女俱是所媒。此則報時但能所媒能教和上已得罪竟。論其殺盜若合還報即是義邊受語往彼事成我已罪竟。若復還報便是能報。非是罪時。故不相類。）次准例立理。章云。如此解時。
乃至非謂報竟方始得戒。（謂類媒役並不報能。即例受門。以受戒人為能教者。使尼往受羯磨。羯磨成即得律儀。不須還報。）或曰。今應更難此第二釋。謂立能
所與前義別。男作能教令為已媒所教比丘須還男

準比例受。理應還報。應答難云。此媒雖復要須報能。而不得結能教男罪。亦應受戒雖要報。能而亦不令能教得戒。復曰能教比丘。令爲已媒。既要報能受亦應爾。答汝若類媒須結媒罪今爲已媒。既要報能受亦應爾。答汝若類媒須結媒罪。今爲已媒。乃是遲因。豈令受具而發五戒。復曰尼僧十衆並作能教受戒行者。及大僧衆並作所教。此則所教須喻如所媒。所媒既須往彼還報受戒。亦應往大僧處還報受戒。行者答媒報令能得罪。豈受還報而令能教尼衆得戒耶。此等既並立難不成。還歸初門能所類相並不報能得戒得罪也。次第三釋先且總非前釋。章云雖有此釋(乃至)不了說。故次依教立理。章云如餘三律(乃至)明因使得(理應受戒要聞羯磨。故知使傳大僧羯磨方始得戒)。次例此律亦應具傳大僧羯磨。章云此律文略。直言汝已受具足竟(下尼法云說使應還比丘尼寺內語言大姊汝已受大戒竟遣曰。疏意說比尼法文略也。謂準尼法雖差一尼並二三件。與於餘律十尼俱往。然亦應理還來衆尼對大僧中所作羯磨令具聽竟方可語言大姊汝已受戒竟以受要須聞羯應故)。次辨具緣。章云應具六法等也。然文亦不具者。略者。準尼法中全無第三戒師白緣

令如等六字疑衍

於第四緣。但問名字及和上名并學戒不。而略不問十三難等。雖問少分而亦是略。今更詳之。應具十緣。一端正女人。尼法文云。小小類貌不應遣信。母論第二云。若有如是比者得遣信受(五分半迦尸。十誦四十一云婆羅門生女端正姝好價直半迦尸國)。二有難緣。三本法成就。四白二差使口差伴尼(準尼揵度)。若準餘律十尼俱往。五義加使尼爲請師(設無此緣亦應得戒)。六使尼爲乞。七戒師作白。八撿問遮難。九白四成就。十使還報。知若依餘律白四具足(或恐轉變。更應撿難。更加撿緣。使十一緣)。上來立義雖已善成就崇復云遣信〔戒得在大僧言下。報表事終非爲發戒。故報文云已與汝受戒竟。報有已言。明知先得。若在報發便違已言(難曰。俱合第九云。謂口已眠應先開口)。又云若使言下生。戒法者便有三過。一有秉法雜亂過。二尼有一部發戒過。三違見論八語過。今略詳之。尼傳僧教本非雜亂。故五分二十九云。羯磨師爲說僧所作白四羯磨令聽已。又凡受戒理須聽聞大僧白四。若不許尼傳僧白四。僧教未成則崇自招一部之失。又見論八語者。善見第七八種得戒。八語之外別有遣使。如彼論云遣使

者上疑有二字　畫疑書　合一作令

如彼論云遣使受具足戒者半迦尸尼遣信八語得具足者從比丘尼得白四法比丘僧復白四法是名八語已上論文 八語遣使論既別設遮八語何成有過況復使尼傳僧白四遮其本法成八語此等立破具如破遮記中已廣辨說

受有作法者尼往僧中或須結界或相撿問隨時變動不同隨中

異緣無作唯隨非受者窮尋疏意略有三門一者異緣能發無作如欲殺人不執刀仗乃用指印相書而煞雖同身業而事有異故曰異緣者互緣如以指印或以相畫作大妄語是即身業以成語業或如讚殺以語成身業既互造故名互緣三者助緣如以他人身語等業用成我身身語等業即如遣使名曰助緣先來諸人不達異緣互緣別相遂妄破疏且如覺云受中理亦通於異緣如語乞戒發身戒故此將互緣以破異緣是故非理 通律師云問此人亦應遣使依止答成若有難開無依止而住豈可有難開不受而得戒故不相類也又以依是遮義望不合遮也

等疑作末

總發假緣者情非情等一切境上總頓發故要假緣也

今取面化者謂便捨時未說成捨者留待後時容親面化使不捨戒以其捨戒如死故也

不假餘緣者若當有便隨便對捨何須還往也

十人二十足爲長驗者十人受戒二十出罪是喪難易也

受本不得請僧就已者上代僧祐律師云遍尋諸律有難尚令遣使往受豈容無難輒受尼請來就尼寺往往有人輕藻無識往赴尼寺與受戒者深違教意今詳教意但由大僧取靜息緣不肯來赴故開使受也請而赴者理非輕藻然今疏意同僧祐說故云不得也伽論第一及第七並云百一羯磨一切經中亦別有一卷百一羯磨即薩婆多宗所弘也汝有人言毗尼母百一羯磨者誤 邊無十僧誰足二十故應同開邊尼十衆雖有多釋義等爲可者一解羯磨中攝故不別論若爾遣使亦羯磨攝何以別明答端正女人開中之勝而論曾嫁名中鄙惡不類端正故不別論雖有此理

然十二開異常二十應分兩別答以十誦中無開十
二有遣信故今據彼說故有隱顯章中破云以其文
無定數者諸部受數或多或少豈專十誦以妨此律
又解違於五受亦同此破故依下文立曾嫁受
女婦二受者婦受有一曾嫁是也女受有三二十衆
遣使並義立邊尼十衆也更加大僧十人五衆即是
羯磨離六也
合即唯五者謂合前六總名羯磨辨餘善來上法等
四受故五也引伽論者證成羯磨應離成由也
並餘二受者一者義立邊尼二者曾嫁
二僧攝者義立邊尼及邊僧並五人僧攝餘並十人
僧攝
得名門
善來兩釋准上釋名門中如次配之謂有二學兩學
異　上法兩釋亦准釋名約境約智如次配之約數
就心即帶數釋也
通局門
多論對七受以說此約五受者多論第二見諦善來

學一作字次同

三語三歸自誓八法白四（八法即八敬也）於此七中義攝為
五與此律同故相對辨謂彼七中善來三歸八法白
四即與此律四受全同三語攝入三歸之中見諦自
誓自義同上法是故攝之以為五受也
但知七中有見諦無上法者見諦雖可義同上法論
其尅性此律所無也
此律有上法無見諦者上法雖可義同彼論見諦自
誓然據名字彼無上法也今詳上法是母論名仍非
此律有也
八敬專尼餘三比丘者應云八敬專尼餘五比丘何
故言三答合五為三故也謂三語三歸合為一見諦
自誓合為一善來復一故三成也
若謹依文者多論第二云問七種受幾是比丘不共
尼答曰五是比丘一見諦二善來三三語四者三
歸五者自誓問幾是尼不共比丘答曰一謂八法受
戒問幾二衆共答曰一謂白四羯磨也
為止誹謗故者多論第二佛不自度尼家三衆作此
釋也

自字疑衍

多論局者。偏就愛道等爲言者。問多論第二云。八法受戒。唯大愛道。更無得者。既唯一人。何用言等。答理實多論唯望愛道善來。是局。復置等。等言。長以母經及此律等。敬通五百。是則善來總望五百。亦名爲局。總收義盡。須置等言

亦同此局者。重釋此律望五百局。十誦五分望愛道局。故云亦同此中多論說局也

舉此五受受隨分別者。此律善來唯受非隨。唯佛秉故。若准祇律第三。佛與比丘俱秉善來。即是義通受隨二法。謂自得戒即屬受門。復以度他即隨行攝。次辨上法。若據母論唯二人得。唯受非隨。通律師云。自因祈心果戒俱得。即是攝復教他得。即隨行攝。此義即是自部所宗。以其破結不遮簡。故次辨三歸。多論第二云。佛成道後八年之中得三歸受。故八年中理有自得教他之義。便通受隨。八年之後非受非隨。次辨八敬。若准自律五百釋女因此得戒。名之爲受隨中行敬。復即是隨。然此隨義異前說。除五百已。約餘女邊。唯隨非受。次辨羯磨。義准應知。今此古人受隨分別。既說五百。故通受隨。自餘諸尼。敬不通受。明知五百以敬爲受。是故善來不度五百。故說善來局也。

叔鼈尼者。賢愚第五云。其初生時細濡白氎裹身而生。父母帷之。相師言古。因爲作字名曰叔鼈。秦言白也。叔鼈長大。氎隨身大。女白父母我欲出家。將往佛所。佛言善來。頭髮自墮。所著白氎尋成五衣。精進不久成阿羅漢

摩登耆女者。經無文說善來受。母論第一。摩登祈捨。

多論自誓。唯大迦葉者。彼論第二云。自誓唯大迦葉一人。更無得者。述曰 意說當時更無人得。非是佛制餘不復聽作自誓受也。故章中云一多少爲言等也。多論第二云。問佛在世幾年便聽白四羯磨受戒。答曰有言佛初得道一年後聽白四受。有言四年。有言八年。以義而推八年者是正義也。又云 佛遣阿難與大愛道八法受戒。十四年後聽白四受。又云 三語三歸佛成道已八年中得。八年已後更無得者。已上論文

結集毗尼序者。十誦五十五明五百結集。彼文名爲五百結集毗尼序也。一爲敬要。即是釋前不善來度 二須和上。

◉等字疑衍
◉自一作因
◉是下疑脫受字
◉古疑占
◉捨一本作著

卽是釋前不羯磨度
多論俱局雖羯磨故者。多論雖言羯磨是通。餘皆是
局。若如向來雖羯磨受便合多論。一切俱局。謂據總
名羯磨便通。論其別體。亦卽是局
數齊有五者。頌曰。僧五謂來上三歸十及五尼五謂
敬遣邊十當行嫁又准多論更加三語及以見諦便
爲僧七。今言僧五謂攝此三人三歸上法中也
局中三僧五尊尼衆者。前齊五中除來上已。餘三局
僧也。卽齊五中尼衆有五。是尊局尼也
諸部同異
十誦五十八種得戒。頌曰。然見誓論邊重信來歸羯
六同四分者。十中後六。義攝爲四。便同此律來歸敬
羯也。謂邊五遣信羯磨。合之爲一。除三還三。卽是攝
爲四也
善來是同者。同此律中要得初果也
不須善來者。謂彼復有直爾見諦。卽發戒品。不須更
加善來受法
餘二卽異者。一者所秉法。二所被行者。故言二也

◆智疑作伽
◆釋上應有同字
◆准一作唯

四句分別者。卽釋名等四門是也
智論云。非佛聲聞等所告者。智論九十五云。無性可
見。住是性中。得耨菩提。何故無性相是阿耨菩提。非
諸佛所作。非辟支非羅漢。非向道非得果。亦非菩薩
所作。衆生不知諸法實相。是故菩薩行般若彼羅蜜
以方便力爲之說法。曰述 無法性者。是所證理。阿耨菩
提是能證智。而今論云無性相卽是阿耨菩提者。菩
提菩提斷。皆名爲菩提。智及智處皆名爲般若。故說
無性卽是菩提。此之性空。不爲因造。然十誦中雖不
說辟支。是自然得。以其多論七受之外。有佛辟支並
無師得義。准成立辟支自然也
四分等中者。母論也
大盡智者。多宗餘論與此大名。准此多論第二卷中
云。大盡智先來諸人云約人名大。今詳論意。已前有
學煩惱分盡。今成無學煩惱大盡。故名之也
道未知智者。卽道類智也。何以知然。雜心第六釋九
遍知。四類忍四類智皆名未知。且如彼云。集智忍未
得一斷知。如彼廣說。然婆沙六十二云。集類智忍滅

集類智生時得。一遍知。文相不同也。然雜心論上下文。中有處亦名比忍比智。莫以觀上二界不現前境。名為未知。餘釋非理。不勞敘破。又覺云若准俱舍苦忍初心得者。彼以俱舍第十四十受文云。二由得入正性離生。即作此說。理實初入苦法忍時名入離生。而論得戒。要至第十六心得也。見諦局故。順多論。故建立果故。然俱舍云得入離生。顯初入道。由此為緣而得戒品。不必即說得戒剎那也

多論假身口教者。准章中釋。似約言教之教。今詳多論表名教無教。彼論第二問曰。佛與辟支云何得戒。答無師得。問從教得不從教得。答曰不從教得。有言從教得。如佛在樹下結跏趺坐言我要不解此坐而得漏盡。即身教成就口教成就。然後得漏盡戒亦俱得。是謂身教得戒。辟支亦爾。乃至見諦或言從教得。或言不從教得。言從教者安居一時。乞食聽法身口二教亦俱成就。然後見諦戒亦俱得。是名從教得戒。已上論文若是言教者。見諦既因佛教。何故乃言安居乞食等為身口教。又彼論第一云。若口說三歸。是身口教。

若淳重心。有身口無教。故知是表無表也

問木叉戒是無漏戒禪戒不者。多語第一問答也

佛在世有者。法未滅來。總名佛在。此約制立七眾木叉要佛出世。若約獨覺出無佛世。五戒性成名木叉者。不假佛世。問聖者皆得五不作戒。若是木叉應命終捨。何因經生仍成五戒。答理實命終五戒隨捨。由此五戒感當勝果。故非不捨。然隨生處五戒性成者理是新成非成前生。故無有失

餘二人天俱有等者。約趣辨依身也。於中禪戒通欲色界。容成容現。而名為有。若無漏戒欲色二天亦是容成容現。於無色天唯成非現。亦得名有也。今言人天俱有者。天名是通。理應分別也

餘二通二界等者。約界辨依身也。謂禪無漏通二界中。容成容現。其無漏戒無色界中。唯成非現。婆沙二十八云。無有聖者不成就無漏戒。是故聖者生彼界唯成就造色。於中學成就學隨轉色。無學成就無學隨轉色。問此諸隨轉色何大造耶。答依次前身隨所應戒欲界或色界大造。已上 婆沙百四十云無漏戒不

◆丑一作路

塵界地隨所依身大種所造若現有色可如百四十說今既生於無色界中無色身故故以前身大造也若如十誦證下三果亦得戒品如見諦是者初果見諦義卽決定斯陀那含義卽不定若先世道斷欲六品後入見道超證一來（大乘世道是伏非斷而論超證亦得同此）或先世道斷欲九品後入見道超證不還此二超證得名見諦而亦得戒若先初果漸次證得一來不還卽非見諦理不得戒

問證下果時爲一切得耶等者此問答中敘古人釋略顯其非且古意云以下三果或未盡故假有祈心卽略非云若第四果雖或已盡亦非一切得如沓婆等故知不由或未盡者卽假祈心若爾今師云何答如前已釋以其戒是從緣得故不由或盡不盡也或有疏本云若第四果雖或盡解滿一切得戒者傳寫者謬若言一切得者何得指同沓婆也

何得判言經中不得三四者是其在家者意破前師五戒一向判爲在家八戒一向判爲出家而言在家不得三四是望經文有大寬失以經但言唯不得四

◆詭一作得

非不得三故也章云若在家者以五戒人不斷自妻豈得三果者此意難云若復用汝五戒在家可經釋者有違理失以有自妻何得三果三果必斷欲界或盡何有自妻章云既言得三道果明亦出家者此顯正釋正釋意云既言在家得三道明亦出家卽是亦在家亦出家也以其著俗卽名在家斷非梵行復是出家由名在家順經文相復由出家故不違理卽破前師八戒一向唯是出家無在家義也

頻婆娑羅等者觀經云佛口放光照頻婆娑羅頂爾時大王雖在幽閉心眼無障遙見世尊頭面作禮自然增進成阿那含

經就道俗多少者緇服出家得道者多白衣在俗得道者少故下律云以信樂心而作是念我今在家妻子繫縛不能純修梵行我今寧可剃除鬚髮被袈裟以信捨家入非家道善生經說在家菩薩修道難如陸路牽般出家菩薩修道易如水路乘船等瑜伽四十七云出家菩薩一向能行鉤鏁梵行在家菩薩則不如是廣如彼論

非謂不得第四果耳者。若准多宗。定不得四。故婆沙四十六釋初果云。問若滿七有無佛出世。在家得阿羅漢耶。(正義家釋云)如是說者。彼法爾成佛弟子。相乃得極果。如五百仙人在伊師迦山中修。道本是聲聞出無佛世。獼猴為現佛弟子相。彼皆學之。證獨覺果。無學不受外道相故。今五分律化地部宗。俗得羅漢。不須會釋。見論第七。教授迦葉詞句。且如彼論。不繁敘之。然章中不具也。

明智現前者。無漏聖智。稱之為明也。

如增一阿含廣說者。彼二十一云。佛在摩竭國波沙山。世尊清旦從靜室起。在外經行。須陀沙彌在世尊後。世尊顧曰。今問卿義。諦聽善思。對曰如是。世尊告曰。有常色及無常色。為一義。為若干。須陀白佛言。此義若干。非一義也。所以然者。有常色者是內。(如來常身非諸凡夫六根所取)無常色者是外。(外色聲等六根所行)以是故義者若干也。世尊告曰。善哉。復云有漏無漏義。為一為若干。對曰若干。所以然者。有漏義是生死結。無漏義是涅槃。故是若干也。告曰善哉。復云聚法散法。為一為若干。白言若干。所以然者。聚法之色者。四大形也。(極微聚故)散法之色者。盡諦也。(謂滅諦證散滅有漏色身也)故有若干。告曰善哉。復云受義陰。為一義若干乎。白言若干。所以然者。受者無形不可見。陰者有色可見。故若干也。(諸心心所領受境界故言無形也。色可聚集故名陰也)告曰善哉。復云有學義無學義。為一為若干。對曰若干。所以然者。有學義是生死結。無學義是涅槃。故若干。(謂名有無名也)復告曰。云何有學是生死。無學是涅槃。白言有字有生有死。有終有始。無字無生無死。無終無始。世尊告曰。善哉快說此言。今即聽汝為大比丘。告諸比丘。摩竭國界快得善利。便此沙彌。此境界今總頌曰。常色無常色。漏無漏聚散。受陰字無字。如次義應知。

多論摩竭磨擲十誦中三者。謂中三者。謂攝五眾遮信論義。以其多論是有部宗釋十誦義。故相攝也。問樂者樂謂意樂。意樂清淨。發言亦善。故俱舍云。謂由善巧酬答所問。如蘇陀夷是也。(亦有釋言。問其樂受戒不者。今恐不然也)

僧祇二十三四。種受具頌曰。自寬來中邊。不能如法者。彼律云。諸比丘亦欲如來善來度人。威儀進止。左

◆獼字疑在陰字下

◆學一作字下同

◆中等四字疑衍

◆寬一作覺

右顧視著衣持缽。皆不如法。廣列善來者。佛善來度三千二百九十一人。諸比丘度不列其數(廣說如彼)羯磨替善來者。但替諸比丘。非替如來也。訖至雙林。皆是善來故也

所以可知者。牒入羯磨。衆所尠量。故不足數也

八敬懸指者。向來並是二十三文。此云懸指者。是彼第三十六。五百釋女往詣佛所。卻住一面。愛道白佛言。佛世難值。今遭如來出世說法。令諸衆生成寂滅證。如大愛道縱經中說(經中有愛道比丘尼經兩卷是)然彼文中愛道言佛為尼制法者。祇律三十云。佛住迦維羅衛。爾時大愛道與五百釋女求佛出家。如縱經中廣說。(乃至)愛道白言。世尊為比丘尼制八敬法。我等得廣聞。不佛言得。(因此即廣說八敬也) 五分五受頌曰。自來三八羯剃髮之初。故名為因。祇律可知

一二三歸者。覺云。或據境說一二三歸。或可約一二三遍。今詳前釋好也。與此律中度俗二歸相相順。故若爾何故五分十五云。諸比丘一語受戒言。汝歸依佛。又二語受言。汝歸依佛歸依法。又三語受言歸依

當疑今

佛法僧。以是白佛。佛言不應答。謂制後不應也。若不爾者。豈可三語亦不應也。母論第一二衆各五頌曰。來上羯離六勅三師遣使伽論十受頌曰。無見問歸誓遣中重遣常

謂迦葉及三說者。律師云。此准母論。佛告迦葉聽汝建立上受具足。即是一說。又復告曰。過未諸佛皆爾。即是二說。我爾亦然。即是三說。或可約三世佛說以為三。覺云。似有人名三說。今復詳之。迦葉顯人。三說顯法。謂三遍說自誓法也

但同歸敬(此二種受令同此律故不須辨異) 羯磨細論同異可知者。謂彼論中問答五衆十衆遣信及二部僧此五種受。雖可總入羯磨中收。然彼問答此律中無。十二晉嫁彼論非有。此彼雖復俱有遣信。而此復無已後之制。故有同異也

對十誦者。並以同是薩婆多宗。故對辨之。後多論中亦同此釋

善見第七八種受具頌曰。善歸授答問重使語羯磨

多論第二。七種受戒。見來三語歸自誓八白四問此

論三語與三歸何別尊者云三歸有結詞三語無結詞據根鈍利故受亦別故多論第二云以衆生宿業力故若應三語得戒者三語則止若應三歸得戒者三歸便止以業力故自然便爾今詳或勝羅漢教其歸三寶者名曰三歸若無人教自歸三寶者名曰三語如此律中俗受五戒多是自歸也又此三語由無人教自能說故亦名自誓如伽論十受釋自誓中語迦葉及三說彼文意云迦葉自誓卽當多論佛爲我師我爲弟子故倶舍第十四云四由信受佛爲大師謂大迦葉伽論又云及三說者謂無人教自歸三寶亦自誓攝而名三說也卽當多論三語是也若作此釋前釋伽論三說之義宜改就此

見諦攝自然者准論見諦不攝自然以其自然是佛辟支彼既以佛辟支對見諦受辨其同異又復見諦與盡智異故不應攝也若爾七受應義不同答七受唯約弟子得戒故實不同

了論九受頌曰僧來肆歸略廣尼來遣使廣獨覺有量德如來無量德

擇二圓德了別相者擇謂簡擇直辨體也相對而明卽是了別九相之異也

言圓德者眞諦釋云圓德至得是比丘性得戒之時卽得四萬二千正法名爲圓德復有至德德此圓德此中意說圓滿功德名爲圓德復至身中得義成就故名至得聲聞七種必依他德佛及獨覺唯是自得

言善來者眞諦云若諸行人善根强勝智慧聰利戒善易生聖道易得此必聖人猶是白衣佛呼云善來比丘修行淸淨梵行正說正法（此是善來詞句也）鬚髮自墮衣鉢自然卽得具足（此辨相儀幷仍戒時）前云佛呼善來比丘者是許出家及與具戒謂從白衣來出家位從無戒位來具戒位故曰善既無具戒復言比丘也修行淸淨梵行者與具戒已勅令起行離惡行善名爲梵行令其修學故曰修行若欲別論戒定慧品名爲梵行合學此三故曰修行正說正法者說謂佛教法謂三藏十二分教差別法門□不妄倒故稱爲正正說正法卽是梵行之所依止佛唱此言名善來受

言三歸者從此巳去三種得戒非皆是聖又非佛與

往疑住

善根漸薄。戒往難生。後後轉難。故有三別。且三歸者。善來未得。更說三歸。三歸之前須誦佛語。謂呼善來比丘等詞句前次說三歸。方始得戒

次略羯磨者。須立師僧問遮法等。羯磨之前與廣無別。但說單白。便能得戒。又不要須十人五衆。四人亦得。以此爲異

次廣羯磨。如今常法。尼無三歸及略羯磨。以根鈍。故若是聖人。佛命善來。故立善來也。大瞿就教是遣使受。故有八尊法也。自餘咸是廣白四受。故有羯磨也

獨覺有量功德。至得者。先於多劫。已修戒行。最後生身。五戒性成。後入見道苦忍初心。得出家戒。鬚髮自落。衣鉢自然。爾時具有木叉定生及無流戒。雖具三戒。若類佛德。猶是有量。論云。諸佛無量功德波羅蜜至得者。行菩薩道第三劫中。分分割截。能忍不嗔。爾時戒忍波羅蜜多悉圓滿。波羅蜜者。翻爲到彼岸也。謂佛萬行。實盡邊際。悉到彼岸也。即簡二乘未能永斷不染無知。非到彼岸也。至最後身。釋菩薩戒亦是性得。後入苦忍。得出家戒。乃至盡智無生智時。一切

婆下疑脫沙字

佛法一時圓滿。木叉定生無流戒等。無有邊量也。心論第四十受頌曰。起超菩師樂熏信歸中邊

律毗婆者。此總意云。隨逐律文。分別解釋。故云律毗婆沙也。此方律疏是也。梵云毗婆沙。此云逐分別。或名廣解釋也。故俱舍十四云。諸毗奈耶毗婆沙師十種得戒等。義同心論也

捨覺衣等者。非是論文。義亦有失。謂此自起。即自然之異名也。唯多論釋盡智時得。非發願時得也

超昇離生者。俱舍云。二由得入正性離生。婆沙第三云。論不正見。要由見道能畢竟斷。故名正性。世第一法無間別起。故說能入。令言超昇者。超不正見。昇正性中。即是入正性義也。言離生者。婆沙第三多復次釋。而總意云。見所斷惑名之爲生。惑如生食。久在身中作極苦事。惑如生狩龍戾難伏。見道能滅。故云離生

三歸三說者。准多論與此心論同。是薩婆多宗。即應三說。是彼三語三歸。合爲一。故若准俱舍十四云。十由三說歸佛法僧。即似三遍口說三歸。若准十

●三一作五　●共疑作與　●羺上疑脫證字　●講疑諮

誦五十三辨十受三歸已。自說誓言。我今隨佛出家。
以爲三說。任依一釋
辨異可知者。既同十誦。即上誦已辨異說。故云可知
也
見諦得戒。共無漏戒問答者。見諦必有道俱無表。道
俱之外。復得木叉。此二何別。廣釋如章
得果捨因者。且如初果後證一來。捨前劣道。更得勝
道。道俱無表。隨道轉增。故言捨因中戒也。餘果准知
總別門
如昔所論善來羯磨說之爲總。餘三是別者。此叙昔
律師義也。然尋彼師云來上羯磨。名之爲總。且善來
總者。一者見諦。謂陳如等。二者呵欲入道。如婆提婆
敷等。三者因緣入道。如舍利弗初時雖別。後悉佛命
善來得戒。次上法者。或名自誓。或名教授。並未發戒
後得羺總名上法。問前呵欲等。是得道緣。如何名別
答如論義時。未欲求戒。而講經論。名論議。受來上亦
爾已上叙訖
章云。今解善來亦非是總等者。將古人且應先識總

●妨下疑有等字

別之相。且如論議一人身上有論議開異晉嫁等名。
之爲別。復加羯磨同晉嫁等。名之爲總。晉嫁亦然。謂
亦一人有晉嫁開異論議等名之爲別。復有羯磨同
論議等名之爲總。由准此理。今解善來亦非是總。以
呵欲等非受名故。即不成別。以其別者須是別開遍
尋律論不見呵欲是即開故。別義不成。總亦不立。故
知非總。不局論議。有多多爲論議。有多受名。名爲論
議。勑聽問答答問羯磨。然人唯一。故得說爲從遠緣
彰名爲論議。顯是別開。既是別開。復加羯磨。亦得成
總。章雖不破上法是總。准例以破。其義已成。謂將教
授以望自誓。體不成別。別既不成。總亦不立
應開合中分十二受者。上辨受緣開合門中。羯磨離
云來上歸敬。復成四受。合成十數。今若更分善來爲
三。應彼開合。立十二受。今詳此難。深爲無用。設開十
二。違何理教。故非理也
舉七毗尼七種非法總別爲妨。釋不類之義可知者
問七種毗尼總名現前。然而離憶念等六。仍自別有
現前毗尼。又如七非總名非法。非毗尼。然而離出非

巳辯色

法別等仍有非法非毗尼在今羯磨中十衆五衆遣
信二十遜十曾嫁總名羯磨亦應離出十衆等六仍
更別有羯磨體在答七滅七非是通局門如眼等根
及色等境辨法處色通名爲色雖復離出五根四境
及法處巳仍更別有色處體存今言羯磨是總別門
如世軍林離人樹巳無軍林體故不類也
如界內不別衆中亦有不定者尊者曰亦應說言結
界成就亦是不定大界界場亦不定故二十八人須
門除畢滅難爲神隱離別場
第三能求人門
多論見諦自得者此不盡理如彼論第二云六從他
得一須分別因佛說法名曰從他自見諦發卽名自
得如彼廣說
論云以根本而言等者此將上法准他多論分別見
諦文也非謂彼論有此正文（分別見諦如向所引多論第二也）
塵習變亡者若准深密瑜伽等宗塵謂塵染卽煩惱
障也習有二種一者一切染種子名爲習氣今言
習者煩惱種也二者煩惱雖斷仍有依附所依身中

他字疑剩　　今疑令

無堪任雖無堪任而無別體三者諸所知障亦名習
氣故經說爲無明習他也若准涅槃等佛性宗中諸
經論意塵卽煩惱障也通收種現總名塵染也習卽
所知障也通收無堪任性總名習也唐朝已來不諳
彼宗者將謂習名古人錯譯甚踈失也今章疏意卽
是佛性宗義也此釋決定物懷疑耳
轉緣入道者轉變俗服以成法衣等如僧祇云善來
言下鬢髮自落袈裟著身等
付法藏阿難善來如付法藏第一卷說阿難乘船在
河中流入般涅槃時雪山中有五百仙阿難度巳同
時涅槃准彼卽是善來度之至下第三卷記中當具
別之
舍利弗金師之子教不淨觀者撿涅槃二十六緣不
在佛
如文可知者下文佛今百一十一羅漢遊行說法時
有聞法得信欲受具足戒時諸比丘將欲受戒者詣
如來所未至中道失本信竟不得受具以事白佛因
開三語

多論十義廣如彼論第二卷說
四不壞信者新譯經論名四證淨若准大乘以信為
體謂無漏信緣佛法僧及戒為境信不可壞名不壞
信或復由證得淨故名證淨戒證即是淨故名證淨
理並無失若薩婆多無漏信戒二法為體婆沙一百
三云淨謂信戒離垢穢故於四聖諦別別覺證而得
此淨故名證淨又云此中佛者謂佛身中諸無學法
緣彼無漏信名佛證淨此中法者謂獨覺身中三無
漏根等學無學法菩薩身中二無漏根等諸學法及
苦集滅三諦緣彼無漏信名法證淨此中僧者謂聲
聞身中學無學法緣彼無漏信名僧證淨諸無漏戒
名戒證淨自性淨故依證起故亦名證淨俱舍二十
五云信戒二為體四皆唯無漏廣釋如彼

●所下疑脫接字

以言無聖僧設聖僧來隶豈可不破何以言局尊者
云唯羯磨通者即通凡聖也局可知者即餘四局乘
也

第四所門

至順之極者有餘所釋至不堪記今詳此依成實論
宗唯觀滅諦達無相理得入見道如從內凡覺觀滅
諦數數觀緣然初學時被有相心之所間雜爾時猶
非至順之極久學純熟見五陰滅不為相間名入見
道至此名為至順之極謂至順無相之極也若薩婆
多唯空無願得入見道定不許以無相三摩地入見
道正違成實宗也

●正疑作數

一正富羅者多云如昔一時有一比丘應得羅漢有
輪王鄣不得漏盡佛欲除障為正富羅輪王福滅即
得無著

唯羯磨通局可知者覺云五百年前通凡及聖五百
年後既無聖僧故局凡也今詳賓頭盧向來應供何

多論云此二受法不羸不捨者問若言內凡不羸不
捨何故俱舍二十三云若得煖法退斷善根等答彼
據退煖容斷善根而今意說不退煖位定不羸捨故
無違失

●與疑作興

羯磨無與為起過人者如受戒揵度未制羯磨之前
諸比丘等著衣不齊整乞食不如法此等並是三歸
之人既日此人起過之後方制羯磨故知三歸並是

外凡今詳下二果人容犯夷罪況復著衣不齊而能證成是外凡也故應還依多論第二云三歸受不羸不捨判爲內凡者好

三人通被者一外凡二內凡三聖者也

涅槃經淨梵志者彼經第三十九淨梵志白佛云我已得正法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出家佛告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如將至僧中爲作羯磨令得出家十五日後得阿羅漢

蓮華色尼下文得初果付波闍度之

飾宗義記卷第二本

飾宗義記卷第二末

藉緣門

昔律師五受皆具五緣善來五者合此三四以爲一緣(謂假佛形并佛言教)更加心境相應及言成事訖今詳此中已說內有出家善心復有佛形并佛聖教便是已顯心境相應又復佛言無落非過何因言成事訖上法

五緣者一假佛教授(同此章中第一緣)二立誓要期三精勤苦脩四三毒皆盡五盡智現前(此同章中第三緣也)今詳盡智已顯勤脩及三毒盡也二語合此初二以爲一緣(謂假弟子形及三歸教)二出家相具文言教令剃髮披袈裟等(舉者云更加此緣好)三歸依心成領前歸仗(即是章中第三緣也)四心境相應五言成事訖今詳亦可攝在第三歸仗緣中八敬

五緣同三歸說謂一者假形及教二者相具三者有永戒心領受奉行四者相應五者事訖今詳五中相具求心之有亦好領受奉行相應事訖恐不具足是故章中攺爲四緣也

羯磨受戒昔來所辨等者今師意存此釋已今詳四緣義雖具足若配律文似乖文相文相意云若受大戒者畢能受人也

白四羯磨如法成就者此即總是四緣具足故名如法成就也

得處所者稱可聖教名得處所如說如來處非處智力者處謂稱理非處即是不稱道理如來皆達不可

永疑衆

一無文相二字

亦一作又

辞一作緊

云一作三

於疑衍

屈伏故名為力故今此中稱教名得處所也
住比丘法中者結前作法稱教名成就便得安住比
丘法中又詳四緣雖言年滿身無遮難復應細尋下
律文中不問十三難不名受戒故雖無難不問亦不
得戒也破四緣義不合道理者非謂出妨破也但辨
四緣別更立義即是破也
不然之義當釋者即下略叙是也
祇六緣者願律師云一年滿二十二身無遮難三結
界成就四盡集五羯磨稱文六僧數滿足准祇第二
似有五緣願云六緣盡是義立也彼文云滿非二十
不滿（似當第一緣又云）若比丘受具足時善受具足一白三
羯磨（當第五緣）無障法（當第二緣）和合非別眾（當第四緣）滿十僧若
過十（當第六緣）是為受戒（已上祇文）第三結界成就善是願律
師准義立也理必有故故須加之總為頌曰二十無
遮界集羯磨僧滿
亦是釋八比丘義者祇律第二但有一種羯磨比丘
何以乃言釋八比丘今詳疏意云汝若祇羯磨六緣
亦是釋此四分律中八比丘義何如直取自部文耶

來疑衆

非謂疏注云彼祇律有八比丘也言雖廣闊者即是
首律師五緣也今來彼師五緣以為頌曰能受有五
種人根滿相法（已上第一緣）所七謂界僧十集羯時資（第二緣也）
乞心境相應（乞是第三緣也心境相應是第四緣也）及言成事訖（第五緣）
今師以四緣攝彼五緣總盡復為頌曰初攝僧十
集二羯四半訖三界四能五時資乞四半釋曰言五
緣者第一能受人第二有所對第三乞第四心境相
應第五言成事訖且第一緣能受有五一要是人簡
餘趣故二根具足文云啞聾等不得受故三身器清
淨簡十三難四出家相具文言不應與俗服者受故
五少分得法文言不應不與沙彌戒而受故第二所
對曲復分七一結界成就祇第八云不羯磨地者不
得作僧事故二僧位所攝非別人眾故三十人瞻波
云若少一人非法非毗尼故文言自今已去聽十人
受故四界內盡集和合文云更無方便界內別眾作
羯磨故五白四教法文言息三語與羯磨故六佛法
時中故心論云法滅盡時結界羯磨一切息故受不
失未受不得故七資緣具足文言乃至無衣鉢不應

受故。第三乞戒文。言不乞者不名受戒故。第四心境相應文。言眼辯狂人不成受戒故。知心不稱境也。復以文言白四羯磨。不如白法作白等。故知境不稱心也。第五言成事訖。白四具遍。獨秉至頭。無人呵制方成事訖。今師攝彼四緣者。如前頌云初攝僧十集者。今師初緣云僧數滿足者。攝彼昔師所對之中僧位十人羅集等三也。二羯四半訖者。今師第二緣云教法成就者。攝彼昔師所對之中白四教法及彼第四心境相應之中境稱心。（此第四緣具攝四半。故云四半也。）幷攝第五言成事訖也。三界者。今師第三緣云結界成就界內不別衆者。攝彼昔師所對之中結界成就也。四能五時資乞四半者。今師第四緣云年歲滿足身無遮難。攝彼昔師顯受五種及所對之中佛法時中資緣具足。及第三乞幷第四心境相應之中心稱境也。（四半義准前釋）四心俱得者。多論第一於三性心及無心皆得。如彼應知

前四以心爲緣者。心論第四頌云。隨心上中下。得三品律儀。故准心論立前四受。必假心緣也

中緣下疏有中字

羯磨一受。文雖不列者。謂八比丘中律文自釋具緣之義。然文不列以心爲緣也。文雖不列。亦要須心順心論故

四緣是何緣者。緣有四種。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。然准俱舍總攝五因以爲因緣。唯能作因攝爲增上。故今先應辨六因義。後釋四緣。令義易了。然大乘中亦有六因。名字雖同。其義全別。若欲廣叙。恐厭繁文。故且應依俱舍第六婆沙十六乃至二十一廣釋六因。今當略叙。俱舍頌云。能作及俱有同類與相應遍行幷異熟。許因唯六種。且辨第一能作因者。舊名所作因是也。俱舍頌云。除自餘能作。論曰。一切有爲唯除自體。以一切法爲能作因。由彼生時無障住故。顯宗第九一釋云。因即能作。名能作因。此因有力能作果。故雖除因性亦能作因。更無別稱。如色處等總即別名。（此意顯持業釋也）又云。或此令他能有所作。他能即是果。能作之因名能作因。（此顯依主釋也）除自者。且如一極微色。或復一刹那心正生之時。除自體。不以除一切有爲無爲無量諸法爲能作因。由彼生

◈疑復

時因法自體無障作。故因謂自安住。因法自相不障果生也。然總辨者。此中果法體狹於因。因體總通爲無爲法。果體唯局有爲法。故然能作因略有二種。一者有力。如眼望識。二者無力。猶如涅槃望有爲法。

第二俱有因者。舊名共有因是也。自下五因體局有爲。且辨俱有者。頌云俱有互爲果。如大相所相心於心隨轉。論曰若法互爲士用果。彼法更互爲俱有因（此釋頌中初句也）。即指事云。一者如大。謂如四大展轉相望。二者復指如相所相。相謂能相生住異滅也。所相即是所相色心等也。生住異滅復有二種。一者大相。相於八法。二者小相但相一法。法望小相爲俱有因。小相於法。非俱有因（謂此本法是小相因。小相但是本法之果。本法即非更互爲果。而亦許法望彼小相而爲俱因。故知頌云俱有互爲果者。且說多分）。大相望法并望小相。並爲俱因。三者後指心於心隨轉（謂心於彼心隨轉邊。離爲俱因。俱因之果。却望於心不必一切皆爲俱因。如後辨也）。心隨轉者。頌云心所二律儀彼及心諸相。謂心隨轉總有三類。一者心所。二者定道二種律儀。三者彼及心諸相。彼者彼前心所及二律儀也。及心者及取心王也。此中舉其心所二律及心

◈五疑色

◈非色一作色非

王者。意欲標取此等法上大小諸相也。上來爾許心隨轉法。若以心王與彼爲因。於中須除心所二律一切小相。以論文云心王但與五十八法爲俱因。故若以前來俱因之果却望於心爲俱因者。於中又除心王小相非心俱因。所餘五十四法一切亦並與心爲俱有因（所言隨轉於心不必一切皆爲俱因者。此即釋竟）。

第三同類因者。舊名自分因或名自種因也。頌云同類因相似。自部地前生。道展轉九地。唯等勝爲果。加行生亦然。聞思所成等。論曰同類因者。謂相似法與相似法爲同類因。略叙彼論指事釋云。謂善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因。染汙與染汙應知亦爾。無記五蘊彼有四釋。一釋亦是五蘊展轉爲同類因。第二釋云有餘師說無覆無記五是色果四非色因（此中意云。爲果望須或等於因或勝於因。爲因理須或等於果或劣於果。此中若論色是色果即等於因。四是「也果。即勝於因。於此遂言五也。果既不許勝與劣爲因。是故必定非色因也。此即幾顯四望於四既等於過故亦成因也）。第三釋云有餘師說五是四果色非四因（此中意云。四因勢報能取同類及與類果。故五皆是四家之果。爲因勢弱唯取同類不取果類。故非色是四家之因）。第四釋云有餘師說色與四蘊相望展轉皆不爲也。

◆光疑先

◆四一作喜

此中意云無記法者色心不互不違心法四蘊互因也 光法師云。諸論皆有四說並無評家。且以後師為正。授記法師云。光敘正義。後述餘師。初釋為正。今詳四蘊更互為因。四釋無評。但評色心互為因義。故成四釋。然二法師雖各判釋。然並未遑是非。所以故今欲存初釋為正。應破後三。其義方立。破云。三無記心皆能發表。如何乃言心非色因。此即通破二四師說。又所發業與三無記為所緣緣。令三無記得增長。明知此表能為同類。此即別破第三師說。故知初釋為正也。問。異熟生心不能發表。理應四蘊非是色因。答。今總通說心為色因。何用何專異熟心。難。問。異熟色法望異熟色同類因不。答。有同類因。若爾俱舍第二云。離異熟外無別等流。如何通釋。答。彼意說言。離異熟外無有等流別體可得。不遮異熟當體之上亦有等流。故婆沙十八俱舍第六並云。羯剌藍位與餘十位為同類因等也。言自部自地者。顯有漏法。部謂五部。即四諦斷及脩斷也。謂唯自部為同類因。異部相望無此因義。又九地中始從欲界乃至有頂。皆唯自地為同類因。異地相望無

◆體一作體

此因義。言前生者。過現二世。前生之法。與現後世為同類因。未來世中無此因義。廣如俱舍問答成立。道展轉九地者。顯無漏道不隨界地。是故九地展轉為因。順正理第十六廣有料簡。如彼應知。准等勝為果者。此九地道准取等果及勝果也。不應加行求劣果故。加行生亦然。聞思所成等者。謂即有漏聞思脩法。隨應自界准取等勝以之為果。故云亦然。如欲界中唯有聞思。乃至無色唯有脩慧。唯於自界有同類因。越界即無也。生得善法勝劣九品。皆互為因。染汙亦爾。異熟威儀工巧變化。如其次第。能與四三二一為因。廣如俱舍。不能繁敘。

第四相應因者。頌云。相應因決定心心所同依。論曰。唯心心所是相應因。又云。由五平等共相應義立相應因。謂同一所依。同一所緣。同一行相。同一剎那。并及事等。謂一受一想無有一心有二受等。故云事等也。所餘心法准此亦然。問。相應因體亦是俱有。此有何別。答。相依行世是俱有因。世中同業是相應因。是則體同而義異也。

第五遍行因者。頌曰。遍行謂前遍為同地染因。論曰。

及一作發

遍行因者。謂前已生遍行諸法。與後同地染汙諸法爲遍行因。述曰。謂前已生者。此因亦唯過現二世。與現後世爲遍行因。未來無故。故說已生也。遍行諸法者。謂見苦集二部所斷七見。二疑。及二無明。合說卽是十一隨眠。及此相應俱有。並是遍行因體。二無明者。一見苦斷見疑相應。及不共無明。二見集斷見疑相應及不共無明。問。遍行因得。亦是此因攝不。答。婆沙十八云。遍行因得與遍行法。不常相隨。或前或後。非極親近。故非此因。正理十六。意亦同此。今應略辨此因相者。薩婆多宗。一切有漏。望因分邊名爲集諦。望果分邊名爲苦諦。此之苦集。卽是五部所斷法性。於向十一遍行因中。見及無明。緣此苦集。以之爲境。能所展轉隨增遍過。正理論意。說譬喩云。猪入糞中。猪增糞埏。糞埏增猪。更互相因。轉增其臭。此亦如是。婆沙十八亦云。隨緣有漏。隨漸增長。然五所斷。雖通染淨。然此十一緣淨法邊。但增遍過。緣染法邊。不但增。幷與爲因。是故婆沙正理二論。並說十一隨眠具有三義。一者遍緣五部。二者隨增五部。三者遍與五部染法爲因。十一相應心心所法。但具二義。一者遍緣。二者遍因。此俱有法。但有一義。謂遍爲因。此之相應及俱有法。由能助惑相從是因。此因良由能增染法。故爲因也。問。同類遍行二因何別。俱舍釋云。此與染法爲通因。故同類因外更別建立。此論意云。遍與五部爲因。同類但與當部爲因。故不同也。今應更徵。卽望當部。二因相別云何可了。正理論中雖廣分別。今且理推。如種子義。是同類因。令幷盛義。是遍因義。

第六異熟因者。頌云。異熟因不善及善唯有漏。述曰。一切有漏善惡二性。皆是此因。且作一釋。異類熟故名爲異熟。異熟之因。依主釋也。無記劣如朽敗種。不招異熟。非異熟因。無漏復無愛水潤故。如眞實種無水潤沃。故此亦非能招異熟。唯有有漏善惡二性爲此因體

上來六因。同類遍行局過現世。相應俱有異熟等三皆三世有。能作一因通世非世。卽攝六因以爲四緣。如俱舍第七頌云。說有四種緣。因緣五因性。等無間非後心心所已生。所緣一切法。增上卽能作。述曰。謂除

能作餘之五因即因緣性（釋第二句訖）等無間緣非阿羅漢最後心聚以其此緣作因所顯既不能引後位心生故非此緣是故但取自餘已生心心所法爲此緣體何緣不許未來世有等無間緣以未來法雜亂住故（此釋第三第四句訖）所緣緣者即一切法隨與心聚爲所緣緣增上緣者且據多分是能作因理實能作亦有因緣故婆沙百三十一云大種與所造爲幾緣答因增上因謂生因依因立因持因養因增上者謂不礙生及唯無障（親造四大不羅生也除親造外眾餘所造但無障也）又此四緣差別相者婆沙一百七云因緣者如種子法等無間緣如開避法所緣緣者如任杖法增上緣如不障礙法（增上其通有力無力眾所生法皆名不障也）上來略辨及緣說體同義異故顯宗十一云六因四緣體雖無別而義有異復辨異云因謂能生緣能長養猶生養二母差別云云如彼復總結云此意總顯因親緣疎授記法師破此論文云豈可以緣義是疎即令因緣疎於能作因義是親而令能作親於因緣又如婆沙云增上緣者如不障者能作因中亦云不

◆問等三字疑剩

◆前下疑脫除字

障因緣不同云云如彼今詳此破理未善成因緣自合望五因明能作復須望增上辨此即妙顯體一義殊何乃因緣雖他能作而於異體對辨親疎今詳親疎於一物上有爲種義及長養義以開二門故不應難又雖不障亦非不異謂因不障不障果生緣義不障不障果盛故論將喻生養母殊理甚精理甚精微不應謬破

問緣因若異何故婆沙十六一釋云謂前五因即是因緣能作一因是餘三緣答此據體因故云即是顯宗約義乃說親疎故無有失今應略辨一切諸法幾何因生釋曰法有四類一者染汙法二者異熟生法三者初無漏法（即苦法忍初剎那心并相應俱有及得等）四者三所餘法從五因生謂除異熟因也異熟生法亦五因生謂除遍行因也三所餘法從四因生雙除異熟遍行因也初無漏法從三因生即於前四復除同類次辨色法不相應行於中除法從四因生謂除異熟相應二因異熟生法亦四因生謂遍行相應二因三所餘法從三因生謂異熟遍行相應初無漏法從二因生即前

三中更除同類決定無有一因生法廣釋六因如婆沙俱舍及雜心第三智度論三十五三十六然雜集第四卷中大衆六因及瑜伽顯揚唯識等論十因四緣不可繁敘

次配疏中云答謂從二緣生者從因緣及增上緣生也先辨因緣如章云以有所戒心者既攝五因為因緣體今此所心顯與所發表無表色為同類因俱舍等論云善五蘊展轉互為同類因體前能引後若與所心同時表等豈是同類因耶答前引後邊是同類因望俱時邊但為增上今且偏取同類因邊故無有失章云四大造者顯表無表俱從大造然四大種望所造色前已顯有生等五因亦是因緣也章云及四相者表無表上雖復具有大小四相然大相與表無表為俱有因小相於法非俱因故然表無表雖與彼小相以為俱因今欲辨章云即是因緣者上來總顯同類俱有辨能作中生等五因合為因緣　次辨增上緣者章云餘僧界等是增上緣者此中且辨有力增上理實表等自體之外一切有為及無為法皆為增

◎表下一有無表二字

上皆望自體無障住故章云非餘二緣生者以非心法故者心聚諸法必具四緣且心生時要由前念心聚開避故用前念為無間緣復由所緣境界而起故用境界為所緣緣因緣增上其義易了今表無表體既是色是故必無等無間緣開前念色法亦開避後何以不立等無間緣諸論釋意云以其色法前後剎那不等生故現見前念有大取色引生後念極細少色故非等生若爾前聚心中或十大地幷善法及以心王即二十一引生後念無記心聚但十大地幷一心王豈非不等諸論釋意云此亦是等無有一心二受二想乃至廣說故云等也又表無表體非能緣故所緣緣決定非有章云以非心法故者應言以是色法故者好也以其非心法中無想滅定從三緣生謂四緣中但除所緣故也

上來以配四緣門訖以配六因章云及二因所生謂所作衆共有者即新譯中能作俱有也以表除自體外所餘一切不障生者為能作因其俱有因如緣中辨章云第二念無作應加自分因者分是因義後念

◆一無欲字　◆體下疑有脫文　◆嶮疑險

法起由前自因。即新譯中同類因是。崇云此釋違理。嶮等山川。所以爾者。舊云自分新名同類。初念亦從同類因生。如何第二始加自分〔如彼拾遺。欲須辨之〕。今詳法相。理如崇說。三羯磨前已有祈心。為同類因。況復亦有無表相續。羯磨之前雖非戒體。然能續至羯磨之後。足為同類。何得言無。況復過去無量生前自界地法。並為同類。故知第二方加自分。其言有失。今以理通。亦可無爽。謂意且說降念體同之同類因。不遮體別性同之因。故理無眞〔謂前祈心。心色體別。及前無表戒非別過去諸法隔越時言體別而同善性也。別故並不談理實不遮也。別體性同者〔難〕〕

得戒時節門

盡智現前時得者。覺云若准多論第九無間道時得盡無生智。餘宗無間道時斷惑解脫道時得盡無生智。今詳此言無方可救。請諸後學愼勿傳之。且准多宗第九無間金剛喻定唯一刹那。次解脫道即得盡智。若利根者起盡智時亦一刹那次起無生智。或一刹那。或復相續。次後或起無學正見。或世俗心。准此得戒在盡智時。非無生時也。若准大乘。餘可同前。准

◆名一作各　◆立字疑剩　◆頓一作頗　◆多一作善

盡無生。體同義別。無問利鈍皆證此二。是則二智許同念也。如上釋名門中已辨義門。可准彼以非營為故無其作。以道力故得無作戒者。此且據其現非營為然。入觀前立誓表業能發無表相續流至盡智之時。名以道力為增上緣。緣具名戒。故謂得戒理實承前已有無表。但緣未具未名為戒。如上略辨智教旨歸門中亦已辨釋

次辨三皈者。本為具戒因談五八等也。又尋上代諸師共立五種三歸。一者翻邪三歸。善生經意欲為受戒。先合三歸翻背邪歸外道師等。二者五戒三歸。三者八戒。四者十戒。五者具戒。亦有義立菩薩三歸。然瑜伽論及地持等菩薩亦以羯磨受戒。況解三歸。首律師依薩婆多論勒為七門。一者三歸體性。二者三歸之意。三者歸境寬狹。四者歸境眞偽。立五者總別次第。六者對趣差別。七者漸頓得失〔謂漸重受得以不及頓受重得〕

不多論第一。婆沙三十四具明其義。樂廣聽者任自尋之。彼非難文。故略不錄。尊者每敘故復記之。更有所加者。多論第一云有人趣何故優婆塞受三

自歸。及以沙彌。乃至八戒。皆受三歸。何故不名受具戒耶。佛言。二義各異。優婆塞者。不止在三歸。更加五戒。始名優婆塞。沙彌及八戒。亦爾。受具與此為足。更無所加。故言受具（乃至）當爾之時。佛未制二百五十戒。乃至八戒。以是義故。直受三歸。得具戒也（已上論文）章云。今解三歸結竟。即發五戒。引多論證云。欲受五戒。先受三歸。三歸竟爾時。已得五戒名者（乃至）其猶白四。已為說相等。為知故說。然尋多論。總有三釋。向者章中。引初釋訖。次又釋云。有言三歸竟說不煞戒爾時得戒。能持一戒。五盡持故（乃至）有言受五戒竟。然後得戒。於諸說中。初說是定（已上論文）章中雖准多論初釋。然違婆沙（百二十四）如彼論中評家正義云。如是說者。無但三歸即成近事。何故兩論如此相違。今詳多論譯人不善。致令上代稍為謬解。今准婆沙實同多論。如百二十四引契經中受近事戒經文句云。我某甲歸依佛法僧。願尊憶持。我是近事。我從今日乃至命終。護生歸淨（已上經文）論中具敘兩國師釋。且健䭾羅國論師意云。此經文句。唯顯三歸。自釋誓受此三歸即名近事。

（一無說字）

而未得戒。戒師後更說五戒相。方始得戒。然經文言說護生歸淨者。若不護生。歸非淨。故此句非是顯戒相也。迦濕彌羅國諸論師意云。此經文句。即顯三歸。并顯戒相。謂契經言護生歸淨者。婆沙兩釋。一云護生。謂離煞生。以此為依。餘四成故。於損生中。煞為首故。二云。又護生言。通於五戒。以護眾生不煞盜婬妄語飲酒。作此誓已。亦得三歸。亦得律儀。方名近事。次後戒師與說五相。但為了知。非為得戒。故立義破健䭾羅諸論師云。無但三歸即成近事（理實兩國受戒詞句同依經文。但由釋經應別故不同也）。今詳多論三釋本意。並是婆沙評家正義。兩論意同。實無違背。且多論中初釋意顯具誦經文。自誓竟時。名三歸竟。三歸竟已。得五戒者。即經文中誓護生故。故得五戒。第二第三兩釋本意。但釋其護生之言。非是違前初釋道理。而譯論人妄評是非。云初釋定。蓋非梵本有此評言。承前已來。經律論師不尋文相。謬與人受。不誦經文。定不得戒。雜心第十三亦依經文誦句云。我某甲歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧諸眾尊。我是優婆塞。當證知。盡壽

◆露疑至〇三下疑脫字

◆息一作思

◆二疑三

捨衆生受歸依心淸淨乃第三。已上論文 然百二十四引

經文云護生歸淨彼論復云然有別誦言捨生者。云云

多釋不具錄也 故知經文兩本不同雜心即依捨生經本也。

上來推覈理義。善成疏中立義應更息釋。

疏云答此謂心期者標也。以說相多少故令受者期

五期十等隨心所期者釋也。

滌句各別者翻邪二歸及五八戒。諸經論師並云我

某甲歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊。

三說我某甲。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。從今以

往稱佛爲師。更不歸餘邪魔外道。唯願三寶慈悲攝

受。三說 南山律師受八戒云我某甲乃至歸依僧。一日

一夜爲淨行優婆塞。今詳優婆塞者。正梵音云鄔婆

索迦。翻爲近事。梵云鄔波婆娑。翻爲近住。兩名既別。

應不八戒名優婆塞。故今更詳前歸依云更不歸餘

邪魔等者。但是翻邪論其五戒。如前已引婆沙雜心

經文是也。八戒三歸未見文說。且准五戒應言乃至

願尊憶持。我是近住。我從今時至明淸旦。誓脩梵行。

十戒三歸者。准下文云乃至歸依僧。我今隨佛出家。

某甲爲和上。如來至眞等正覺。是我世尊。具戒三歸。

准下文云乃至歸依僧。今於如來所出家。如來至眞

等正覺。是我世尊。多論第一。問曰若受三歸。或先稱

法寶。後稱佛者。成三歸不。答曰若無所曉知。說不次

第者。自不得成三歸。師自無罪。亦令弟子得成三歸。 若有所解故倒

說者。得突吉羅。亦不成三歸。師得吉羅。亦令弟子不成三歸。 問若稱

佛及法不稱僧者。成三歸不。餘二句准作 答曰不成三歸。

歸境既闕故不成也。 問曰若不受三歸。得五戒八戒十戒不。若

不白四羯磨得具戒不。答曰一切不得。婆沙三十四

云問若不受歸依而受律儀。彼得律儀。不有說不得。

有說亦得。若不知法。或復忘悞。不受者得。而授者得

罪。若有憍慢。不受三歸。但受律儀。彼必不得。弟子忘受。即無師得罪。

任之故 百二十四亦有兩說。同前應知

心論第三云。或十二種或二十一種。然不解釋。應准

多論。謂由無貪善根所離婬盜煞妄故成四戒。無嗔

無癡各四亦然。故成十二也。若由善離七支惡即二

十一也

多論云。等論第一卷也

成疑作成

乃可有漏不漏者就學戒說具不具者就位明也
然成分學故普緣也者問若普緣境應普發戒即應
沙彌已具獲得二百五十如是便違婆沙百四云近
事受勤策律儀不捨五戒更得十戒爾時成就十五
律儀勤策更受苾芻律儀爾時成就過二百六十五
律儀論既分明言十戒位但十五至具戒位方加其
數何容沙彌普緣等發答論據十戒成沙彌性不遮
普發無表此即十戒立為律儀所餘無表善而非戒
設使違犯通名惡作不可即名犯戒惡作為調機器
故令普學也

疑瞭不

五之與十聖不制問者准善生經受五戒時亦須撿
問尊者每叙今略經意不能謹錄彼云先問父母下
至奴婢次白國王方求受戒戒師應問汝父母妻子
奴婢國主聽不汝不負三寶及他物不汝今身中將
無內外身心病耶汝不曾煞發菩提心人盜現前僧
物兩舌惡口成於人於母姉妹作非法耶不於大衆
中作妄語乎廣說乃至受三歸已名優婆塞優婆塞

多下疑有分字

有一分多滿分謂持一戒或二四五如次是也乃至

不疑譯

受已為說六重二十八輕准此乃是菩薩戒非小宗
所明然梵網經菩薩乃有十重四十八輕不同善生
也
其猶和上通具不具者十戒具戒皆有和上准下律
文具戒即有諸和上文十戒即無也
多論所明具受方得等者多論第一卷也婆沙百二
十四亦同故婆沙云契經何故安立一分少多分滿
分近事答此說持位非說受位其近住戒百二十四
云尊者妙音衆世說曰應言近住或全無或一二三
乃至或七非要具八如是說者非全無支乃至或七
得名近住近住者要具八支成實問答八戒者如彼

數一作數今疑數

第十二卷八戒品說問答五戒如彼第十一卷五戒
品說就時者多論第一成論十二說也
如億耳所見者彼律第二十五皮革法云億耳入海
採寶迴還經餓鬼城至夜到一樹下見有男女類貌
端正著天寶冠共相娛樂夜過女滅即有狗表噉男
子肉億耳問之答言我先世作屠兒迦旃延化我我
言先祖常習此業何得不作遂救我云晝既屠煞應

受夜戒。由此今生業報如是。憶耳前行。更至一樹下。見有男子晝日受樂。廣說淮前。此由好婬迦延教言。夜既貪婬。應受晝戒。具說如彼。若淮多論第一婆沙百二十四。並會此文。且婆沙云。如是所說。當云何通。謂若不許晝夜分受。如是律文當云何通。答彼妙行攝。非是律儀。受妙行果。非律儀果。是以無過。有餘師說。是彼尊者神力化作。非是眞實。令俱胝耳厭世間故。故不須通。有說亦得。謂亦得分受。許。日前說為善。晝夜戒故。今引十誦以證分受。即當婆沙不正義。釋然淮成實第十二七善律儀品云。若但一日。或但一夜。若半日。或半夜。隨能受得。淮此成實。即許十誦正明分受也。此由宗別故也。俱舍十四頌云。近住於晨且。下座從師受。隨教說具支。離嚴飾晝夜。盡日。要晨且受此戒。要經一日夜。故婆沙百二十四云。除先要期月八日等。恒受齋戒。彼有餘緣午前不憶。食已方憶。深生悔愧。即請戒師如法受者亦得。此戒座者。要就卑座也。從師受者。無容自受故也。隨教說者。要逐師語。勿前俱也。具支者。要具八支也。離嚴飾者。離憍逸故也。晝夜者。終晝一夜至明

便捨也。俱舍論主依婆沙正義造論故也

羯磨竟發者。古來三釋。一云。誦至與某甲受足具戒竟。方名三羯磨竟。二云。誦至是事如是持。方名三羯磨竟。今詳初釋好也。三番羯磨文句應齊故也。又釋結詞偏表第三。是竟分齊。故如是持三所攝。

論云。先以善心體僧等者。多論第一也。

一解有要期出故者。那含出定。必不犯性。或容犯遮。故須防之。若爾何用性戒。答非唯獨為防過受戒。亦為招生十利功德。故並須受。

多論無作望要期故得定前發者。第三剎那所有無作望第三前發。故今縱在餘心之中。得從前發。而成善性也。

作取當時色為體。以從心故。不說有作體者。謂取當時造作善色以之為體。此體必由現善心成。既現餘心不說有作體也。

無作非色心。故得藉前方便說有無作者。體既非心。故雖現在餘心之中。得藉方便有善無作也。

若言作戒以色為體。色唯無記身語口業損益者是

◆眼譌誤

◆律上疑脫後字

作色者謂色本性。是其無記。要善惡心。令身發動及起口業。方成損益。始是作色。（損是不善性違益故 益是善性順益故）顯揚論云。色性非善惡。隨能發心。假名善惡。成實文亦同也

若取此宗。唯善心發善心得者。執現律文以之爲宗。故云此宗也。下律文云。眼等不得。故知要由善心發得。尊者曰。此未必然。律文盡據始終。眼辭故云不得。儻若初有善心。開白後方眠辭。理亦應得。順多論故。

並以前二是俗及未滿故者。以十加五。以具加十。此二位中並加意者。以前二位。一則是未俗滿故也

五外方十十外方具如常所辨者。如下受授漸頓門中。准多論說五十具等。始終位別。言得三藏戒。理實無三。至下當知。今詳多論第一。雖作此釋。乃是婆沙不正義也。推驗多論。幷取婆沙正義造論。此獨不正。蓋是梵文根本脫漏。或是譯人脫錯。或造論意異也。婆沙百二十四云。問諸近事勤策律儀。及勤策受苾芻律儀。爲捨前律儀。得律儀不。答受後律儀。不捨前戒。諸近事受勤策律儀。不捨五戒。更得十戒。爾時成就十五律儀。勤策苾芻相望亦爾。爾時成就過二百六十五律儀。有餘師說。若近事受勤策律儀。不捨五戒。更得五戒。爾時成就十種律儀。勤策苾芻相望亦爾。（正義云）如是說者。不捨前戒而得後戒。彼後所受非前所受。相違法故。又前後戒因緣各別。不應相合成十數等

心論一切因一切支及俱舍亦爾者。（梁翻異譯所翻古俱舍論二十二卷也）心論第四。新俱舍第十五。同有此文也。且依新俱舍頌云。律從諸有情。支因說不定。（頌曰）得戒從一切有情無少分理也。支因不定者。支或具七。如比丘戒。或唯具四。如所餘戒。故云不定也。因中有義。若無貪等三根爲因。是則必定具一切因。若以下中上心三品爲因。是則三心不可俱起。兩約既異。復是不定。然通律師引略疏律釋此三心。彼是大乘。非全符會。不須引之。但知三心勝劣不同。分爲三品。約此三心。可爲四句。論云。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。非一切支。非一切因。謂以下心或中或上受近事勤策戒。（此即第一俱非句也）或有一類住律儀者。於一切有情

◆一上一有彌字

◆傳下一有云字

得律儀。由一切支。非一切因。謂以下心或中或上受
比丘戒。（此即第二俱句也）有或一類住律儀者。於一切有情
得律儀。由一切支及一切因。謂以三心受近事勤策
比丘戒。（此即第三俱是句也）或有一類住律儀者。於一切有情
得律儀。由一切因●一切支。謂以三心受近事戒近住
勤策戒。（此即第四俱句也）今為許之。總束為頌曰。初約五十
戒。第二唯具戒。第三五十具。第四五八十。然雜心論
破俱舍師立第四句云。此並盡壽八戒日夜何得成
句。婆沙百一十七亦然。俱舍論主立第四句意者。但
使成句。何用局取盡壽戒耶。今章中意。且准俱舍三
四兩句並證重發也。薩婆多資傳受具已●嫌前心不
上品。更以上品心受戒。不失本夏。七善律儀者。成實
第十二七善律儀品云。問●曰律儀幾時可得。答曰。有
人受一日戒。是初律儀。即日受優婆塞戒。是第二律
儀。即日出家作沙彌。是第三律儀。即日受具足戒。是
第四律儀。即日得禪戒。是第五律儀。即日得無色定。
是第六律儀。即日得無漏。是第七律儀。隨得道果處
得律儀。而本得不失。但勝者受名。（述曰）隨得道果處者。

隨得四禪及無色等。世間之道。又得無漏出世間道。
及聖道果。於如是等得道果處。隨應即得定道律儀。
而本所得五戒等體。今亦不失。雖復不失。而從勝者
名比丘等。而復應知。但可五戒從沙彌名。或復沙彌
從比丘名。決定不得比丘具戒從定道名也。然有人
言。善律儀者。八戒五戒十戒具戒定道二戒及斷律
儀為七者。彼以不尋成實論宗。復以薩婆多宗無色
界中無有律儀。律儀是色。彼無色故。故除第六無色
律儀也。此不應理。今依成實無表既以非色非心為
其體性。故無色界亦有律儀。勿以薩婆多宗而合成
實亦同彼義

三皈獨辟。此二須結者。崇云。除獨辟外。餘並無結。遂
破此疏中義云。前三能發戒。後三結義成。發後戒方
生。那得名為結。今詳結者。結成歸詞。本不欲結得戒
已竟。若爾者。何以文言歸佛竟等。竟言即是結成義
故

三歸俱說者。復有疏本云。三歸具說。今詳二義俱可
理通。且俱說者。意顯三歸師弟俱說。豈可獨辟亦師

弟俱說耶。或具者三歸結詞。牒前說羯磨結詞豈具
牒
遮難緣與方有教授者。差威儀師教授也
八敬前後者。下尼犍度。佛告阿難。今爲女人制八盡
形不可過法。若能行者。卽是受戒。說八相訖。文中復
云。如是阿難。我今說此八不可過法。若女人行者。卽
是受戒
第二犯廣方說相者。所爲受人。是當第二能受。僧亦
是犯略也
如文可知。者下文受巳。衆僧捨去。彼卽還與故二行
非。僧遂問言。何故在後。彼卽具白。僧遂呵擯。彼便語
僧應先語。我我當不作。因此遂制受巳說相。後令新
受戒人在前而去
第七受捨斷續門
問若一時受得三種戒者。並依多論第一。問答也。不
破威儀者。通律師兩釋。一云直受具戒。於五戒十戒
威儀法式。咸悉不知。人解十戒制令分學。既關分學。
多破威儀。今詳威儀是軌則義。然舊譯人多言威儀。

◎渠上疑脫得字

此謂破受戒之軌則也
衆生得道時異者。多論第一。復次衆生。應受五戒而
得道果。受十戒亦爾 婆沙百二十四云。問若先不受近事
律儀。便受勤策律儀。得勤策律儀。不有說不得。以彼
與此爲門。爲依爲加行故。有說不定。若不了知信戒
師。故受者得。戒戒師罪。若彼了知先受近事律儀。後
受勤策律儀。是正儀式。但爲慵慢。故不欲受近事律
儀。作如是言。何用受此近事劣戒。彼慢纏心。雖受不
得。乃至 不受勤策律儀。受苾蒭律儀。廣說亦爾。下文那
羅陀。解龍王偈。先受五戒。後始出家
耶輸伽文巳有五戒者。佛初成道。度耶輸伽。其文爲
受五戒。八年之後方止三歸。豈可八年之中無有一
人受五戒巳。後方三歸受具戒耶。俱舍十五頌曰。捨
別解調伏。由故捨命終。及二形俱生。斷善根夜盡。述曰
夜盡者八戒也。總有五捨。雜心論頌中。雖無夜盡長
行亦有也
依俱舍釋四捨云。作法捨者。與受相違表業生故。命
終捨者。所依故。斷善者所因斷故。二形者所依變故。

八戒者。過期限故。問瑜伽論說三聚淨戒中律儀戒者。即是七衆所受律儀。若爾菩薩應有命終捨。答捨亦無失。義准上諸部同異門中辨五種不位戒釋之。犯重捨者論主不存者。通律師曰。舍利弗阿毗曇立犯重捨及法滅盡時捨。雜心論主不存。今詳舍利弗論元無此文。又舍利弗法輪大將。儻若立義誰復敢違。然不存者。心論云。有說犯初衆罪名捨律儀。此則不然。若言捨者。犯已還俗應得出家。已捨戒故。佛言非比丘者。以非第一義比丘故。此說無過。謂於別解脫。猶名比丘。於無漏戒。非是比丘。又持律者云。法滅時捨。阿毗曇者云。法沒盡時先受不捨。未曾得者更受不得。廣說如彼。故知通律師無憑妄判。婆沙百一十七亦立四捨。義意同此。俱舍十五亦叙薩婆多宗不立犯重捨。乃至云非比丘者依勝說。世親破云 此言凶勃。凶勃者何。謂於世尊了義所說。以別義釋令成不了。與多煩惱者作犯重罪緣。寧知此言是了義說。由律自釋謂非白四羯磨比丘。故知此言是了義說。廣說如彼。瑜伽五十三立五捨。加犯重捨

准疑衍

墜下疑脫聞字

唯一作塵

涅槃第三十五四種比丘。一者畢竟到道。斷二障盡名畢竟到二者示道。能以正法示人令學三者受道。僧受聖道在身中故四者汙道。犯重戒者婆沙六十六云。准陀經中亦作是說。沙門有四。無有第五。一者勝道沙門。二者示道。三者命道。四者汙道。當知此中勝道沙門。謂佛世尊自能覺故。一切獨覺。應知亦然。中自覺故其道最勝示道沙門。謂尊者舍利子。無等雙故。大法將故。常能隨佛轉法輪故。一切無學聲應知亦爾。無學之人自行已辦但應度人命道沙門者。謂尊者阿難。阿難居學地。而同無學多聞聞持具淨戒禁。一切有學應知亦然。謂有學人身中聖道猶應增長如命增長故云命道汙道沙門者。謂莫喝落迦苾芻毒盜他財物等是。莫喝落迦此云大愚癡者舊云摩訶羅也瑜伽二十九云。一勝道。二說道。三活道。四壞道。當知諸善逝名勝道沙門。獨覺故不同婆沙也然可義同涅槃畢竟到道諸說正法者。名說道沙門。此通凡夫及菩薩等不同婆沙也涅槃示道可得同此諸修善行者。名活道沙門。堪生聖道名之為活此通凡不同婆沙也涅槃受道可同此也諸邪行者。名壞道沙門。邪行者身語意業三邪行也此同上經論汙道又學無學名勝道。壞滅一切見脩惑故。此不同婆沙及涅槃也諸聲聞衆持三藏者。名說道沙門。唯聲聞若諸異

生。爲觸未觸爲證未證。勤脩加行。堪能觸證。名活道
沙門。由彼現有諸善法爛。能生長聖慧命根。名活非
死。此顯學解聞行者也 壞道可知。廣說如彼。近法師以脩恐聞
三慧。逆配前三沙門。第四汚道如常可知。十輪第五
亦釋四種。四種比丘。不能煩叙
捨法十九者。下文姪戒中具有明文。今爲與曰捨三
釁二師。同梵戒律。學受家人。塞爾外子非沙釋。上兩句厭
上下兩句厭下 無四災患者。一羸二捨三變根爲二形四斷
善也。故多論第二云。問曰七種戒幾戒羸。幾不羸。捨根
變斷善。作問亦爾 答曰。一戒羸。六戒不羸。捨根變斷善。作答亦爾 一戒
者所謂白四羯磨也。已上論文 念處已前具足四捨者。謂
見道前有七方便。一五停心觀。二別相念處。三總相
念處。四爛。五頂。六忍。七世第一法。今言念處已前者
卽第三方便已前也。具足四捨者。命終捨可知。有餘
三捨觀行力微。容可退敗。戒作法捨及斷善二形也
若爾入爛等位。豈不亦退斷善二形及捨耶。且如婆
沙第七云。問起順決擇分更可受扇搋半擇迦無形
二形不答。更可受。唯(爛)頂非餘。爾退爛頂。或命終後更受二根等也。然諸

◆注疑法

◆根下、有者爲據不退，疑無二根九字

◆界疑之

論說前三善根。如別解脫命終時捨。初二善根復退捨也。忍必不退 又俱舍二十三云
若得爛法有退。斷善根。造無間業。准此等文。旣許斷
善及二形生。復應亦有命終及捨。何故但言念處已
前具足四捨。答且就過重云已前有。而實不遮爛頂
亦有四捨也
四現忍已去是色界法無二根故者。謂觀四諦現前
忍可生爛等。注名四現忍也
是色界法無二根故者。問此言無二根爲據縱退亦
無二根。若據不退。應同多論無四災患。何獨二根。若
據縱退無二根者。便違婆沙第七卷說爛頂容退受
二根身。如何會釋。今解釋章中據不退說。所言無二
根者。無者違也。何故說此是色界。界法以其違二根
故也。謂二根生本由貪欲。故色界法必違二根。若爾
色界之法亦違斷善。何故不說。答二根貪欲。決是色
界敵對所違。斷善耶見。但總卽違。非是要須色界法
違。故不說也。上來章中且是總顯色界之法違於二
形。復應別辨一一善根各無何捨。故次章云然爛頂
之中無二形。一此則且顯二位之中敵對所違也。此

◆疑上脫有一字

位既非正違斷善及作法。故捨隱不說無斷善等。若爾忍位亦非正違斷善。何故章中次至忍位除其斷善。謂如章云。忍必二除二形斷善。（忍心二者此有二釋一云忍心有二捨一故捨二命終捨。二云忍心二者即所除二形及斷善二也）答忍位除斷善者。顯前煖頂容退斷善。今此忍位決定無有退而斷善。有此殊勝故須別說。若准俱舍二十三。頂位雖退亦不斷善。故彼頌云。煖必至涅槃。頂終不斷善。忍不墮惡趣。第一入離生。長行意云。若得煖法。雖有退善根造無間業墮惡趣等。而無久流轉。必至涅槃。若得頂法。雖有退及造無間業。而畢竟不斷善根。雜心第七義亦同。此人准涅槃第三十六。煖位即能不斷善根。婆沙第六一說亦同涅槃也。准此經論。今此章中至於忍位方除斷善。便是太遲。然意欲顯不退斷善至忍方說也。以前二位俱容退。故又准忍位應無厭捨望欲供養容。故捨具如均提沙彌為供養師誓作沙彌。況於忍位也

世第一法及見諦不捨者。正在觀位無作法。捨必入聖。故無斷善。捨不受惡身。故無二形。（前忍位中尚無斷善二形況今）

◆世字疑剩　◆恐疑衍

世（世）第一法 無命終者。先來釋云。既一剎那。以時促故。無容命終。若爾見道十五剎那。應有命終。故今解者。由法爾力。必須入聖。故不命終。又上品忍亦一剎那。即准俱舍第二十三。上忍已得。於第八有不生法。故亦法爾力。無容命終。必須入聖故也

若依多論四現忍亦唯命終者。前來就顯。故以四捨別別配之。今依多論就盡理說。故若不退四種善根。決定於中無有三捨

已生戒善者。未捨已前戒家作用也。一者戒法二者戒業者。戒法即是無表體也。戒業即是取果與果功能也。謂後無表雖斷不續。而前已生●入過去者猶得在身。●耶果與果功能不失也

若謂得果捨業不失法者。謂別解脫感欲界果。若得不還阿羅漢果。決定不於欲界受生。故合別解雖不失體名不失法。而決定失與果功能名為捨業也。然准大乘預流已去不造新業。即初二果在凡位先得戒者具有牽引圓滿二業。感欲界生。若得聖後方受戒者。但可發得圓滿業體。無牽引業。以不造故。若准

中卷下，疑脫辨字

小宗。許造新業。亦具二業。自除凡夫。進而可解故有得得者。因此略辨得捨之體。且為四門。一釋名。二辨體。三差別。四相須。且釋名者。有情身中。創初獲法。名之為得。後相續獲。名為成就。雖復得獲及與成就。體性實同。且分別相。作如是釋。若有情身創失之法。名之為捨。後復續捨。名不成就。雖復非得及不成就。若失若捨。體性實同。亦且辨別作如是。　次辨體者。經部大乘。離色心外。無別有體。且如根境色等諸法。及諸心所等法。自身所攝。即名為得。失捨之後。即名非得。離色心外無別實體。若薩婆多。離色心外。有別實物。即是非色非心不相應行。五蘊之中。行蘊所攝。大乘蘊攝亦是。同但是假法　次辨差別者。大乘差別無暇分別。且依薩婆多。毘婆沙百五十八云。能得有四。一者法前得。二者法俱得。三者法後得。四者無為得。然諸無為既不隨世。故不可說法前後俱也。所得有六。一者有所得法唯有俱得。如異熟生。二者有所得法唯有前得。如三類智邊世俗智等。三有所得法唯有俱後。如別解脫戒等。四有所得法唯有前俱。如道類智忍等。五有所得法具有前俱後得。如所餘善染等法。六有所得法不可說有前後及俱。而許有得。如擇滅決定無有唯法後得。問論家何意立此六類。答有為法中。勢力有三。謂上中下。且上品法。理應具有前後俱得。而今上品分為三類。一者唯有前得。由是上品故有前得。但由緣闕畢竟不生。既不流入現在過去。故無俱得及以後得。儻若流入。則應具三也。二者唯有前及俱得。亦是上品。但由後念必定捨。故故無後得。儻若未捨。理亦應有。三者具有前俱後。三義可准知。次中品法唯有俱後。次下品法唯獨有俱。并無為得。故成六類也。次辨非得者。望有為一者唯有法前非得。如入涅槃時最後剎那諸蘊。二者具有法前後三者。無為非得。廣如婆沙。必無唯有法後非得亦決定。無法俱非得亦決定。如理應思　四辨相須者。問由獲所得故。名有得。此得復由誰獲故得得復有得。應成無窮。婆沙百五十八評家釋云。如是說者。一剎那中但有三法。一彼法。二得。三得得。即由得故成就彼法。及成就得得。復由得得故成就得。

◎復賓頭失 問

◎疏卷一末

更互相得故非無窮准此且辨法俱得等若准俱舍第四通法俱後以辨其相故彼云一一自體刹生起時并其自體三法俱起如婆沙准知 第二刹那六法俱起謂三法得及三得得第三刹那所生諸法有九法得及九得得如是諸得後後轉增無對礙故互相容受若不爾者一有情得虛空不容況第二等雜心十三亦釋得義應知

校量優劣門

多坐作法者謂於三洲同於一時各別集僧爲人受戒也

自外三受中間即止又局閻浮者並據多論第二說也若據前來自所立義上法容通末代亦遍他方又三歸者因賓頭盧取木鉢故佛償令往東西兩洲然未委知八年前償爲在後耶首律師云百一十羅漢遊方度人賓頭無名故知三歸不通餘二天下通律師云文中直列百一十人本不說名何妨賓頭即在其數然依多論局閻浮也

受體所因之戒者教爲能因戒爲所因也

方便身口乃至心論作者身動身方便者婆沙百一十三問何故名業有一師釋云復有說者由三義故說名爲業一有作用故二有行動故三有造作故有作用者即是語業如是評論我當如是如是所作有行動者即是身業雖實無動如往餘方有造作者即是意業造作前二由此義故說名爲業已上論文 而無評家今此心論取此即釋依相續假所以言動據實有爲刹那刹那生已即滅無動轉義故俱舍十三頌身表許別形非行動爲體長行中云論日由思力故別起如是如是身形名身表業有餘部說動名身表以身動時由業動故爲破此故說非行動以一切有爲皆有刹那故乃至若此處生即此處滅無容從此轉至餘方故不可言動名身表述曰 既言餘部有實行動不破婆沙假行動也若爾多宗業豈是假答若論尅性刹那刹那實色爲體今談其相故舉行動亦無有失然作無作或名教無教新翻經論名表無表釋此名者謂善思等等起身語表彰善惡故名爲表言無表者俱舍第一云無表雖以色業爲性如有表業而非

◆同疑同

◆上疑止〇五疑立

表示令他了知故名無表述曰無表色性雖同表業無
所表示故名無表教者教是示義准表等釋作無作
者作即作動義稍疎僻新譯改之就表無表也
與餘識俱者無記心等名之爲餘也心識名異體同
也
穢汚無記者先辨穢汚新譯經論名爲染汚染汚即
通不善及有覆無記也次辨無記者唯無覆無記也
調伏心智者悶經文也善生第七又復戒者名學學
調伏心智慧諸根是故名學已上具足經文也謂調伏心離
貪欲故調伏智慧離無明故調伏諸根善防護故防
護即顯根律儀也
義用得名者且總辨者法體是義法業是用也配疏
應知
是故從用立名稱之爲戒者彼經句句皆言戒者名
制又戒者名上等而此戒者並是用名五之別名通
義通用如章自配
即彼刹那無作有七種名者若准婆沙百一十二作
及無作俱有七名故彼文云此中根本七善業道若

◆儀下疑脫五蚊疑提木叉六字 ◆行下疑脫文

◆律下疑脫儀字

表及此刹那無表各具七義一尸羅二妙行三律儀
四別解脫律儀六業七業道心論第十三頌云律儀
妙行業道初解脫說業及尸羅如是七種名章引論
云一切惡戒對治故名律儀者正以對治釋律儀名
以其律儀是防護義故俱舍云能防身語故名律儀
章云二防護惡戒故入七衆故名波羅提木叉律儀
者雜心文無一二等數而今疏主以義加之此中既
名木叉律律儀復須以防護釋也又章云防護惡戒
者已下是疏主釋非論文也又言不爲惡衆所縛者
且就一相然俱舍云初表無表別別棄捨種種惡故
依初別捨立別脫名故知心論入七衆者意顯戒方
入七衆創受即能別別棄捨故名別脫章云三於一
切衆生所得故善作故名爲妙行者簡異外道百由
旬內而得律儀今則不然故成妙行故俱舍云智者
稱揚故名妙行四得愛果故思願道故名爲業道者
道是通義通生愛果故名業道故唯識論云通生苦
樂異熟果故名爲業道又復道是所遊履義即身
語色是思所履故云思願道故五最初隨順解脫故

◆行一作[illegible]

名婆羅提木叉者。以其木叉依初業捨而立名。故六
作所起故名業者。俱舍雖云。豈不無表亦名不作。如
何今說所作自體。答不造諸惡故名不作。表思所造
得所作名(此意說云。亦得名作。亦名不作也) 七名尸羅者淳善不害
心起故者。論文云尸羅者淳善義。不害心起故。(述曰)以
淳善義正釋尸羅。由◆行淳善。謂由不害心起故。俱舍
云能平險業故名尸羅。俱舍十四亦有七名。崇云六
名者。違婆沙百十三。依數列七。亦違雜心論偈云如
是七種名也

第三羯磨一刹那者。此門所引並心論第四說也
根本業無作。或復說者作。彼論云。前七業道定有無
作。邪婬定有作。以自究竟故。餘業道不定。若自作若
使他一向俱作故。頌中云或也。問今釋戒義何故引
不善業道耶。彼論次又釋云。捨不善業道方便。即是
善業道方便。捨根本捨後起亦爾。問此事云何。答沙
彌受具及至白二。皆是方便。第三刹那作及無作根
本業道。如疏引是也。俱舍十六婆沙百一十三亦同
多論初念等第一卷論也

以道力故者。增上緣力也
三聚分別者。一色聚。二心聚。三非色非心不相應聚
也。若開心聚以之為二。應言四聚。開二者。謂心聚及
心所有聚也。復加無為。即成五聚。出體出體之法如
初卷記
心及四相不相應等者。心是同類因也。四相即不相
應持業釋也
及無作假色者。雜心論第一卷偈云。十種謂色入及
無作假色。是分別色陰牟尼之所說。(述曰)彼論意辨色
陰總有十一種色。於中十種即是五根及以五境。皆
是色體。十入所取。故云十種謂色入也。及無作假色
者。薩婆多無作是實。而今言假。是彼論師別意建
立。何以知然。且如婆沙百二十七大造納息云。尊者
法救說。離大種有別造色。說心所法非即是心。然說
色中二非實有。謂所造觸及法處色。雜心論主雖即
非是婆沙法救。然亦名為法救論師。其所造論往往
遵承婆沙法救。且如心論第十二云。尊者說曰。注中
云。此達磨多羅。以古昔達磨多羅為尊者。(達磨多羅此云法救)

准此應知雜心論主亦立法處無表色體以之爲假。然婆沙中法救論師者。即婆沙七十七。須正理五十二。俱舍第二十幷云。薩婆多宗有四大論師之一數也。

第三色聚中三色分別者。應了知一切諸法三科攝盡。一者十二處。一眼。二耳。三鼻。四舌。五身。已上即名五色根也六意。此上六種即是內六根也七色。八聲。九香。十味。十一觸。已上五種即五色境也十二法。此上六種即外六境也。言十二處者。俱舍釋云。心心所法生長門義。名之爲處。舊名十二入者。即心心所流入根境義也。然法處中有四種法。一無表。二隨心所。三不相應。四無爲法二者十八界。一眼界。二耳界。三鼻界。四舌界。五身界。已上五色根六意界。此一即以心聚爲性也。此上即內六根也七眼識界。八耳識界。九鼻識界。十舌識界。十一身識界。十二意識界。此上六識並心爲體。此即於舊意所之中。離出心也。此六界並前意界合名七心界也十三界。十四聲界。十五香界。十六味界。十七觸界。此上外五境也十八法界。此法界亦有四類。准前法處釋之。所言界者。是種族義。謂一切法。合有十八族差別也三者五蘊。一色蘊。即五色根。幷五色境。及法處法界中無表也二受蘊。三想蘊。此二即法處法界中諸心所內別立此二爲蘊也四行蘊。即法處法界中諸心所內除受想。已取餘心所及不相應爲此蘊也五色蘊。即十二處中意處及十八界中七心界也

◆一無體等八字

◆一離心字

◆色蘊疑識

上來三科。於界處門。取五色根及五色境。幷法界法處中無表。立爲三色。於中雖有聲香等異。通相爲言。皆是色聚。即此亦是色蘊所收。如向已辨。言三色者。章云。一可見有對色。謂色入。新名有色有見有對是也。俱舍略釋云。以可示現此彼差別。故名有見。即當舊名可見義也。極微聚故相對礙。故名爲有對。色即是色名爲有色。章云。色入。即十二入中色入也二不可見有對色。謂五根四塵。舊名五塵。新名五境。今言四塵。謂於五中除色塵也。即此四塵及五境根。總名不可見有對色。新名有色無見有對。俱舍意云。不可示現此彼差別。故名無見。極微聚及互相對。故名有對也三不可見無對色。謂法入中無作。法入中說有四類。今除三類。但取無表名爲不可見無對色也。新名有色無見無對。無見者。准前釋之。無對者。非極微聚不相對礙。故名無對。然體是色。故名有色若言作戒前二色收。身語二表。體即色聲。故是前二色收也以無作法入法界中攝。是故非三有對者。問。心所雖是法入中攝。而是境界所緣有對。故知不由是法處故。即非有對。答。心所雖具二有對義。而非具三。故亦得名非三有對。或可即依俱舍論釋非極微聚名爲無對。章疏之言。何煩苦救。

三有對義。此應廣說。者俱舍第二云。對是礙義。此復三種障礙境界所緣異故。一障礙有對。二境界有對。三所緣有對。礙有二種。一

◆三疑二

◎方上一有等字

◎異已一作畢陀

者對礙如障礙有對也。二者拘礙如餘二種也。障礙有對。謂十色處自於他處被礙不生。如手礙手。或石礙石。或二相礙。此即五根及五色境。既是微聚故。一微聚無第二聚互相障故。故雜心第一云。若彼有一則無第二。極微故。據處故。說曰障礙。即有對。持業釋也。境界有對。謂十二界法界一分諸有境法。於色等境。六根六識為十二界也。法界一分者。四類之中除諸三類。但聚心所。故云一分。此中心所隨應與前六識相應。後依六根能取色等六種境界。即是境界之有對。依主釋也。各有自境以為所對。故名有對也。俱舍云。如施設論云。有眼於水有礙非陸。如魚等眼。有眼於陸有礙非水。多分如人等。有眼俱礙。如畢舍遮等。有眼俱非礙非晝。如蝙蝠鵂鶹等。於晝非夜。多分如人等。有眼與礙。如狗野干及貓狸等。有非者除前相。所緣有對。謂心心所於自所緣。心者即七心界也。心所者即法界中心所也。此心心所隨其所應於自所緣有拘礙義。即是所緣之有對。依主釋也。境界所緣復有何別。此雖意云。五種色根能取境界名為境界有對。既非緣慮故非所緣有對。其義易知。然論境界所緣有對二門並言。以七心界及諸心所而為體性。是則境界所緣有對應無差別。若於彼法此有功能。即說彼為此法境界。心心所法執彼而起。彼於心等名為所緣。若於彼法者。彼色等境也。此有功能者。此十二界一分有取境一功能也。即說彼為此法境界者。說彼色等是此十二界法界一分之境界也。總相意者。取境功能即立名為境界有對。猶如燈炎有燒炷功能也。心心所法執彼而起者。執彼色等境界而起也。謂憑境力心方生。總相意者。自由他生即立名為所緣有對。猶如燈炎藉炷已生也。亦如羸人杖力故起也。名為所緣者。境名所緣也。所緣之有對。依主釋也。此文分明自辨異已。光法師等混為多釋。云何眼等於自境

◎若下一有南字恐寬誤

◎界下一有若是境界四字

◎一無順字

界所緣轉時說名有礙。此即雙問二種有對。云何名有拘礙。越彼於餘此不轉故。此答意云。且如眼識越彼色境於餘境等。即不得轉故有拘礙。此即第一釋也。或復礙者是和會義。謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故。且如眼根於自色境和會而轉。而終不於他聲等和會也。此第二釋礙義也。問若法境界有對亦障礙有對耶。應作四句。謂七心界法界一分諸相應法是第一句。此謂是境界有對。非障礙有對也。色等五境是第二句。此謂是障礙有對。非境界有對也。眼等五根是第三句。此即俱是句也。法界一分非相應法是第四句。法界中有四類。除諸心所。自餘三類名非相應法也。若法境界有對亦所緣有對耶。此以境界問所緣也。應順後句。此舉答法也。謂[若]法互有寬狹。應四句答。且如境界望障礙邊。境界或寬。通心色法。或復是狹。不通五境。障礙或寬。通取五根及五色境。或復是狹。局色非心。故成四句也。今將境[界]即亦所緣耶。若是所緣耶。應順後句。述成其事。故云後句也。若將狹法以問寬者。應順前句及境應知。順謂若所緣有對定是境界有對。此正順成問事後句也。有雖境界有對而非所緣有對。謂眼等五根。此正違於問中前句。以顯[順]後義也。准此亦應名為違前句也。上來謹依俱舍論釋三有對說。若廣分別。如順正理第四及婆沙七十六幷顯宗等。不能繁敘。今言無表既不取境故非境界。及以所緣又非極微所積集色。故非障礙。故云無作非三有對也。

非餘八色者內五色根外五色境名十色處於中旣
除色聲兩處故餘八色卽是五根及香味觸也此作
◎但一作俱
無作但是色陰者以其色蘊攝十一色故作無作於
蘊門中並色所收
第四就色聲中報方便分別者舊譯名報新名異熟
報謂酬宿業故言異熟者亦是酬報而由此報異時
◎異下疏有等字
而熟名爲異熟(謂造業時異得果時)異類而熟名爲異熟(因是善惡果是無記故名異類)變異而熟名爲異熟(謂所造業至得果時由變異故能令異熟)
舊名方便新名加行方法巧便令事得成故名方便
新名加行者行是造加心造作名爲加行二相旣分
次配疏意疏云作者身動身方便者若其不欲加心
造作旣任本性故名報色今旣加心造作營事故今
◎報一作起下同
身動身成方便故俱舍云由思力故別報如是如是
身形名身表業
口作唯方便者如俱舍云語表卽言聲聲體一向非
是報法故俱舍第二云聲無異熟生隨欲轉故婆沙
百一十八云有說聲是現在加行所發異熟果是先
業所發有說聲隨欲轉非異熟法可隨欲轉復有說

者聲有間斷異熟色無間斷是故聲非異熟若依犢
子部聲亦異熟故彼宗中引施設足論云菩薩昔於
生中離麤惡語此業究竟得梵音聲故知聲是異熟
具叙如婆沙百一十八
報與方便亦一亦異者諸宗不同且如薩婆多宗若
起內思動異熟身卽於身中別有大種造身表業故
依彼宗一向是異不得言一也若依成實宗說色性
非善惡隨能發心假名善惡方可說爲非一非異謂
若任性如本而住名爲報色若由內心皷動造作名
◎動一作勳
爲方便二義旣別故名異然皷動時於報身外無別
大種造身表業故復是一大乘宗義亦可同此
方便現起體通三性者善惡二性其相易知言無記
者四無記中三無記心能發表業除異熟心其異熟
心不能發表具如婆沙百一十七(然無記唯能發表不發無表也)
◎一無無字
身口無二無作非報非方便已下二釋初釋引經證
成非報非方便義如疏易知次釋唯依道理成立章
中意云作旣方便非報其無作體異於作體豈得更
是報及方便作此釋訖次破前引經妄證故云然彼

◈諸舞故字

經文未必證成非報非方便也。因此遂作別義釋經也。如章意云。作與無作。若受若隨。及處中位。各各具有。然於其中。一切作體皆名爲因。一切無作皆名爲果。果因既異。故云異色。經中欲取受中無作。是故簡却所餘異色因及異色因果也。尋疏可知

言處中者。至下受隨同異門辨之。疏意且然。應求別理。且如崇云。諸釋雖復各逞異端。終乖聖旨。夫方便者。須對根本論之。何得方便對報分別。今詳方便自有多門。一者加心造作發身語業。亦名方便。如前已辨。此即無間加行根本及後報業。皆名加行。舊名方便是也。故婆沙百一十八云。煞生後起亦名加行。二者加行根本後報。三者聞思脩慧亦名加行。既有此三。今辨發業。何用對彼根本分別。又崇云。古舊引經。深成謬亂。不識旨歸。雜亂抄引。又云倒寫違理教。又云問舊解既非。何繁序別答。若不剖折。熟知是非。指事再明。息諸野論。又云依前重寫。恐誤後人。又云故今依文聊申正解。夫身語業由心故起

言非異色因者。謂無受戒善心色因。非彼惡無記因。故言非異色因。不作異色因果者。謂但感得自類善果。必不能招惡無記果。既於自類因果性成。一得在身。相續隨轉。隨轉不絕。是無作色。故言不作異色因果。以此解經。冀無違失。今詳若言受戒善心非惡無記因。故言非異色因者。此則通於發表業心。但感自類。必不能招惡無記果。此亦通於所發表業。何理能顯相續隨轉而成無表。故此復應更求別理。今尋涅槃第三十四。說佛滅後諸弟子輩廣興諍論。有二十四雙。今所引者。當第十三。如彼文言。善男子。往昔一時菩提王子作如是言。若有比丘護持禁戒。若發惡心。當知是時失比丘戒。我時語言。菩提王子。戒有七種(七支是也)。從於身口有無作色(從身口表發無表也)。以是無作色因緣故。其心雖在惡無記中。不名失戒。猶名持戒(此答不失戒所由訖)。以何因緣名無作色(此問何緣名無作色。不復更問不失戒義。以佛前番答訖故也)。非異色因。不作異色因果(正釋無作名義也。如後辨)。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言佛說有無作色。善男子。我於餘經作如是言。戒者即是遮制惡法。若不作惡。是名持戒。我諸弟子聞是說已。不解

◈沖下一有之字

我意唱言如來決定宣說無無作色。述曰言非異色因不作異色因果者。謂非異我色身之外。而成因性。此顯無表雖無表示。然隨自身也。不作異色因果者。不作異我色身之外因緣家之果。此顯感果亦隨自身。果既不亡。明知別有無表色體。此亦简彼外道妄計離我身外梵王為因能感愛果等也。更有別釋如破述記

即向初色有二十種者。前十二種名為顯色。一青。二黃。三赤。四白。五影。六光。七明。八闇。九烟。十雲。十一霧。十二塵。次有八種名為形色。如章所辨。如初卷說釋之 三聲者。一因受四大聲。新譯名為執受大種為因聲也。謂心心所執受四大。以為所依。故云執受大種也。以此為擊發生聲。故云為因也。二因不受四大聲。新名無執受大種為因聲。謂風鈴等無心心所之所執受。三因俱聲。新名有執受及無執受大種為因聲。如手鼓等合所生聲。俱舍論第一世親破云。如不許一顯色極微。二四大造聲亦應爾。順正理第一云。雖有執受與無執受二四大種共相扣擊而俱為因各別發聲。

◆篇疑審

◆表下一有無表二字

雖生二聲而相映集。隨取一種。其差別相不易可知。謂耳識隨想者先取 又正理意不立三聲。以因俱聲不異前二。故如彼應知

前兩不如亦應發戒者。今亦及難前既已發後應無用故。應解云。以前兩番資成三辨。不可即令初已後戒

亦可唯局第三不妨而得口業之體。此即互造者。婆沙百一十八云。頗有非身作而得煞生罪耶。答有。謂遣煞。頗有不發語而得虛誑語罪耶。答有。謂身表。頗有非身作不發語而得二罪耶。答有。謂仙人意憤及布灑他時嘿然表淨。准彼惡業既許互造。善業翻此亦應互造。問語業即聲現既無聲如何互造。答薩婆多宗身中無有無聲之時。又婆沙百二十二云。然表依身而起有依一分。如彈指舉足等一分動轉。作善惡業。有依具分。如禮佛逐怨等舉身運動作善惡業。此中隨所依身極微數量。表業亦爾。如表數量。無表數量亦爾。此顯身表 百二十七云。問諸有情類口所發聲當言何處大種所造。有說喉邊大種所造。有說心

邊大種所造有說腭大種所造評日總說此聲一切身支大種所造若別說者輕小語聲應言喉邊大種所叱吒哮吼號叫等聲應言遍身大種所造現見此等舉身掉動故（此顯語表）又百三十二云律儀所攝復有七種如是七支各四大造此復有二謂表無表評家正義表與無表復各大造准此等文身造語業亦發語表非謂但發語無表也以其文言如表數量無表三亦然身表三支如何得發語四無表若爾何故諸論教人殺盜俱有無表答正根本位可唯無表於加行位教人之時令身變異亦有身表故婆沙百二十二評家義云加行位中決定有表無表不定即准此義儻以身業表成語業正身表時亦令身中有語表生若以現今無語聲故便執定無語表業者亦應婆沙非非身作不發語而得二罪應無語表若無語表豈可從意直發無表若許從意直發無表即應名為隨心轉攝崇云第三刹那許無語表有何過耶者理甚不通是故論云已知無作非心者彼成實論第九卷無作品云意無律儀所以者何若人在不善心無

一鉢若字

記心若無心亦名持戒故知爾時有無作不善律儀亦如是（此即顯戒定非是心擯次云）問云已知無作悲等如疏應知

以色等五法是無記者謂色聲香味觸五也若准薩婆多色聲二處通於三性五根三境局是無記今成實宗色性非善惡隨能發心假名善惡故云色等五法是無記也

又色等是惱壞性者謂以手等觸色等時令其變壞也

但作戒者取文不定者謂諸師取成實文不定也即此疏中敘三師釋色心二法為體次釋局心為體後釋唯色為體即引論云身口業依止四大等然彼宗意色香味觸有堅濕等即成四大四大體性雖是無記若令動發即名善惡故使身業四大為體口業者准論雖言依止四大四大出聲方是業尋疏當知今詳三釋並可存之然疏主意欲存後釋且辨俱存者謂若假實俱說為業即取初釋若唯實業即取中釋若唯假業即取後釋故使論文三處不同也彼宗

實業以思爲體思即是心故即以心爲三業體色性
無記由心發動假相名業是故說色以之爲業
是法名聲性法入所攝者意顯名句十二入中雖是
法入然論實性體即是聲但由法相假實殊門故分
聲法二入也謂一刹那音聲之中無名句字要須相
續屈曲成名既是離聲無別體性故是假也
破外人義思與心同時別體者謂成實師故破薩婆
心王心所雖同一聚各有別體而共相應大乘立義
同薩婆多今即破云離心無思謂心王無別心所中
思也
心未必思者了境名心造作名思故也
色即無記色陰攝作戒善惡性行陰收者作戒既許
色法爲體成實論宗乃至諸宗會無色法是行陰攝
故此問答甚違正理宜應撥之若據實業作義戒理
應用思爲體方可名爲行陰所攝此復與色條然各
別應言不即理非不離也亦可難意云作戒是善惡
性應是行陰收更加應字即成難詞也
如似四相即於色心者謂成實宗離色心外無有別

●形下疑脫戒則無形四字

物名爲生住異滅等相大乘亦同成實宗中命根亦
是離色心外無別體也
然青黃等者青等顯色實非業體容依形色而起相
從俱說也俱以遠從要期生故並有二業之體者理
恐不然若談無表可從遠生而談語表許從遠生應
入惡心無記心等亦應許有語表業此起則與彼無
表何別故依後釋身能造口謂即以身表成口業此
宗色聲既是假業故互造義道理易爲也
無作三時者疏主依義作此解釋非論文也
果時無作無作有二者其實體一而義有二現同刹
那名曰作俱復能引起後後諸念復名形俱
若依此宗似先後發者准成實論第九無作品云問
曰幾時從作生無作答曰從第二心生隨善惡心強
則能久住若心弱則不久住如受一日戒則住一日
如受盡形住已上論文 疏意釋云第二心生者第二念生
也念即是心故也 論雖如是理稍難通若詳第三羯磨竟時
但有作業後念方生無作戒者即應許有律儀善行
不受而得故知理擬也

◆稱下疑脫作字

又善生經者。善生第六云。初發心異(遠因心也)。方便心異(近因心也)。作時心異(正起身表業也)。說時心異(正起語表業也)。衆緣和合。故得名作。以作因緣生於無(此顯無作從作而生)。如威儀異。其心亦異(謂受戒竟改威儀時其心亦異)。不可壞故名爲無作(謂雖改心而戒不壞)。不從此作法得無作已。心雖在善不善無記。所作諸業無有漏失(謂從壇場作法而生無作也)。疏錄經意。非謹寫文。又詳經意。以作因緣生無作者。同時因果亦是相生。何能止證無作先後。又詳成實第二心生者。應顯第二念已去唯無表生。不遮初念同時無表。以其表業色法爲體。爲無表者非色非心。二體既殊。何妨同念。楯者傍牌是也。

無作多種者。古來諸德搜尋經論。纂集爲九。或爲七種。非有論文作此說也。一者作俱。卽顯無作與作同時。故心論云。第三刹那竟作及無作二者事在。如造佛像塔寺橋船。此事在時常能生福。婆沙百二十二云。或造佛像。寧持婆(乃至)造井橋船階道處等。此諸表業所發無表具有三緣。相續不斷。一由意樂。謂緣彼事深生歡喜。意樂不息。二由所依。謂所依身同分相續。

◆寧持疑窣堵

◆乃疏作及

命未終位。三由事物。謂所脩建佛像等事。未都壞滅。如是三緣隨闕一種。無表便斷。成論十二九業品。心論第四。並同此也。三者從用者。成論第十一卷三障品云。食檀越食。著檀越衣。入無量定。而此檀越得無量福(慈悲喜捨四無量定)。四者異緣者。如上受緣開合釋。五者心俱者。定道律儀隨心轉故。六者願俱者。成論十二九業品云。若人發願。願我當要布施。若起塔寺。是人定得無作(述曰)。問與前事在有何異耶。答前現作事非但發心。今從發心卽生無表。依此應言若是事在必是願俱。有是願俱而非事在。謂已發心而未作事。七者要期者。疏自釋云。如日夜。乃處中要期等。日夜謂八戒也。處中有善及有不善。謂雖善業非是律儀。或雖惡業非是惡戒。既處中庸。故云處中。通律師云。善非淳淨。心惡非深厚。纔未曉其義。故作是說。且如有善唯利一人。雖非律儀容心極猛。豈得名爲善非淳淨也。惡准此知。問此與願俱有何差別。答現作當作通名願俱。要期唯局現作。亦應說言若是要期必是願俱。而有願俱非是要期。謂擬當作是也。八者助緣

者遣他作業成自業是也九者形俱可知
前六局隨者不然作俱亦應通在受中
處中隨作業者處中亦許有隨行也且如要期百日
禮誦是名中日未滿來隨作禮誦無作復起
隨用者即前從用是也
互緣者諸師皆云即異緣是今解不同如上受緣開
中辨也
不異前七者助緣若受即形俱要期中攝若隨即所
除攝互緣亦爾故言不異
同義有三者同名無作二者或色為體或非色非心
三者義同謂同防非離惡義也
羅漢成就下戒者心論第四云雖復阿羅漢猶成就
下戒婆沙百一十七問有新學苾芻成就上品律儀
而阿羅漢成下品律儀耶答有謂有新學苾芻以上
品心起有表業受諸律儀是也
教相所詮者如婬戒中結戒義第五門辨也
亦同此狹者教相所詮既辨隨行故同此中隨行狹
也

【◆五上疏有四字】

【◆唯疑准】

【◆彼宗十二字疑衍文】

此准多論有五不同者謂有如上第四長短第五三
性有無也薩婆多宗靜慮無漏二種律儀在定道心
亦成就亦現行出定道心唯成就不現行故定道
戒縱在隨中亦無長義是故受隨定有長短即由隨
行定不得長故亦即非三性中有由此復說三性有
無若成論宗不得作此四五二門以其隨中容有定
道出定入定常有無表既出定有善等性中亦恒現
行故章云以道無作寬長故爾是也故成論十七二
善律儀品云問曰有人言入定時有禪律儀出定則
無是事云何答出入常有如彼廣說定共既爾道共
應同通律師云問若爾應不名為隨心轉戒答從初
受名以初發時要從定道方能故然諸大德以出道
定有義唯三性亦恒現行今詳若得初之二果欲界
煩惱既未斷盡故或有時起不善心即定道戒三性
中有儻得不還或阿羅漢不即得言三性常有彼宗
阿羅漢等常在無漏無無記心況有不善若得禪定
或容無記定無不善准此隨中亦猶說狹寧知羅漢
常在無漏彼宗無我無假緣心即名無漏彼宗無我

◉論下一有說字

無假緣心即名無漏。彼論二十二智相品。云阿羅漢無緣瓶等心。已壞一切假名相故。如彼廣說

二作同義有五。者一名。二體。三義。言義同者。同有防非離惡義也

不同有四。此前無作義。准可知

緣境發戒中。薩婆多宗。婆沙百二十。心論第四。俱舍十五。同有此說。且俱舍頌云。從一切二現得欲界律儀。從根本。恒時得靜慮無漏。述曰前之兩句。釋定道戒

從一切。者謂從一切根本加行。後起業道得律儀也。

從二。者謂從二類。即情非情性罪遮罪也。現者謂從現墮有情數蘊界處得。不於過未。以其過未墮法數故。墮法數故。者過未之境。唯意識緣名。隨法處。不可煞盜。故不緣之得戒也。得欲界律儀。者別解律儀唯欲界。故既從一切二現而得。是故防非還通此等。章中且顯緣現在境。并辨防於根本眷屬。而性遮異略而不論。問遮罪豈非眷屬攝耶。答遮罪之中。自加行根本後起。故不可言眷屬所攝。禪無漏戒唯從根本業道處得。唯七支性罪所攝。不從遮罪也。言恒時者。

◉承下疏有不字

◉唯下一有具字

從三世境亦發律儀。法處不善亦須斷。故悉如論。若曇無德宗。不存過未。必得戒以非衆生。故者此辨得戒之人能緣心也。然現在中亦不得約一剎那說。以其此宗五蘊相續假名衆生。識想受行次第而起。既於一念不具五蘊。是則不可說爲衆生。既無衆生。說誰得戒。故約相續假說現在。不同薩婆宗一剎那中具足五蘊剎那過未。即非現在也

三世境所有之惡者。此即辨所緣境也。彼論十二七善律儀品云。問曰。但於現在衆生得戒。爲從三世衆生得耶。答曰皆於三世衆生所得。如人供養過去所尊等

三世諸佛。戒齊等者。兩宗義異。且據成實意。說過去迦葉佛時有無量人。已入涅槃。此等境亦發戒品。故云齊等。若於此等不發戒者。釋迦弟子。戒境應減。若據薩婆多宗。婆沙百二十有三種。一云應作是說。律儀境界雖有多少。而律儀體前後無異。俱從一切有情境處總發得。故有作是說。三世如來律儀不等。亦無有失。問若爾施設論當云何通。如彼論說。一切如

平下疑脫等字

我疑衍

來應正等覺。皆悉平。答由三事等故。一脩行等。謂皆過去三無數劫。勤脩四種波羅蜜多。究竟圓滿。得菩提。故二利益等。謂於無量應化有情。作利樂事。皆究竟。故三法身等。謂諸如來皆得十力四無所畏三念住大悲十八不共等勝功德。故由此三義。故言平等。非律儀體無多少異。又由根等。我等。一切如來皆住上品根。皆得上品戒。故有餘師說。一切如來所有律儀。皆於一切有情處得。故說等言。非說無異。謂過去佛戒所從境。設今猶在者。釋迦從彼亦得律儀。然無此。理釋迦律儀所從情境。設當在者。慈氏從彼。亦得律儀。然無此理。故說等言。亦無有然。淮俱舍世親存其後。釋多論第一。存中閒釋

次辨發戒多少門

從生數從非生數者。先淮婆沙百二十有五。釋云。此中有說彼七支戒。一一各於一切有情處得。而所得是一。有情犯一支戒。於一切有情。此一支戒斷。餘六猶轉。二云。一一各於一切有情處得。而所得而得異。如有情數量。所得戒亦爾。彼說於一有情犯一支戒。

一等十二字疑衍文

即此一處一支戒斷。餘六猶轉。餘有情處七支皆轉。三云。有餘師說。別解律儀隨因差別。成二十一。此中有說。二十一種一一各於一切有情處得。所得不異。彼說由貪煩惱。於一有情所犯一支戒。於一切有情無貪所生一支戒。於一切有情無貪所生一支戒斷。餘二十種如先猶轉。有說此二十一種一一各於一切有情處得。而所得各異。如有情異所得戒亦爾。彼說由貪煩惱。於一切有情所犯一支戒。即此一處無貪所生一支戒斷。餘二十種如先猶轉。於餘有情二十一種具足皆轉。乃至依如是說。寧作出家犯諸學處。不為五戒鄔波索迦。所以者何。彼若毀犯五種學處。身中便空。諸出家者。設犯五處。而更有餘眾多猶轉。五者。迦濕彌羅國諸論師言。雖犯律儀。而戒不斷。如法悔除。還名持戒。無有頓受別捨得。故未悔除位。具得二名。已悔除位。但名持戒。述曰。作心頓受。不應別捨。亦應別得也。未悔除位得二名者。一者持戒。二者犯戒也。前四師說。犯一戒時。此戒即捨。迦濕彌羅不言前四。誰是誰非。然犯不捨。異前四也。章中所引多論

◆增前後恐有脫文

第一也。然多論意於四師中。存第四。釋犯亦不捨也。
故多論云。猶名破戒比丘。不名非比丘也
不可煞者。諸入滅定慈定中陰如來輪王佛使等。決
不可煞。諸得他心。是不可誑。問生生與趣。緣何發戒。
古來傳釋。引雜心第一十頌。云生攝一切趣。非趣攝
於生。中陰●。增當知非趣攝。述曰 增者處所異名也。亦是
增如義也。如言地獄有十六增也。准斯發戒。亦生非
趣。古來又云。六趣亦應不攝如來。今詳大乘王宮現
生。是化非實。容有斯義。若依化相。示現受生。亦是趣
攝。是故薩婆多宗。後身菩薩許是異生。即此生身雖
已成佛。猶是有漏。菩薩入胎三時正知。婆沙百二十。
說佛胎生。由此亦許是趣所攝
若非生數。多論第一。有五種子。彼一粒麥一粒粟。斷
一根草。但使得一罪。處即得一戒。堀一微塵地。下至
金剛。皆准前說。若准婆沙。不同。多論百二十云。問於
外物中。得律儀。不若有得者。所得律儀。應有增減。謂
生草枯時。酒味壞時。應減。即彼生時。熟時應增。乃至 若
無得者。即此律儀境。應少分處受。而世尊說。如是律
儀無少分受。又斷生草悔。應無用。評家云。如來說者。
於外物中。亦得律儀。問若爾律儀應有增減。答無有
增減。以總得故。此律儀總於一切生草等上。得一無
表。而世間無有無生草等時。總於一切蒲桃等酒。則
不壞時得一無表。世間無有無諸酒時。是故律儀無
於一有增減。餘亦如是。述曰 餘如是者。一切非法衣食
等類。一一類上。得一無表。不約微塵一粒等別也
根本戒四百二十者。彼論云。如來所立。戒有四百二
十也
婆藪斗律者。眞諦三藏云。此翻品類律。此律多說緣
起制諸輕戒。優波提舍。翻為正教。此律正說是罪非
罪。制諸重罪
無願毗尼者。了論九毗尼中。第七無願毗尼。迎九毗
尼至下今演毗尼中辨之。俱舍十五。若人不作五種
定限。方可受得別解律儀。謂有情支處時緣。定一有
情定念我唯於其類有情當離煞等。二支定念我唯
於某律儀支當持不犯。三處定念我唯住某處方域
當離煞等。四時定念我唯於一月等時能離煞等。五

緣定念我唯除鬪戰等緣能離煞等如是受者不得
律儀相似妙行
受體已竟

飾宗義記卷第二末

飾宗義記卷第三本

嵩岳鎮國道場沙門　賓　作

第三解律題名者此下廣解三要之中第三正釋律
初題目然而四分名生章中雖辨被機承稟今復總
明若欲釋者略開二門第一戒法相傳第二翻譯時
代言相傳者昔後漢明帝莊永平元年戊午歲即位
至永平五年夜夢丈六金人至十年丁卯之歲有西
域僧迦葉摩騰遊化至于漢地又至十一年歲次戊
辰復有竺蘭來至此土此土人請曰我欲如師法出
家受戒即與剃髮披著縵緤與受三歸五戒進薩婆
多論佛成道八年止三歸與羯磨受中國十人邊方
五衆由此摩騰正有二人不得受具如是乃至第十
桓帝志丁亥即位還二十一年至丁未之歲永康元
年從前明帝戊辰之歲至此丁未總一百年唯用三
歸五戒共相傳受桓帝既崩第十一靈帝閦立戊申
即位自建寧年已後北天竺有五沙門支法領支謙
竺法護竺道生支樓讖等五人來到此土與大僧受
戒即五人受也自爾已來始有戒法相傳其時大律
未到此土支法領口誦戒本一卷羯磨本一卷在此
流行今時古羯磨戒本者是並出曇無德部自爾已
後復還五十五年至魏文帝丕（曹操子也）黃初三年歲次
壬寅有中天竺沙門曇摩迦羅（或云柯羅）此云法時遊至
許昌（黃初二年改許縣爲許昌）其人幼而聰敏質像瓌瑋尋讀一
覽文義悉通善四韋陀妙五明論圖讖運變靡所不
該自謂在世無過乃入僧坊過見法勝毘曇殷勤尋
省莫知旨趣乃深歎曰佛法鈞深因即出家誦大小
乘經及諸毗尼來至許昌覩魏境僧衆全無律範自
來之後又還二十八年兼前五十五年合八十三年
至魏廢帝齊王芳嘉平二年歲次庚午於雒陽更集
梵僧以羯磨法與大僧重更受戒准用十僧升翻僧

◎戒下一有盡靈帝三字

祇戒本一卷又安息國沙門曇諦亦善律學出曇無德羯磨以用受戒之由略如邁法師譯經圖紀即是大僧受戒之由也　次明尼衆者靈帝之後亦從大僧求受大戒支法領語曰依如佛教唯開邊地五人大僧受戒不開尼衆尼衆泣淚而退又從靈帝已後逕五十三年至漢末魏初東天竺國有二比丘尼到長安見此土尼衆問曰汝誰邊受大戒尼衆答曰我至大僧所受三歸五戒二尼歎曰邊地比丘尼未有具戒遂還中國化得十五人三人在雪山凍死二人墮黑闇死屆至此土唯有十人自爾已前尼悉赴京與受具足後到吳地與彼尼衆受戒自爾已來尼衆始有戒法相傳受戒竟後三人命終唯七人在來逕十七年思憶本鄉即附南海商人而還本國一去已來更不委耳此初受戒但在魏初未詳定是何年月

◎來疑宋誤恐衍字

曰又從魏初黃初元年庚子歲後計有二百一十一年至宋第二文帝義隆元嘉七年歲次庚午有罽賓沙門求那跋摩此言功德鎧即其國王之少子至于楊州譯善戒等經又復有師子國尼八人來至宋地

◎兩一作西

云此地未曾有尼何得二衆受戒功德鎧云尼無本法者得戒而僧有罪犇佛制意先令作本法者政欲生其善心爲受戒方便論其得戒法出大僧但使羯磨法成自然得戒今詳魏初尼已受戒而功德鎧既西域人不練根由而言無本法也當時尼衆苦求更受功德鎧云善哉隨喜且令兩尼學語更往西國請尼令足十數而功德鎧雖先許尼重受大戒但譯比丘尼羯磨一卷譯經圖紀云四分羯磨一卷是也而受戒事未遂而終俄然遂至元嘉十年歲次癸酉有印度沙門僧伽跋摩此云衆鎧戒德淸峻道俗欽異自流沙至楊州復有師子國尼鐵索羅等三人至京足前十數便請衆鎧爲師於壇上與尼重受大戒齊末梁初鍾山定林寺僧祐律師記云最初爲影福寺慧果淨音僧要智景等二十三人受戒自後不能繁記自爾已來將爲善受問有何證驗知得戒耶答南山律師記云昔魏文帝三年內作無遮大會文帝問曰此土僧尼得戒原由云何可知諸大德悉皆不答于時卽有比丘請向西國問得戒所由到北天竺遇

見一羅漢。啓問曰。振旦僧尼受得戒不。答曰。我之小聖。不知得不。又語比丘曰。汝且住此。吾今爲汝往問彌勒。得不來報。於是即入禪定。向兜率天。問曰。我是小聖。不知邊地爲得戒不。故來問尊。彌勒答言。邊地得戒。遂請證驗。即取金華。而願言曰。若邊地僧尼得戒者。願金華入羅漢手。若不得者。金華莫入。願訖。金華即入掌中。一尺影現。奇徵既爾。內懷歡喜。彌勒語曰。汝下至振旦。比丘所亦當發願。若使振旦僧尼得戒不虛。唯願金華入比丘手。當即如教。發已訖。以手案華。華入比丘掌中。一尺影現。瑞應既爾。欲來還國。有迦羅神現身語曰。道路懸遠。多諸嶮難。弟子送師。令達彼國。未至之間。魏文帝殿前。先有金華空中影現。文帝問太史曰。何變恠也。太史答曰。西國有佛法來。此于時不盈一月。比丘掌中有一金華。來到之日。空裏金華即滅不現。當發漢境。總有八十餘人。或有慕聖情深。即住彼方。或有逢難命謝。正有一身。從其大晃。博尋舊跡。來達秦地。今詳魏文帝三年內作無遮大會者。若是前魏文帝。即是黃初三年壬寅之歲。

來疑甲

計其年月。稍不相當。且如唐靜邁法師翻譯圖紀云。沙門釋智嚴。涼州人也。弱冠出家。納衣宴坐。分衛自資。于時晉安帝義熙十三年。滅後秦代姚泓。還（泓是姚萇孫也。八月爲東晉劉裕所擒於建康市斬之）始興公王恢從駕觀山見嚴禪思。即請還都。然嚴先西域得經梵本。未譯。後至晉末宋興（東晉太尉劉裕以晉恭帝元熙二年十月受晉禪改爲宋朝）至宋文帝元嘉四年（此從義熙十三年至元嘉四年。合十一年）歲次丁卯。於楊都枳園寺譯普曜經等。合三十六卷。然嚴未出家前。曾受五戒。有所虧犯。後受大戒。疑不得戒。遂汎海至印度。諮問羅漢。羅漢不決。爲請彌勒。彌勒答云得戒。嚴甚喜。爲若據前魏黃初三年壬寅之歲。至宋文帝元嘉四年丁卯之歲。智嚴翻譯之時。計當二百六年。豈容有人二百餘歲。若言後魏道武皇帝創都北代。皇始三年歲次戊戌。于時彼未敬信佛法。誰復詰問得戒根由。況復皇始之與黃初。文帝武帝並皆有異。何得成證。故知南山錯記也。今詳此是後秦姚興。謚文桓帝皇初三年歲次景申（皇初字與前魏曹氏黃初字不同也）至元嘉四年。合三十二年也。義淮智嚴創往西域。猶應少年。往返

遷延更遝三十二載。即與譯經圖紀相符會也。宜勘秦魏史傳。問智嚴法師。初在秦朝。何得宋代翻譯。今詳後秦為宋劉裕所滅。所以智嚴破秦入宋。又出家之道。遊化諸方。故無傷也。（當元嘉年。翻譯時。總有六國。一西秦。二夏國。三北涼。四北燕。五後魏。六宋國）此中總計大僧初受戒。從漢靈帝戊申巳來。至今大周長安三年歲次癸卯。當五百三十六年巳還。大僧第二重受戒。從魏芳帝嘉平二年庚午巳來。至今大周長安三年歲次癸卯。總計四百五十四年。比丘尼最初受戒。從前魏黃初元年歲次庚子。至今大周長安三年歲次癸卯。當四百八十四年。巳還比丘尼第二重受戒。從宋元嘉十年癸酉巳來。至今大周長安三年歲次癸卯。當二百七十一年（中間遝周武帝滅佛法。有靈裕法師等十八藏在勒摩提將軍家。大隋創興。纔得九人與人受具戒）第二翻譯時代者。謹案靜邁法師慈恩寺翻譯圖紀。并撿秦朝支法領譯律序。又驗律文。此律前後合有兩譯。初即覺鳴創譯。後即法領重翻。故譯圖云。姚秦世沙門佛馱邪舍。此云覺名。（或名覺鳴）罽賓國人。操行貞白。戒節堅固。儀止祥淑。視瞻不凡。五明四韋之論。三藏十二之典。持悟深致。流辨無滯。以姚秦弘始年。建于姑臧。羅什法師先師事之。遂勸秦主姚興往迎。即勅迎之。并有贈遺。辭而不受。重使敦喻。方至長安。秦主出迎。列立新省於逍遙園。四事四時供養。並皆不受。時至分衛。一食而已。邪舍赤髭。善毗婆沙。時人號為赤髭毗婆沙。秦主供養。滿三間屋。不以關心。遂為貨之造寺。自弘始五年歲次壬寅。譯四分律四十五卷。并四分戒本一卷。及餘雜經。竺佛念等筆受。准法領律序云。壬辰之年。有晉國沙門支法領。感邊土之乖聖。慨正化之未夷。乃西越流沙。路逕于闐。遇曇無德部體解大乘三藏沙門佛馱邪舍。才體博聞。明練經律。三藏方等。皆諷誦通利。法領即於其國廣集異經。以歲在戊申。始達秦國。（晉往秦還。其由並治也）即以至年重請出律藏。時集持律沙門三百餘人。於長安中寺出之。領弟子慧辨為譯校定。陶練反覆。務存無朴。本末精悉。若都初制。謹案姚秦壬寅之歲。覺鳴譯時。即是弘始五年。至戊申之歲。法領譯時。即當弘始十一年。（此即晉國義巳四年。計壬寅去戊申。相計合七年）又律序云。重請出律藏以

◆持疑特

◆一無四時二字

◆巳疑衍

一無正字辨字

傳疑戰

此驗之足委前後問法領西遇覺鳴何以覺鳴先至翻譯答案法領晋世西往壬辰之年至於還秦戊申之歲合十七年法領西域廣集異經遂使後至故不疑也又淮律文衆覺之初有律本題云尸叉罽賴尼法（胡音不正應言式叉迦羅尼法有擴寫者書應正從此式叉迦羅尼不能一一就文治故班辯之耳）巳上弁注並是律載唯知卽是覺鳴本譯度語之人以音不正故至法領自達方言遂正之也又覺鳴本云如破伊蘭葉法領本云如破伊蘭葉又律文中列三僧物初三兩物文互顛倒及餘諸文屢有差互者並以兩譯之異譯經圖紀但載初譯不譯後出者蓋疎略也又細詳察有三本律一者覺鳴初本二者法領改本令改尸叉仍存未改三者已改從叉本又從大唐中興應天皇帝神龍元年乙巳歲卽位之後有洛陽崇先寺僧道林（其本翻洲之人）以義淨三藏自撰四分律頌加於律中妄稱譯出最初於崇先寺劘破律本中間加之又寫兩本一本置在崇先一本置在大聖善寺恐後代不委故紀之也

輕重緩急前卷已辨謂輕卽是緩重卽爲急但義門異故別論之然望性惡稱輕制輕稱重制重但名輕重而非緩急故應釋云若是緩急卽是輕重自有輕重而非緩急思之可見

四錢三角者祇律第三佛告諸比丘從今當知十九故錢名一罽利沙槃分一罽利沙槃爲四分若盜一分若一分直犯波羅夷因此古來計此以爲四錢三角謂分十九以爲四分且四四十六餘有三錢各爲四角三四十二卽十二角分十二角以爲四分分各三角故言四錢三角也此是古來謬傳後盜戒中當辨也

二衆俱互者當衆相謗名之爲俱異衆相謗名之爲互

犯不犯者十誦律中若結淨地得突吉羅祇律不捨淨作三衣犯提此律並無犯也

遺教三昧經五部僧分別服飾品云佛在世時有比丘羅旬每行分衛輒空而還佛知宿行欲現殃禍幷正明戒佛使衆僧分爲五部著五色衣令其日隨一部乞食於是隨其制儀至於度世後立號稱各各奉其

所著服色薩婆多部者博通敏達智導法化應著絳袈裟曇無德部者奉執重戒斷當法律應著皂袈裟迦葉惟部者精勤勇決救護衆生應著木蘭袈裟彌沙塞部禪思入微究暢幽玄應著靑袈裟摩訶僧祇部者勤學衆經敷演義理應著黃袈裟佛因羅旬乞食不得使諸比丘知有報應還分五部使日隨一一部部求食即皆不得乃至五部隨者並然佛令羅旬寺內灑掃餘人請食於一日中不作其事舍利弗爲其請食在道遂翻鉢中食盡內不得食遂云我既薄福何須久住遂飡沙飲水而入涅槃（此經疑僞威儀經下卷舍利弗問經五種服色大同此經舍利弗問經亦疑也）問先有五意何以不分答以二義故如章所論若爾三乘有三意如來現在分五意對五機佛在何無別答三乘爲漸誘別說易脩成五意總防非問說合無諍若爾佛現不分者何爲方等經云五部僧中學何毘尼又方廣經云五用五部僧物又如羅旬分衛隨五部僧此等並似現分寧言無別答此盡僧分五服學戒猶同又闍王十夢經夢見白氎從天飛下至地分爲五段王時憂惱來問世

今刻蓋例大同

尊佛言非王之事是我法中我滅之後諸弟子衆分我毗尼以爲五部既言滅後故現不分（已上料者問答）五種衆生者五部機別崇云佛滅百年猶爲一部未有五卷如何在日始十二年云有五機今詳豈由分部方有五機故有五機無妨同□□學也

若爲說廣利益不普者豈付弟子利益普耶故應更釋律中自言若使如來不淨衆中而說戒者無有是處是其意也見論第五教授木叉也

依祇五年者祇二十三云世尊成道五年比丘僧淸淨自是已後漸漸爲非世尊隨事爲制戒立說波羅提木叉二十言是到者不然見論第六云佛成道十二年後須提那出家在他國八年學道後還迦蘭陀村佛成道已二十年故不應言到也故今詳之諸部違文其類非一如涅槃經二月十五日如來涅槃薩婆多論婆沙等論八月八日佛般涅槃何得相會祇律五年亦應准此如來正說者尊者云是止說（言正者誤）說戒揵度阿難請佛說戒世尊不說目連觀見有一比丘行不淸淨目連牽出明知即是第二犯也五師

作持度如付法藏傳及阿育王傳也。立誓入滅盡定者。薩婆多宗婆沙百三十五云。大迦葉波入王舍城乞食。食已未久登雞足山。山有三峯。如仰雞足。尊者入中結跏趺坐。作誠言曰。願我此身幷納鉢杖久住不壞。乃至經於五十七俱胝六百千歲。慈氏如來出現世時。施作佛事。正義家釋云。入般涅槃非是入定。慈氏出世現神變者。是留化事。餘部之中有許此是入滅盡定也。

在恒水中船上入滅者。如付法藏第一卷說。阿闍世王請阿難曰。如來迦葉入般涅槃。自我多殃悉不都見。尊若滅度唯願垂告。阿難曰善。阿難後至一竹林中。聞有比丘誦法句偈。若人生百歲。不見水老鶴。不如生一日而得都見之。阿難聞已便語比丘。此非佛語不可修行。汝今當聽我演佛偈。若人生百歲。不解生滅法。不如生一日而得解了之。爾時比丘白其師說。師告之曰。阿難老朽智慧衰劣。言多錯謬不可信矣。汝今但當如前而誦。阿難後聞猶誦前偈。即問其意。答言尊者。吾師告我。阿難老朽言多虛妄。但依前誦。阿難思惟。彼輕我言。或受餘教。即入三昧推求勝德。不見有人能迴彼意。便作是言。世間衆苦甚難久居。我於今日宜入涅槃。復作是念。阿闍世王與吾有要。我應語之。即詣王宮告守門者。為我白王。門人答曰。王今眠寐。若設覺悟罪我不少。阿難語言。王若覺者可宜我意。阿闍世王夢蓋莖折（共失 獲薩）即便驚悟。門人具宣。王聞悶絕良久乃蘇。園神白王。阿難今已向毗舍離。即嚴四兵往恒河側。阿難乘船在河中流。於時大地六種震動。時雪山中有五百仙人。見斯相已。飛空往詣求哀出家。即化恒河變成金地。為諸仙人如應說法。鬚髮自落成阿羅漢。咸悉俱時入般涅槃。阿難昇空作十八變。入風奮迅三昧。分身為四。一分向忉利天與釋提桓因。一分與大海娑伽龍王。一分與彼毗舍離王。一分授與阿闍世王。如是四處各起寶塔（阿難在河中流入涅槃者。為護阿闍世王及毗舍離王意。故所以不進不退也）。有人言不見水潦涸者非也。

三藏傳云者。尊者云是眞諦也。

釋論者。古人以智論釋大品般若。故號為釋論也。然

◆七一作二十七　◆有疏作後

彼第一百卷。但言罽賓毗尼。除却本生。但取要用作十部。亦無毱多受持之言也。

大集經者。章中引經。加減其文。今者謹錄。仍為注釋。

彼經第七云。我涅槃後。我諸弟子。受持如來十二部經。書寫讀誦。顛倒解義。顛倒宣流。以倒說故。覆隱法藏。以覆法故。名曇摩毱多。(此法密部也。經詮覆隱卽密義也。或名法藏。藏亦密義也。)而復讀誦書寫外典。受有三世及以內外。破壞外道。善解論義。說一切性悉得受戒。凡所問難悉能答對。是故名為薩婆帝婆。(受者執也。此部執有三世實性。一切性者。三性心中悉得故也。)說無有我及以受者。轉諸煩惱猶若死屍。是故名為迦葉毗。(數論外道執有實我。受用塵境。名為受者。轉諸煩惱者。轉者捨也。海不宿屍。故為喩也。)不作地相水火風相虛空識相。是故名為彌沙塞。(而此六界並說為空。故云不作相也。)皆說有我。不說空相。猶如小兒。是故名為婆蹉富羅。(婆蹉者。此翻為犢。富多羅者。此翻為子。言富羅者略也。正是犢子部也。此部計我非卽蘊。亦非離蘊。而有實我。梵云婆羅必栗託仡那。此云愚異生。翻譯為小兒凡夫。准此經中。愚者猶如異生。以其異生計有實我。指之為喩。經言小兒。意取愚義也。)廣博遍覽五部經書。是故名為摩訶僧祇。善男子。如是五部雖各別異。而皆不妨諸佛法界及大涅槃。(已上經文易解)章云受後

◆論下一有論字　◆吃疑叱

三世錯也。問。列六部名。何因但有五部。此中十二部。十八部二說。未曾見有經論正文。傳記又失。難可依信。

文殊問經下卷中說二十部者。如章所引。稍與宗輪同。今且叙宗輪論。𢰅隨便會釋。宗輪論云。如是傳聞。薄伽梵般涅槃後百有餘年。去聖時淹。如日久沒。摩揭陀國俱蘇摩城。王號無憂。統攝贍部。感一白蓋。化洽人神。是時佛法大衆初破。謂因四衆共議大天五事不同。分為兩部。一大衆部。二上座部。(文殊問經體毗履者。此翻上座也。)言四衆者。一龍象衆。(律師衆也。)二邊鄙衆。(大天衆也。)三多聞衆。(經師衆也。)四大德衆。(論師衆也。)又釋。初是大天。如象難制。二是大天弟子。三凡夫持戒。四是聖衆也。諍五事者。婆沙九十九有此緣起。然與眞諦部執疏說少少不同。不可具叙。今略論者。然此大天未出家前。與母私通。遂殺其父。避人所知。將母逃隱波吃梨城。遇逢本國昔所供養羅漢苾芻。復恐彰露。因遂殺之。後見其母與餘私通。復煞其母。造三逆罪。深生憂悔。欲求滅罪。因卽出家。未久便能誦持三藏。王聞。數請入宮供養。

眞諦又云。王妃遂與大天私通。然彼復稱我是羅漢。後於寺中夢失不淨。而令弟子浣所汙衣。弟子白言。師煩惱盡。何容斯事。彼言漏失略有二種。一者煩惱。羅漢已無。二者不淨。羅漢未免。煩惱雖盡。豈無便利涕唾等耶。然我漏失爲魔嬈故。汝不應惟此意。說云身中不淨。如有涕唾。爲魔嬈故。即便漏失。眞諦叙云。此是魔女欲毀我故。而以不淨汙我衣也。又自作經。佛語諸比丘。魔王天女毀無學人。故以不淨染汙其衣。部執疏中五事。皆云自作經。下不重論也。此第一事 又欲令諸弟子親侍。次第記得四沙門果。弟子問言。阿羅漢等應有證智。如何我等都不自知。彼言。羅漢亦有無知。無知有兩。一者染汙。羅漢已無。二者不染。羅漢猶有。此第二事 弟子復言。曾聞聖者已度疑惑。四諦三寶。我猶懷疑。彼言。羅漢亦有疑惑。疑惑有兩。一者隨眠懷疑。羅漢已無。二者處非處疑。羅漢猶有。述曰 稱理名處。不稱理者名爲非處。於諸稱理不稱理事猶豫不決。名處非處疑也。此第三事也 弟子又言。我是羅漢。應自證。知如何但由師之濟度。都無現智能自證知。彼

◆孕疑朱

◆往一作住

言。羅漢有由他度。舍利目連慧通第一。佛若未記。彼不自知。況汝鈍根。要由他度。而能自了。眞諦云。亦有聖人依他斷疑。是也。第四事 然彼大天雖造衆惡。未斷善根。後於中夜自惟重罪。當於何處受諸劇苦。憂惶所逼。高聲唱言苦哉苦哉。弟子尋白大師。若言所作已辦。何故唱苦。彼遂告言。我呼聖道。謂諸聖道。五事而作頌言。無學漏失因魔引。無知疑惑由他度。聖道現起假聲呼。是謂如來眞淨教。宗輪頌云。餘所誘無知。謂羅漢被魔所誘也 猶豫他令入。道因聲故起。是名眞佛教。爾時衆中有學無學。多聞持戒脩靜慮者。聞彼所說。翻彼頌言。前三句同前。第四句云 是汝狂言非佛教。於是竟夜鬪諍紛紜。乃至終朝。城中士庶乃至國王。來自和諍。僻用律文行籌滅諍。用多人語。賢聖衆中耆年雖多。而僧數少。大天孕內耆年雖少。而衆數多。遂分二部。一上座部。二大衆部。王聞既瞋。送諸善衆於恒河中。載以破船。中流墜溺。聖衆登空。幷攝同見。不得通者西北而去。往迦濕彌羅國。王聞悔謝。如論中說。准部執疏。却請還國。大天改經。不復如本。諸阿羅漢。還復

◆至疑經

◆漢下一有也字

◆云一作言

結集。至即是第三結集。一七葉巖。二因十惡法。三即此時也。又言五事有虛有實。實者。一者天女必不能嬈。二者有習氣無知。三者三解脫門。無不自證。四者鈍根初果不定自知。問善知識。知識為說有不壞淨。因更觀察自審知得。五者如舍利弗口誦偈時即得聖道。因此思擇分成兩部。不同婆沙。一往即分也。(論云)後即於此第二百年。大眾部中流出三部。(異部云。第二百年大眾部住央掘多羅國。此國在王舍城北。此部弘華嚴涅槃勝鬘維摩金光般若等經。於此部中。有信者有不信者。不信者言是自作經。四阿含中無此經。故因遂分部。)一一說部。(此部執世出世法皆無實體。同一假名。文殊問經名執一語言。經注云。所執與祇同者。譯經時人為此釋也。)二說出世部。(此執世間從顛倒起。但有假名。出世非倒。皆是真實。經注云。稱讚辭。蓋亦譯也。又經中已下諸部後從諸部從前出。不同宗輪。下不復論也。)三鷄胤部。(本音憍矩胝。異部名灰出。此山石堪作灰。基法師云。本音及義皆無此釋也。正翻鷄胤。上古有仙染鷄生子。是此之族。文殊問經云。律主姓是也。此部不弘經律。云。經與律是方便教。佛自有處破經律。故唯弘對法。坐禪斷惑。)次後於此第二百年。大眾部中復出一部名多聞部。(異部云。佛在世時有一羅漢。名祠皮衣。昔作仙人披樹皮衣。以祠天故。後出家已。聽佛說法皆能誦持。佛入涅槃。遂住雪山坐禪。不覺佛已涅槃。至佛滅後第二百年。從雪山出。見大眾部所弘義淺。其義龍性更為具足。所出淺義及以深義。深義中有大乘義也。其中有不信者。其有信者。即別成部。名多聞部。成實論從此部出。故參涉大乘義也。)次後於此

◆蕭疑驗○真下疑脫僧字

◆維一作誰

第二百年。更出一部名說假部。(基法師云。世出世法皆通假名。及以真實。不同一說部及說出世部也。真諦名分別說部。大迦旃延佛在作論。分別解說佛滅之後。來至大眾部中。分別三藏。此佛假說。此真實說。此是真諦。此是俗諦。此是因果。有不信者別為此部。經中脫此一部也。)第二百年滿時有一出家外道捨邪歸正。亦名大天。大眾部中出家受具。多聞精進。居制多山。與彼部僧重詳五事。因茲乖諍。分為三部。(此言出家受具不同部執疏云。摩伽陀王。威弘佛法。外道失利。遂自剃髮。賊住出家。王問遂〔驗〕蕭比丘沙汰。幾盡。猶餘數百。真不分。王復令人再三推問。彼有弟子依眾出家。推問其師。即是賊住。因此諍論。或言師若破戒。無戒餘僧清淨自然得戒。薩婆多等悉用此解。或言師若破戒無戒。弟子亦無戒。大眾部用此義也。大天即是賊住之首。不為眾許。因而分部。)一制多山部。(制多翻為靈廟也。佛於一世。初生成道法輪涅槃。四處皆有靈廟供養。此山即靈廟處也。經名只底柯。注云。山名。律主居之也。只底柯即制多也。)二西山住部。三北山住部。(制多西山。名西山住北山同前。此三皆住處也。經名東山〔維〕也。)如是大眾部四破或五破。本末別說。合成九部。一大眾部。二一說部。三說出世部。四鷄胤部。五多聞部。六說假部。七制多山部。八西山住部。九北山住部。(幷根本說即五度破。若除根本即四度也。)(准經脫假一部也)其上座部經爾所時。一味和合。三百年初。有少乖諍。分為兩部。一說一切有部。亦名說因部。二即本上座部。轉名雪山部。(上座部盛弘經藏少弘律論。至此時中。迦多衍尼子

（證發智論成弘對法故稱部也說一切有者有二種一有爲三世實有二無爲離世實有說因者此部立義廣出所因故也文殊問經名一切語言注云一切可措語言也語言即是說也雪山者上座徒衆爲說因所伏移入雪山又釋既爲他伏師宗冷顯作此雪山論中即是上座部轉名雪山經中乃於毗履外更數雪山部也）

後即於此第三百年從說一切有部流出一部名犢子部。（上古有仙染犢生子此之種也真諦云可住子部基法師云此理難解幸願詳之今詳云梵音長短故也若長音呼婆私弗多羅即是可住子若短呼婆私弗多羅即是犢子真諦云羅怙羅是舍利子弟子可住子羅怙羅弟子弘舍利弗阿毗曇智論第二亦云犢子道人等讀誦舍利弗阿毗曇）次後於此第三百年從犢子部流出四部。一法上部。（經名法勝一也有法可上故名爲）二賢胄部。（蓋部主是賢從衆是胄胄苗族也）三正揬部。（刊正無謬故也經名一切所貴也）四密林山部。（山有密林部主居之經名芿山也真諦云此四部釋舍利弗阿毗曇義有少者以經義足之故分異部也）次後於此第三百年從說一切有部復出一部名化地部。（部主昔日曾作國王化潴地上後捨出家從本爲名部執云正地部真諦云是王師匡正土境也經名大不可棄注釋如章經注文云名能射也）次後於此第三百年從化地部流出一部名法藏部。自稱我習林菽氏師。（或名法密基法師云是部主名者非也前大集經以隱密故是法名也菽者豆也上古有仙採綠豆爲食目連是彼種故名採菽氏師也此部立五藏三藏如常第四呪藏第[五]藏由他不信引目連爲證故枉爲師也經名法護注云律主名亦譯者謬釋也）至三百年末從說一切有部出一部名飲光部，亦名善歲部。（梵云迦葉波翻飲光上古有仙身光極盛飲蔽餘光是此之裔也又云此部主身光飲餘光也又約有賢德義其年小而有賢德故云善歲）至第四百年初從一切有部復出一部名經量部，亦名說轉部，自稱我以慶喜爲師。（立義依經故執有種子在相續轉至後世故名說轉經名修妒路即契經也）如是上座部七破或八破，本末別說成十一部：一說一切有部，二雪山部，三犢子部，四法上部，五賢胄部，六正揬部，七密林山部，八化地部，九法藏部，十飲光部，十一經量部。（七破八破義准前釋）次依舍利弗問經，二十部同宗輪說。又云如是衆多久後流傳，若是若非，唯餘五部，各舉所長，名其服色。（祇著黃曇無屈多迦赤薩婆多著皂迦葉遺木蘭彌沙塞青衣）大集五部如前引。（無五服之別）遺教三昧如前引。三千威儀經下卷（薩和多絳曇無德皂迦舍惟木蘭彌沙塞青摩僧部著黃此同遺教三昧也）

上來略引經論不同，或言五部，或言二十者，准如舍利弗問經。五部者，據其久後流行爲語；二十部者，據實分而說，准宗輪論二十部本宗同義有十二例，無煩繁敘。然相傳云四分律序云：是曇無德部者，即是大集經中曇摩毱多部，但彼譯此名，兩說不同。一者先來相傳云是法藏部，二者若准眞諦部執疏中云

◆林疑掾

◆五下疑脫藏字

◆聞疑間

四分律是法上部。今詳二說。法藏為正。何以知然。且準大集經舍利弗問經遺經三昧經三千威儀經四文列五部名字。然准三千威儀及遺教三昧五部之中。並云曇無德部。至於大集經中名為曇摩毱多。舍利弗問經名為曇摩屈多迦部。故知此等名本是一。而翻譯者文有差殊。遂令語異也。准舍利弗問經列二十部中。復有曇摩屈多迦部。勘宗輪論正當法藏部處。故知法藏為正也。崇云四分律者是法密部古。來諸人不尋分部。依成實宗理不然也。彼即自解云。今解並依一切有部。今為重詳。如雜心第十五云。薩婆多及婆蹉部說次第諦無間等。曇無德說一無間等。

述曰。等是遍知義也。謂薩婆多等宗中於四聖諦次第無間現觀遍知得入見道。曇無德宗唯於滅諦一諦之境。無●聞現觀而入見道。故婆沙百八十云。或復有執。唯無相三摩地能入正性離生。如達磨毱多部。彼說以無相三摩地於涅槃起寂靜作意入正性離生。

述曰。達磨毱多。即是雜心中曇無德也。成實論中廣有成立。唯觀滅諦得入見道。故知同宗也。而崇不詳。依

◆佛下疑脫滅字

成實宗。豈容得依一切有部。故今且取章中為正。又復古來但言迦葉及阿難等五師相傳。今詳五師但為眾主。而誦律藏自有別人。故律初云。優波離為首及餘身證者。且如結集之時。雖言迦葉秉知僧事。及至結集自有阿難優波離等誦出佛語。故知相承並自別有誦持之者。故應別顯傳律藏人。如善見論第一卷云。今次第說師名字。優波離。馱寫拘。蘇那拘。悉伽符。目揵連子帝須五人次第閻浮利地持律不斷。優波離從金口聞。馱寫拘是優波離弟子。從優波離聞。蘇那拘是馱寫拘弟子。從師口受。悉伽符是蘇那拘弟子。從師口受。又如彼論第二卷說。佛■後百年七百結集。須那拘即在其數。出毗尼藏。當時有二羅漢不及滅諍。諸餘羅漢罰其令度目揵連子帝須。付其法藏。至二百一十八年育王出世。昇位九年。遂弘佛法。外道失利。賊住出家。欲以己典雜亂佛法。七年之中不得說戒。阿育王請目揵連子帝須滅諍。更集千人於波吒梨弗國第三結集。准此二百一十八年育王登位。九年已後外道失利。又經七年不得布薩。都

合二百三十四年第三結集育王出世雖與付法傳等年月不同然望巳前亦有五師故知迦葉乃至毱多五師之時自別有此優波離等誦持律藏又第三結集既因賊住卽應准同部執疏中第三結集之時因分二部然由此論但欲自辨一支相傳故略不說分部差別也從此巳後付摩哂陀此卽育王之子也摩哂陀付阿栗吒阿栗吒付弟子帝須達多次伽難須末那次地伽那次須末那次伽羅須末那次專那伽次曇無波離次企摩次優婆帝須次法叵次阿婆耶次提婆次私婆合二十四人如此諸律師皆是阿羅漢師師相承至今不絕論中更說付諸大德諸國流傳摩訶勒棄多曾至漢地流行律教師子國等各有別人如彼論第一第二第三第四廣說不可具敘卽准此文驗律偈云優波離爲首及餘身證者是其事也又祇三十二五百結集中亦言佛授優波離優波離授陀婆婆羅陀婆婆羅授樹提陀娑乃至最後授尊者道力彼律合有二十七人展轉相付又准見論二十四人之中第十三人名曇無德者竊尋彼論

故等六字疑衍文

勘其始末其與四分科段相當故知彼論釋四分律其曇無德卽是此律主也彼論復說摩訶曇無德至阿波蘭多國流通律藏此卽非是律主名也以其無文云是摩訶曇無德故也問前巳成立曇無德者乃是法名何故今言是人名也答此蓋就所弘法以號其人如卽今人號禪師等今且分三者准佛地論第一卷云於此經中總有三分一教起因緣分二聖教所說分三依教奉行分總顯巳判及教起時別顯教主及教起處教所被機卽是教起所因所緣故名教起因緣分正顯聖教所說法門品類差別故名聖教所說分顯彼時衆聞佛聖教歡喜奉行故名依教奉行分然崇亦判律爲三分同此疏說今詳且除二種結集以其通集三藏教故就餘文中教故就餘文中教有三周三分隨准謂戒本犍度及修部并增一卽爲三周尋之可悉（爾或唯有序及正宗或復單有正宗之文准而可知）經體不同者遠法師湼槃疏意也彼云經體是一就人分二一如來所說經二阿難所傳經如來所說蓋在當時阿難所傳傳之末代對斯二經故立兩序對

門一作問　若疑字　章一作意○下有敬字

佛所說立發起序對阿難說立證信序准彼釋此義
意可知
長行是總等者由請制故諸部總與由偏故偏行四
分也
勸信不具者勸信若前兼勸發起勸信若後門勸發
起故不具也
是云何敬者文外徵問云何設敬也
敬之儀式者正舉文中稽首來答以其稽首是敬儀
式故也餘皆准此
若局明敬體其唯信數者今詳若唯辨敬體者理即
是慚若敬而復愛者即通信慚也章中辨敬唯言是
信稍乖法相也應准婆沙第二十九愛敬納意云愛
俱行名善十一法若有此法增上圓滿應知即是廣
大有情是大菩薩今詳律主雖非增上圓滿然亦一
分名爲圓滿故欲傳法先起愛敬即彼論云問愛以
何爲自性答愛有二種一染汙謂貪二不染汙謂信故
今愛者以信爲體又復問云敬以何爲自性答敬以
慚爲自性而今律主信慚具足故云稽首理而言之

對道倒　一無別字

有敬非愛如怖彼威雖復設敬而心不愛故今律主
必具愛敬彼論又云前雖別說愛敬自性而未總說
於一境轉如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一
有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於是處
有愛及敬是謂愛敬此中一類者謂異生或聖者彼
二於佛俱作是念佛爲法主最初開示無上正法令
諸有情無到了達雜染清淨繫縛解脫流轉還滅生
死涅槃餘無此能故應敬愛彼二於法敬愛住者謂
作是念我依此法解脫一切心身苦惱究竟安樂彼
二於僧愛敬住者謂作是念僧威力故我於正法毗
奈耶中淨信出家受具足戒得苾芻性能正受持百
一羯磨無所毀犯安樂而住廣說如彼俱舍第四亦
云愛謂愛樂體即是信敬謂敬重體即是慚崇云准
婆沙三十四出三皈體云應作是說身語業及能起
彼心心所法并諸隨行如是善五蘊是能皈依體又
釋准俱舍敬以慚爲自性今詳律主必具愛敬若局
論敬理有闕少又詳皈依與敬禮別略有六重一者
歸依必具三寶敬禮一寶是別眦無遮二者歸依必

具三業而論敬禮一業亦成三者歸依要期立限而論敬禮事即無期四者歸依具表無表而論敬禮容唯有表五者歸依必具三業局欲色界敬禮一業亦可得成故通三界六者歸依理非佛果自德既立何用捉誠論其敬禮既衡為性故通佛果既有此異不可即以歸依為體然尋諸教或有唯以身業敬禮如俱舍云稽首接足故稱敬禮或唯語禮如維摩經導衆已寂故稽首有唯意禮如法華云以深心念佛修持淨戒故或通身語或唯身意業尋之可見或具三禮世親攝論云故我至誠身語思頻修無倒歸命禮

（◆禮一作字）

今此律主理具三業故云稽首

具一切智通達諸法自覺覺人故名為佛者此地諸師相傳釋云緣眞名一切智緣俗名一切種智眞諦三藏云緣空名一切種智緣有名一切智眞諦自釋云種智是空慧空慧能生有解故一切智是有解有解差別故言一切章中意取眞諦釋也以緣空智是眞斷障初成佛故其後得智通達一切差別法門安立名言化有情類是故必須本後二智既能自覺簡

（◆後疑有）

異凡愚復能覺人異二乘類故稱為佛佛地論云具一切智一切種智離煩惱障及所智障於一切法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情如睡夢覺如蓮華開故名為佛

就體解法者持自相故名之為法且如涅槃能持常住自相（有為諸法准此）就用解法者軌生物解名之為法即如涅槃可以證智證生常解（餘有為法准此知之）

世所珍貴者總釋寶名如寶性論第二卷云問曰以何義故佛法衆僧說名為寶答曰偈言眞寶世希有明淨及勢力能莊嚴世間最上不變等長行釋云依彼六種相似相對法故說名為寶一者世間難得相似相對法以無善根諸衆生等百千萬劫不能得故偈言眞寶世希法以無善根諸衆生等百千萬劫不有故二者無垢相似相對法以離一切有漏法故偈言明淨故三者威德相似相對法以具足六通不可思議威德自在故偈言勢力故四者莊嚴世間相似相對法以能莊嚴出世間故偈言能莊嚴世間故五

者勝妙相似相對法以出世間法故偈言最上故六者不可改異相似相對法以得無漏法世間八法不能動故偈言不變故

別相一體之異者一體三寶眞如爲體以一切法如爲性故即如性中所有覺義名之爲佛有軌持義名之爲法無違諍義名之爲僧故維摩云佛即是法法即是衆是三寶皆無爲相又云一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也仁王經下卷云諸佛如來乃至一切法如故備如經論不可繁言別相者佛法及僧三體別說如來三身謂自性受用及變化身說爲佛寶大乘教法及理行果說爲法寶諸菩薩僧或通聲聞四向四果說爲僧寶問法身與理法及受用身中所有菩提與果法寶何別答體同門異立爲佛法二寶也若依小宗別相說者如上四種淨中出體者是

眞如法界者眞謂眞實如謂如常故雜集云無我實性無改轉故言法界雜集云一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故（謂與諸法爲界性故名爲法界）

◆劫堅切

◆變蘊想

成佛四偕者準婆沙論迦濕彌羅國諸論師唯立四波羅蜜謂施戒精進慧（戒即攝忍慧攝靜慮）外國師說六波羅蜜謂於前四加忍靜慮俱舍十八亦開爲六雖有開合義實無殊

第一三僧祇劫者（劫義如下破僧犍度辨）婆沙百七十八云於初劫中逢事七萬五千佛最初名釋迦牟尼最後名寶髻第二劫中七萬六千初即寶髻最後然燈第三劫中七萬七千劫即然燈後即勝觀俱舍十八頌云三無數劫滿逆次逢勝觀然燈寶髻佛初釋迦牟尼（易解耳）

修有漏四波羅蜜者俱舍頌云但由悲普施被折身無忿讚歎底沙佛次無上菩提（述曰）此中四句即具足六波羅蜜章言修有漏四者即是前三句也謂以悲心施一切物乃至身命都無變著名施波羅蜜滿若被折身乃至無完如芥子許心無少忿名戒及忍二種圓滿若能專誠經七晝夜忘下一足以妙伽他讚底沙佛名精進滿論云天地此界多聞室逝宮天處十方無丈夫牛王大沙門尋地山林遍無等（由此讚故便超釋迦）

彌勒九劫。讚曰。天地此界者。總指天地此婆娑界也。毗沙門者。此云多聞。四天王中北方王勝。舉彼王處名多聞室。即欲界初天也。逝宮者。謂梵王宮。色界初天也。逝是死義。外道妄計梵王爲常。故呼彼處名曰逝宮也。天處者。無色界天也。上來即是明此婆娑三千界無也。非但此無。十方三千亦復更無。故曰十方無也。次嘆佛有丈夫德牛王德沙門德等地無等德也。

除禪定般若者。即釋俱舍第四句也。禪慧二種。後金剛座方得圓滿。故前三劫除之不取。故俱舍云住金剛喻定。齊此定慧波羅蜜多脩習圓滿。故頌中云次無上菩提是也。婆沙云。此等所說皆依一時一行增上說爲圓滿。如實義者。得盡智時四波羅蜜方得圓滿四即六是

爲種智因者。既除禪慧。以餘四種爲種智因也。即依眞諦釋云。種智是空慧。如前已辨。以其此知創初證故。故偏舉之。第二百劫中修相好因者。三十二相八十種好受戒律度。當分別之。婆沙百七十八云。於修相異熟業九十一劫中。逢事六佛。初即勝觀。後名迦葉。當知此依釋迦菩薩說。若餘菩薩。不定。如是百七十七云。多分經百大劫。唯除釋迦菩薩。以極精進。超九大劫。但經九十一劫。脩習圓滿。又以欲界上品思所成慧。緣佛相好起勝思願。而成此業。彼許家正義云。三十二思。引三十二大丈夫相。一一復以多業圓滿。廣如彼說

第三最後身修有漏四禪四無色定等者。一切菩薩必定先離下八地染。後必定依第四靜慮。三十四心一坐成佛。如俱舍二十四云。諸無間道緣次下地諸有漏法作麤苦障三行相中隨一行相。若諸解脫道緣彼次上地諸有漏行作靜妙離三行相中隨一行相。所言麤者。非寂靜故。說名爲麤。由大劬勞方能越故。次言苦者。非美妙故。說名爲苦。由多麤重能違害故。所言障者。非出離故。說名爲障。由此能礙越自地故。如獄厚壁能障出離。靜妙離三。翻此應釋。餘如章辨

第四菩提樹下修三十四心次第成佛者。若獨覺人亦有先離下八地染一坐證覺。而於九地必須次第更起無間解脫二道。下八地中雖不斷惑。觀行法爾須次第起。九地通計無間解脫便有一百六十二心。并見道中有十六心。合有一百七十八心。方得證覺。

今依菩薩由根勝故見道之後越次卽起非想地中九無間道九解脫道故成三十四心也此如順正理應知

比忍比智者比是類義也謂法智後起種類智觀上二界故云類忍等也非謂比度下界旣苦比上亦苦以其此智是現量證非比度智也故新經論名類忍等是也

最後一種佛無學心者卽盡智也

五分法身如上受緣廢立門中已辨具如婆沙三十三釋

父母生身者顯色蘊也

◆靈芝作陰

報生四蘊者顯餘四蘊也合成五蘊耳

大乘三佛者若約通相總名法身若據別相自有三別於中復有五姓宗中所明三佛亦有一性佛性宗中所明三佛且五姓宗如唯識論云如是法身有三相別一者自性身卽是法身體是無爲二者受用身於中復二一者自受用身唯居報土舊名報身二者他受用身居他受用土爲住十地諸菩薩等現身土

◆一無執字

相作利益事三者變化身居變化土爲未登地諸菩薩衆及諸凡夫二乘人等現身隨居淨穢二土作利益事應知此中離爲四身謂二受用幷法化故合爲三身合二受用但名受用幷法化故於中法及自用俱無邊量他用及化大小勝劣隨現不定此卽五姓宗義也今章中義當一性宗章云金剛心後頓得常住五陰者顯不斷常卽當法華論報佛菩提十地行滿足得常涅槃證故如經我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫故章云眞如法界第九淨識者眞諦三藏說有九識卽當密嚴經云心有八種或復有九也眞諦云六識如常第七阿陀那識此云執識以是惑性常有執故唐三藏云阿陀那者此云執持執持諸法種子故及是第八之異名眞諦謬釋也其第七識應名末那此翻爲意也眞諦又云第八名阿棃耶識第九名阿摩羅識唐三藏云此翻無垢亦是第八之異名也成佛之時轉第八識以成無垢無別第九廣如唯識講大乘等唐朝已來並偏執此良由不尋一性宗故也其第七識蓋是眞諦誦文之忘可

氣疑之

如一作加

如前破眞諦所譯多是誦出無梵本故其第九識如
密嚴經下卷云如來清淨藏亦名無垢智故知不謬
也或佛性宗第七即從阿陀那識妄執種生從彼彼
爲名故密嚴偈云譬如天宮殿衆星及日月依止須
彌山風力所持運(以山爲依以風爲持也)七識亦如是(通說七種)依
於阿賴耶習氣氣所持處處恒流轉(已上經文)眞諦三藏
云阿摩羅識有二種一者所緣即是眞如二者本覺
即眞如智能緣即不空如來藏所緣即空如來藏若
據通論此二并以眞如爲體即當金光明經法如如
慧如如是也二如來藏本隱在纏客塵所覆今得出
纏是眞法身即當法華論法佛菩提謂如來藏性淨
涅槃常恒淸涼不變故如經如來如實知見三界之
相等又尋彼宗法身亦得開爲二身謂名法身及名
智身良由二如來藏出纏成二故也如以報化亦有
四身然與五姓宗中四身差互也其化身義如章中
釋即當法華論應化佛菩提隨所應見而爲示現如
經出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場等其三身義
具如如來藏經疏

稽首者尚書云稽首首至地也崇云稽者考也將頭
考地故名稽首今詳尚書第一卷稽(雞音)訓爲考也
謂堯有聖德順考古道而行之而崇妄用釋稽首者
愼勿依之

論有多義者智度論第四也

下口等者智度論第四云有出家人合藥種穀植樹
等不淨活命是名下口食有出家人觀視星宿日月
風雨雷電霹靂不淨活命是名仰口食有出家人曲
媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命是名方口食
有出家人學種種呪術卜筭吉凶小術不正如是等
不淨活命者是四維口食偈序總有四十六行半判
釋如章崇捨遺抄大有破斥無暇繁言

尅滅由於行教者滅是擇滅也

如三藏義說者眞諦五義以釋毗尼章中不具也第
一能將引生種種勝利是毗尼義謂能引生出世善
於中有兩一能引生四萬二千功德正法二能引生
不悔之心由不悔故心喜得定乃至解脫第二者能
教身語淸淨正眞是毗尼義由遮身語不令起惡名

◆釋疑擇

之爲教不被業濁及煩惱濁所染污故身語清淨不爲見濁之所染故名爲正眞（五見名見濁）由清淨故得趣善道由正眞故能證涅槃第三能滅罪障是毗尼義於中復兩一滅方便二正滅罪（正滅謂得擇滅涅槃章中但取滅方便者下自當知）由戒能遮諸罪鄣故名滅方便由鄣不生故得罪滅此兩俱得稱爲毗尼第四能引勝是毗尼義能引在家人令得出家引未離欲令得梵住從梵住得聖住從聖住得有餘涅槃從有餘入無餘後後轉勝故名引勝第五勝人所行是毗尼義佛是最勝次獨覺次聲聞是此等勝人所行事故又凡夫中亦是勝者方能行故然此五中前二後兩就學處釋中通學處及以釋滅若說擇滅卽衆學處若約學處卽不得以擇滅釋之（學處戒是）

此律八毗尼者實體唯七一犯二諍三犯四結使五比丘六比丘尼七方八遍總爲頌曰犯諍犯結使丘及方遍夷

論五毗尼者第七卷云毗尼者凡有五義一懺悔如七篇中所犯應懺懺悔能滅名爲毗尼二隨順者七部衆隨佛所制所教受用而行無有違逆三者滅謂滅七諍四者斷謂能令煩惱滅除不起五者捨捨有二種一者捨所作謂作十三僧殘是也就十三事九事作者卽成不得諫謂初九殘無諫也四事三諫不受僧爲作白四罪成若白三事不成此十三名捨所作二者捨所見如利吒說欲捨此見故名爲捨也頌曰懺七篇隨教七懺斷煩惱捨所作惡見如次五毗尼

◆篋一作滅

八緣起所生者彼論云罪生起因有八種一有罪從身生不從口意如不閉戶共非大戒人眠等二從口生不從身意如善心爲如人說法過五六語等有三從意生不從身口如心地說（罪善潰決意擬然等得吉羅）四從身口不從意如善心作媒使等五從身意不從口如故出不淨等六從口意不從身如染心對女人婬欲語等七從身口意如染心作媒使等八有俱不從如先對人說大妄語彼人未解此人已懺三方便罪彼人後時若追解其語此人卽得夷罪明了疏問云若先對人作大妄語其人未解此人已懺三方便罪此人

◆有字疑剩

●還下疑脫知字○弟一作第

既未犯重脩可得聖。不答彼人後解此人即犯。無有聖人犯重罪義既不可懺。必入惡道。聖人復無生惡道義。故彼未死此人決定不得聖果。若彼人死此方可得。彼設後身解亦無障。受身異故。下增六文更當辨此 三界五部惑。九永斷智及滅。已上論文了 九永斷智者能證智也。及滅所證滅也。准新經論唯約所證至九遍知。遍知即是煩惱斷之異名也。若具分別非可繼盡。但可配屬而已。約斷三界五部惑盡於中差別有九遍智。俱舍二十一頌云。斷遍智有九。欲初二斷一。二各一合。三上界三亦爾。餘五順下分色。一切斷三。述曰 謂斷欲界苦集惑盡法智忍滅。集法智生時此所得斷名。第一欲界見苦集所斷結盡遍知。故頌言欲初二斷一也 第二欲界見滅所斷結盡遍智。第三欲界見道所斷結盡遍智。故頌云二名一合三 第四色無色界見苦集所斷結盡遍智。第五色無色界見滅所斷結盡遍智。第六色無色界見道所斷結盡遍得此遍知非名預流果。故頌云上界三立爾 頌中言餘見諦餘即脩道。是於中差別復有三種。謂第七五順下分結盡遍知。得此遍知亦名不還果。

●三一作四　●一[illegible]斷異生二字　●來上一有將字

五順下分者。一者有身見。二者戒禁取。三者疑。四者欲貪。五者瞋恚。由後二種不超欲界。不得上生。設有能斷欲貪瞋恚。得生上界。由前三種還復下生。婆沙三十九作喻云。後二種結如二獄卒。防守罪人不得出獄。前三種結如三還人。設有罪人以親友力或以財力傷害獄卒走出遠去。三防邏人還執將來閉置牢獄。獄喻欲界。罪人即喻愚夫異生。異生設能以不淨觀或慈愍觀傷害貪瞋乃至得至無所有處。彼有身見戒禁取疑還執。來置在欲界。故名五順下分結。斷此五盡即第七遍知也。故頌云餘五順下文 第八色愛結盡遍知。頌中言色是也 第九一切結盡遍知。得此遍知亦名阿羅漢果。頌云一切斷三是 四緣具故立前六遍知。一滅雙因。二離俱繫。三得無漏離繫得。四缺有頂諸遍知行。由具五緣立後三遍知。謂即前四加永度界。俱舍論中三緣立前六。四緣立後三。於前四緣五緣之中各除離俱繫。以滅雙因必離俱繫。故不別說。世若廣分別如婆沙六十二。俱舍二十一。上來並約所證擇滅立九遍知。隨應亦有能證智起。薩婆多宗唯約所證

◆十上疑有有字

◆一疑新字

立九遍知今正量部幷顯能證故云九永斷智及滅也
洗浴亦約國土明處邊方是也
伽論十毗尼彼論第七如章引者是也
具毗尼者義當了論二部見論第四持律五事利如
章所引彼論第十六亦有五事利攺第四建立正法
為能伏諸怨卽與前文義同文異也
亦同此說者同祇五利隨應配之憂波為首如前分
部義已略釋之章中所釋恐不應理崇云佛本結戒
皆集僧衆波離預集在會之初故稱為首衆內同聞
名曰及餘亦可波離在結集初餘是同會亦可波離
承律名之為首迦葉等傳稱餘身證拾遺云古人宜
識不了是非天愛使然至死不悟今詳崇釋全乖文
意何用發此麤惡言耶
文言身證者那含若得滅盡定者名為身證此律文
中顯傳法人理非那含故如章釋羅漢若得滅盡定
者名心解脫亦名身證慧盡諸漏名慧解脫故言具
二解脫
五師傳持無憂波離名者不然前分部中已言傳律

◆彼上一有疏字

有名也崇云憂波以與衆生無緣故無名者不然也
二行具足以成耆舊耆諸自利利他二行也智度論
二十五頌云所謂長老相不必在年耆形瘦鬚髮白
空老內無德卽是其義涅槃十七云山能持地令無
傾動
欲求前行中第一最者尊者云不然以前行中戒為
第一最今此復言非持戒不尅求戒復言持戒便無
能所差別也應言第一最者三乘菩提也以其持戒
是解脫遠因故也終身莫毀犯者立期限也能生二
善者謂身口各有止作二持善也如持犯所說意成
身口等者復第二疏持犯義中意無獨犯有助身語
犯義也
輕義婆羅門者（義字誤應言輕薄也）羅云經云鶖鷺子與羅云
分衛時有輕薄者與毒意取沙土著鶖子鉢中擊羅
云頭出血汚面鶖子告羅云當起慈心羅云臨水洗
血而自說曰余痛斯須與那彼長苦彼廣說衆人之
所舉言是舉過白佛崇釋亦同此不應理舉是發覺
義此中舉王是推舉義故不相當今應更釋所以立

●辨疑案

王者喻法王出世 由世諍訟故喻見衆生起有漏過故佛出世 衆人之所
舉古昔之常法舉謂推舉喻出世僻善者敎順佛敎三世道同 犯罪者知法
順法者成就喻僻善者順行之相 戒律亦如是如王治正法此即
經合法王出世由見漏過令僻行者敎順佛敎善嚴持犯
母經四不可治者彼論第三云波羅夷者不生善根
永不可懺亦無羯磨可除罪也有如提婆達多出佛
身血此偷蘭遮永不生無漏善根亦無羯摩可除罪
有波逸提不生善根亦無羯磨可除罪如嗔心欲斷
佛命打佛得提不可懺也有突吉羅不生善根亦無
除罪羯磨如沙彌沙彌尼式叉摩尼四波羅夷中若
犯一罪不可懺也遂曰 即箇提吉者謂此四事依制教
相制四夷名其打佛提及下衆吉是性罪中辨不可
治故於教門簡之也有疏本云即蘭提吉者剩蘭字
也

除二逆者以其破僧決順次生受一劫報五逆之中
破僧最重論中出血即言不治義准破僧亦決如是
故言二逆其實論文但言出血一逆不可治也此即
箇蘭故知前剩蘭字也

●如蹤作者

如四犯畏者下增四文一者如有男子犯斷頭罪譬
波羅夷二者如有男子犯刀打罪譬僧殘罪三者如
有男子犯杖打罪譬波逸提四者如有男子犯呵責
罪譬提舍尼名四犯畏也

同多中具對別人者故爲俱有時限者好

屍有五義者增五文云一不淨二臭三有恐畏四令
人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人亦如
是一者三業不淨如屍不淨二者惡聲流布如屍臭
氣三者諸善比丘畏避四者善人見之生汚惡心此
謂近惡知識增人惡業如人見屍懼鬼得便五者自
既不淨亦與惡人共住如次配前五喻可知

如颰火者有四事不可輕如增一阿含二十四云佛
丘舍衛月光長者生兒尼揵相已言兒薄福令取煞
之長者未可欲問如來中道作念瞿曇年少將恐不
解吾疑時有天神空中告曰有四事不可輕國王雖
小最不可輕火雖小亦不可輕龍雖小復不可輕學
道之人雖復年幼亦不可輕便說此偈國主雖復小
斬害由其法小火雖未熾焚燒山艸木神龍雖現小

◆著不疑著下

◆若疑著

降雨隨時宜。學者年幼稚。度人無有量。長者聞已歡喜詣佛。佛爲說法。得法眼淨。如破伊羅葉者。於迦葉佛時有一比丘。作是念言。栴檀香葉。壞容有罪。伊羅梟葉壞有何事。乘此業報。生在龍中。頂上生一伊羅鉢樹。根入龍頭。爲風所鼓。濃血四出。甚大苦惱。慈氏出方脫龍身。卽下文伊羅鉢龍王是也。問壞生犯提不應喻吉。答且據輕心不遵佛教。未必輕重要假相當也

九十八使者。此依薩婆多宗。根本隨眠有十。謂貪。恚。無明。慢。疑。有身見。邊執見。戒禁取。邪見。約見脩斷有九十八。且見道所斷有八十八。雜心頌云。若不具一切(若下者。謂欲界苦是下界。故具一切者。具十隨眠也)集滅離三見(於五見中名除前三見也)道除於二見(五見中除前二見也。上來據欲界四諦合有三十二使也)上界不行恚(謂上二界四諦各除恚也。以其上界必無嗔故。合成兩合二十八。兼前欲界總八十八也)貪。恚。無明。慢。此四隨眠通見脩斷(見所斷者。如向所論。次脩所斷)欲界具四。上二界各除嗔。三界合論。復成十種。兼前八十八。卽九十八也。

涅槃淨天者。涅槃卽淨天。持業釋也。故章云。出生死之表。表者外也。若准合中卽不應然。如言求天。若涅槃天卽欲界天。是正所求。色無色天。戒能發趣也。以一終不括下二句者。謂終不迴耶流。合前雖深無沒憂。終不沒溺生死海。合前便能到彼岸也

三十七品者。三四二五單七雙八。合三十七也。謂四念住。一觀身不淨。二觀受是苦。三觀心無常。四觀法無我。此之四境。由慧觀察。名四念住。婆沙百四十一云。問此體是慧。何故世尊說爲念住。答慧由念力得住所緣。故名念住。(此卽念之住。故依主釋也)或此慧力令念住境。故名念住。(此卽慧上立念住名。是有財釋)四正勤亦名四正斷。亦名四正勝。一於已生惡不善法。爲令斷故。生欲發勤攝心持心。二於未生惡不善法。爲不生故。生欲發勤等。如前說。三於未生善法。爲令生故。生欲等前說。四於已生善法。爲令安住不妄倍脩增廣故。生欲發勤等。如前說。婆沙云。一精進體。於一刹那。作用不同。建立四種。如燈一念。四用差別。謂燒炷盡油熱器破闇。言正斷者。諸由勤力能斷懈怠。言正勝者。於正持業身語意中此最勝故。四神足。一欲三摩地斷行成就神

十九六疑九十六

足。二勤三摩地斷行成就神足。三心三摩地斷行成就神足。四觀三摩地斷行成就神足。謂加行時。或由欲力引發等持。乃至或由觀力引發等持。既由加行四法隨增。令等持起。故得定位。於一等持。建立四種。婆沙一釋云。三摩地名神。欲等四法名足。又釋三摩地是神亦足。欲等四唯足非神。前釋意顯神有四足。故名四神足。後釋意顯神足有四足。故名神足。俱舍二十五破云。彼應覺分事有十三。增欲心。故婆沙十九六云。覺分三十七。實體有十一。謂七覺支有七實體。一念。二慧。三進。四喜。五安。六定。七捨。并根力中信。爲八。又加八道中正思。爲九。正語爲十。正業爲十一。正命之體。不離語業。故不別說。其四念住。并根力中慧。八道中正見。并七覺中擇法所攝。次四正斷。及根力中精進。及八道中正勤。并七覺中進覺支攝。次四神足。并根力中定。八道中正定。并七覺中定覺支攝。次根力中念。并八道中正念。并七覺中念覺支攝。俱舍論立實體唯十。語業命三合爲戒故。理既如是。若加欲心。便成十三。便違自宗正義。俱舍論主遂正釋云。定果名神。欲等所生業持名足。述曰。定果者。謂神通等。此定果神。從足而生。足即是定。是神之足。故名神足。足從欲等四因而生。故復名四。此即從因及果并自體用以立名也。今詳婆沙神有四足。故名神足。世親何意妄破。使令加五根者。一信根。二精進根。三念根。四定根。五慧根。五力亦爾。此五即是心所法中各一爲體。婆沙云。

能生善根。故名爲根。能破惡法。故名爲力。有說勢用增上是根。不可屈伏是力。七覺支。一念覺支。二擇法覺支。三精進覺支。四喜覺支。五輕安覺支。六定覺支。七捨覺支。此中擇法以慧爲體。喜即喜根。捨謂行捨。餘四如名心所法中各一爲體。盡無生智是究竟覺。以七爲分。故名覺支。或無漏慧是如實覺。以七爲分。名七覺支。於中擇法亦覺亦覺支。餘六是覺支非覺。八道支者。一正見。二正思惟。三正語。四正業。五正命。六正精進。七正念。八正定。於中正見體即是慧。正思即尋。語業命三即隨心轉。餘三如名心所法中三法爲體。所履通達。故名爲道。以八爲分。名八道支。正見亦道亦道支。餘七是道支非道。問前言三摩地是神亦足。欲等唯足非神。即救云神有四足。故覺分中不攝欲心。今七覺中亦應擇法是覺亦支。念等餘六是支非覺。亦應念等非覺分攝。道支爲難。應知亦爾。答擇法即入念等數中。相合成七。神體不入欲等四中。故不例也。婆沙九十六問。何故先說四念住。乃至後說八道支耶。答隨順文辭巧妙次第故。復次四念住從

初業地。乃至盡無生。智勢用常勝。是故初說。四正勤
從煗乃至盡無生。智勢用常勝。是故次說。四神足從
頂至盡無生。五根從忍至盡無生。五力從世第一法
至盡無生。八道支見道中勝。七覺支脩道中勝。問何
故八道支見道中勝。七覺支脩道中勝耶。答求趣義
是道支義。見道速疾不越期。心順求趣義。故見道中
八道支勝。覺悟義是覺支義。脩道九品數數覺悟。順
覺悟義。故脩道中七覺支勝。若准大乘。覺支在見道。
道支在脩道。今且據小律文。但舉七覺者。舉勝顯劣。
明知亦有念住正斷神足根力及道支等。故章總舉
三十七品也
上半到而別者。謂第二句合前第一句。第一句合前
第二句也

●一下當阿含下同

增●一含五戰夫者。第二十五說也
沒死不顧命者。婆沙百一十九云。已受別解律儀。復
如理作意思擇。乃至為命亦不故犯。如聞昔日乞食
苾芻至珠師舍。苾芻衣赤。映珠似肉。鵝便謂肉。遂吞
此珠。珠師取食。授與苾芻。交謝已去。後覺少珠。奔逐

考楚。觸處血流。鵝來食血。其人恚憤。打鵝復死。比丘
便請看鵝死活。彼尋叱言。且理出珠。何預鵝事。苾芻
固請。彼言已死。苾芻告曰。鵝吞汝珠。其人持刀。以劃
鵝腹。乃於腹內得所失珠。彼生慚愧。白言尊者。何不
早示。苾芻告言。我受禁戒。寧捨身命。不傷蟻卵。若先
示汝。必定害鵝。不護衆生。豈名持戒
猶如鴦掘摩者。崇云。諸師共引住住大沙門等偈。謂
並不識文意。故作斯引。其事在增●一含第三十一。今
詳說處非唯一文。應善護言。勿傷人意。且如賢愚十
三云。鴦掘欲煞其母。佛知可度。化作比丘。於彼邊行。鴦
掘見佛。捨母走趣。規欲煞佛。佛見其來。徐行捨去。指
鬘極力走不能及。便遙喚言。比丘小住。佛遙答言。我
常自住。而汝不住。便問云何汝住我不住耶。佛言。我

●耶到遷邪倒

諸根寂定。而得自在。汝從惡師。稟受耶●倒。變易汝心。
不得停住。因而生信。佛即度之。得阿羅漢。爾時國中
人民之類。聞指鬘聲。皆各驚怖。人畜懷任。怖不能生。
時有一烏不能生子。佛勅指鬘往說誠言。我生已來
不煞一人。指鬘白佛。我曾煞多。云何不煞。佛告之日。

於聖法中是爲始生指變受教往說如語尋生皆得安隱不慚愧如婆沙三十四無慙納息廣釋也

第三結竟可知者律主意云引發勝果以戒爲因開導律梁寄言方委雖復德超應筭不可廢事傍談略述既用故言已說今將正闡重瞻大師

自下長行首律師判此猶是勸信彼說從初至未來世云何律主歎歎勸信奉脩就中前明偈者是應機之藥後明長行辨應藥之機謂彼意言偈中但是律主直勸長行佛言未來云何乃是律主引證勸也若不引證末代比丘應作是念佛應上時上機相感教容可行今既末代未必須行故佛說言未來云何謂是律主引下急施衣戒緣起來爲此證也或曰若此非是勸信序者佛在五年已制初戒阿難乃是得道日生至制戒時纔年五歲如何緣起有阿難名故是引證卽無此妨登云若有阿難卽非制緣者煞戒緣起亦有阿難六年冬分如何通釋今詳此等諸說不勞起諍異部相望年歲何定且如佛涅槃日便有二月八月之異諸部異說非可䀌通也還依先章是發起序爲定耳

見論功德大者彼論第四云大者因小有大所以比丘僧功德極大也果大者彼論云最小者得須陀洹道徒衆大者論云五百大衆集故此既論文或有人破須審知之（此中已下所有引見論者多是第四卷）

見論多義者此四義中初之兩義論文似是後二義非論正文也若總說者並非正文也

賓者水涯等者此釋不然論文直云賓洲曼陀羅者此是鍊木樹也是故不應別釋賓字然撿梵本云賓洲曼陀羅乃是梵語故不得以漢語釋之淨三藏云善見云鍊樹者此亦不然此似鍊樹非卽是鍊蓋由梵漢不相領解翻譯之時指鍊示之遂不領意卽言是鍊也

做佛成規等者並義引論文非謹文也

沙門者見論第四云沙門者伏煩惱又言却煩惱又云息心（易解）

前五自利後五利他崇云此爲不識宗詮卒爾判釋有何義趣前不利他後非自利復有引誠實證者義

亦不然。彼論一一釋十號竟。然後總云自利利人。是故應禮。本不約號。別有科分。今詳彼論第一卷十號品中。次第釋如來應供正智明行足善逝五號竟。論卽結云。得此五法。如來自巳功德具足。又更次第釋餘五號。復更總結云。佛十號具足。故自身具足。他亦具足。自利利人。是故應禮。准此足顯前五自利。後五利他。論作斯判。不勞彈斥

龍樹論云者。智論二十七云。如實道來。故名如來。章中所引。乃同成論第一也

滅經云者。涅槃十八云。乘六波羅蜜三十七品十一空。來至大涅槃。已上論文

不住道者。行六度。故不住空邊。達空性。故不住有邊。故云不住也

十一空者。涅槃十六云。內空。外空。內外空。有爲空。無爲空。無始空。性空。無所有空。第一義空。空空。大空。如彼經中次第解釋。此不錄也

故言滅極者。甚說地持既云得一切義。卽是滅極義也。何以名爲滅極。以是大般涅槃。故故言滅極也。案

◆靈疑益次同

地持論第三云。得一切義。故無上福田。故應供養。故故名爲應。瑜伽三十八云。巳得一切所應得義。應作世間無上福田。應爲一切恭敬供養。是故名應。此與地持同本別譯也 此第二號。或名爲應。或名應供。或名無所著。皆是譯者取義差互也

絕二縛者。謂以無住涅槃。釋此名也

等正覺者。瑜伽云。如其勝義。覺諸法。故名等正覺。或名正遍知 瑜伽云。上勝最極。永不退還。故名善逝

進達窮原者。於十地中。進斷二障。至佛地中。方達窮原。伏從聖化

故曰無上士等者。瑜伽云。一切世間唯一丈夫。善知最勝調心方便。是故說名無上丈夫調御士。或名無上士調御丈夫一也

三聚法者。瑜伽云。於能引攝義利法聚。於能引攝非義利法聚。於能引攝非義利非非義利法聚。遍一切種現前等覺。故名爲佛。謂諸善法引攝義利。若不善法引非義利。若無記法二俱不引。現盡名義。後盡名利也

◆說疑悅

本音薄伽梵此方義譯爲世尊或名婆伽婆音之轉。也此十號如涅槃十八瑜伽三十八及八十三地持。第三智論第三及二十七品類足第□成論第一菩。薩瓔珞本業經下卷見論第四並釋不可繁叙也。三輪即新經論名三示導示導即輪義也以能摧破。彼惑障故一神變示導即六通中神境智通是二記。心示導即是他心智通三教誡示導即是漏盡智通。三輪者獲神通作證即神變示導也。常說正法等者即是教誡示導說法必觀彼之根性。即顯亦有記心示導下受戒犍度中更辨見論多解。一謂初中後言說契群心等者並是義引非謹錄文。彼論第四云初善中善後善其義巧妙純一無雜一。切具足皆是一味（述曰）純一無雜者純引養利也一切。具足者衆行具也皆是一味者一味無我理也二謂。戒定慧等者論云又言戒者初善三昧得道者中善。（道即無漏道也此定慧合爲中善）涅槃者後善章言等者即等涅槃。也三種菩提者佛辟支聲聞如次上中下善也論中。更有數釋不繁叙之尊者更引成論第一三善品釋

◆行法疑倒 第一無法字

◆貴疑貢

云初中後善者佛法無時不善於少壯老三時皆善。（佛之音教少壯老年皆宜讀誦非如世俗所有歌詠少壯所應老即非宜也）人時行時出時。亦善（謂佛教〔行法〕住出入一切皆善非如世俗歌詠等事入衰喪處所不應作等）又初止。善中捨福後一切捨是名三善（乃至）又於三時一切甚。深不如餘經初麤中細後則微末（餘經者外道經也至止善等者止息有相取著心也）。亦應禮敬者若准見論此釋不然彼論第四婆羅門。至佛所望佛作禮佛言若人受我禮者頭即墮地彼。便以八事譏佛一者彼言若爾色無味（述曰謂色應無有者宿之味）佛言實無味何以故世人以色聲香味觸以此爲。味如來於此已斷二者彼言若如是者便爲貴高（述曰）既不許色有耆宿味故是貢高佛言因汝語故我實。貢高三世諸佛皆不爲人作禮故三者彼言若爾便。無所作（述曰謂不行敬便不作禮）佛言我實不作盜淨惡業及善。業等四者彼言此人便自斷種意云既無業種應無。後報佛言實爾三界煩惱我皆斷故婆羅門罔然不。解更故語云五者此人可薄不淨佛言實有不淨有。人爲惡此是可薄六者彼恚言此人聞我語隨事而

◆瞑疑眠

滅。佛言。三界煩惱。我實已滅。七者彼言。此人可念不堪共語。佛言。實爾。有人愚癡。恒為惡業。甚可憐愍。八者彼便恚言。此人當是日夜不眠。思求文章。窮世間人。佛言。實爾。我不入胎眠。不天上眠。故名不眠。因此方生信心。故章中不應言應敬禮也

避六法者。見論云。坐避六法。一者極遠。若欲共語。言聲不及。二者極近。觸忤宿德。三者上風。身氣臭故。四者高處。不恭敬故。五者當瞑前。視瞻難故。六者在後。宿德共語。迴顧難故

見云。佛已應世間人者。見論第五也。已上引見論並第五

藥樹喻。非論文也

多云。止誹謗者。第五卷也。彼論云。若佛於食發言許可。外道果見當言。瞿曇沙門自言超過三界。而故於食有貪等也

寄與常理者。涅槃第二。佛說純陀施食有二果報無差。一者受已得阿耨菩提。二者受已入於涅槃。我今受汝最後供養。令汝具足檀波羅蜜。爾時純陀即白佛言。如佛所言。二施果報無差別者。是義不然。何以

◆遶疑作繞

◆力下疑脫十字

故。先受施者。煩惱未盡。未得成就一切種智。後受施者。煩惱已盡等。云何而言二施無差。乃至先受施者受已。食噉入腹消化。得命得色得力得安得無礙辨。後受施者。不食不消。無五事果。云何而言二施無差。佛言。善男子。如來已於無量無邊阿僧祇劫無有食身煩惱之身。非後邊身。常身法身金剛之身

覲佛怡悅者。見論云。世尊默然。顏色怡悅。是故知佛受請也

遶已而去者。多論第五云。若外道異見。但遶而去。若有信者。禮足遶已而去。佛身清淨。喻如明鏡。天神龍宮山林河海。一切器像於身中現。見者信敬心生。是故頭面禮足。右遶者。順法故。所以右遶。又密迹力若有左遶者。即以金剛杵碎之。又佛世世已來。常順三寶父母師長。一切教誡。無違無逆。今得果報。無有逆者。又佛身淨。眾生於中各見所事。或天或神。莫不見者。是以敬畏右遶而去

見云。一為度國主。二請制戒者。並非謹文。彼論第五云。因欲制戒說法故。疊記前闕稍似是也

◆計疑斗下同

◆斯疑銖

三設往餘方等者論云正使往到欝單越或上忉利天魔王亦當來厳不可得避何以故此年魔王大忿如來已自遍觀唯有毗蘭若販馬人可依安居大乘方便經下卷云爾時佛神力故令惡魔波旬蠶蔽彼城中人非是惡魔力之所能我於爾時都無業鄣為化彼衆故示現空鉢而還等又准彼經下卷中欲度彼馬如來受請彼云此五百馬於先世中已學大乘曾近惡友故墮畜生五百馬中有一大馬名為日藏是大菩薩曾人道中勸諸小馬發菩提心為度餘馬現生馬中由大馬故令五百馬自識宿命因施食分悔過於佛不久命終生兜率天來至佛所發心供養乃至善男子是故當知如來方便非是業鄣如彼廣說不能謹錄也

世尊一計等者多論第八凡馬食麥二計一計與馬一計與比丘中有良馬食麥四計二計與佛問佛法平等何以一多一少答曰僧祈物者法應平等此檀越物隨施主意又佛身大比丘身小各量腹食不失平等義也已上論文

◆立一作宜

◆十一作第

十中以殘食等者十誦十四云阿難取佛分及自分入聚落一女人前讚歎佛功德已令作飯是女言我家多事不能得作時有一女聞佛功德語阿難言我與作飯女即作飯持與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛為王種常御餚饍如此麤惡何能盡身念已授飯見佛食之悲哽倚塞佛欲釋之曰汝能噉此飯不答言能受而食之滋味非常實以諸天以味加之悲塞即除乃至佛言其作飯女應作輪王第一夫人准斯佛與比丘味亦異也

毗沙門天王釋夫人者不然彼律十四云是時舍利弗獨住不空道中受天王釋夫人阿須輪女請四月安居此是帝釋夫人何關毗沙之事第五文四者初至當往是立請次佛告目連下縱答第三目連白佛下兼請謂以神力兼接餘人第四佛告目連下抑答也

闕無制教者前文一一列十二部亦應文中續次部言不結戒不說戒文無者略故言闕也

此十二部經者舊名十二部新名十二分教廣釋如涅槃十五瑜伽二十五八十一顯揚十六雜集十一

[三一作四]

智度論三十七婆沙百二十六順正理三十四成實第一今略五門分別一辨相釋名二總明體性三展轉相攝四配入三藏五隱顯有無

初門者若准涅槃及瑜伽等論名字次第者一契經二應頌三記別四諷頌五自說六因緣(亦名緣起)七譬喻八本事九本生十方廣十一希法(舊名未曾有)十二論議今律文譬喻乃當第十一數本生在前本事在後餘者次第同瑜伽等今且依律次第辨相

[曰疑白]

先且翻名東爲頌曰修契夜應和授記伽諷憂白尼因緣闍生帝事略方廣浮希阿波譬提論(述曰)一者修多羅此云契經略尋諸教有二種相一者總相通收十二總名契經故涅槃云從如是我聞至歡喜奉行如是一切名修多羅瑜伽二十五頌揚第六其意同此故彼論云云何契經云薄伽梵於彼彼方依種種所化有情調伏行差別宣說無量蘊相應語界處緣起食諦相應語聲聞獨覺如來乘相應語念住正斷神足根力覺支道支不淨息念諸學證淨相應語如

[住上一有久字]

來說已諸結集者歡喜敬受爲令聖教得住故以諸

[修字疑剩]

義妙名句文身如其所應次第結集次第安布謂能貫穿縫綴種種能引義利能引梵行種善種善義故名契經二者別相唯攝長行名爲契經故瑜伽八十一云契經者謂貫穿義長行宣說多分攝受意趣體性雜集十一云謂以長行綴緝略說所應說義(述曰)瑜伽既言攝受意趣謂即繫明意趣而已即當雜集略說義也婆沙百二十六云謂諸經中散說文句如說諸行無常諸法無我涅槃寂靜(此即散說是長行)言釋名者即能詮教契所詮理及有情機契即是經持業釋也

[往疑者]

二者祇夜此云應頌舊名重頌偈也此有二相一爲利益後來之往應爲重頌二爲長行義不了故應更頌釋瑜伽雜集並顯兩義故八十一云謂長行後宣說伽他(此即爲後來者)又略標所說不了義經故名應頌(謂長行標不了故應更頌釋准下雜集知之)雜集十一云即諸經中或中或後以頌重頌(此爲後來)又不了義經應更頌釋故名應頌(准此知故長行不了應更頌釋即說長行名爲應頌)泰法師即以長行爲應頌體西明法師釋雜集云言應頌者爲欲顯前不了義經即以頌文爲應頌經復即應頌體是了義此即濫

下記別之相。如雜集云。又了義經說名記別。故知建理故取泰法師釋以之為正。涅槃十五唯辨為後來者。故彼經說佛告諸比丘。昔我與汝等愚無智慧不能如實見四眞諦。是故流轉久處生死。為諸比丘說契經。竟爾時復有利根衆生。為聽法故後至佛所。卽因本經以偈頌曰。我昔與汝等不見四眞諦。是故久流轉。生死大苦海。廣說如彼。言釋名者。若據前義應卽是頌。持業釋。若據後義應有彼頌。卽有財釋也

三者和羅那。此云記別。舊名授記。此有三相。一者記別弟子生處。二者記別深密之義。三者記別當成佛事。故雜集云。謂於是處聖弟子等謝往過去。記別得失生處差別（謂生善趣由功德故。若生惡趣由過失故）。又了義經說名記別。記別開示深密意故。八十一意亦同雜集。此上卽成兩種相別。第三相者。涅槃云。何等名為授記經。如有經律如來說時。為諸人天受佛記別。汝阿逸多未來有王名曰𤣩佉。當於是世而成佛道。號曰彌勒。是名受記經。婆沙意同雜集。說釋名可知

◆疑上應有一字

第四伽陀。正梵音云伽他。律中訛略。單名為偈。此云諷頌。舊云不重頌偈。此有一相。顯揚云。諸經中非長行直說。然以句結成。或二句。或三句。或四句。或五句或六句。問何故不言一句。答一句非頌。復濫長行。問何不言七句。答且略舉其一頌之半。以示其相。理實更容加七八等。涅槃全舉一偈為法。故彼云伽陀經者。除修多羅及諸戒律。其餘有說四句之偈。所謂諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。西明法師云此經意說非長行直說。非因緣為他說。唯以偈說。故名諷頌。言釋名。結頌諷誦。故名諷頌

第五憂陀那。正梵云嗢拕南。此云自說。舊名無問自說。然嗢拕南亦含集施之義。謂集散文以成句頌。用施有情。故律文中就此義說名為句經。既有施義。卽當自說。此亦唯有一相。謂無請者如來自說。故瑜伽二十五云。謂於是中不顯請者。為令當來正法久住（行入住也）聖教久住（教入住也）不請而說。是名自說。涅槃云。如來明旦從禪定起。無有人問。卽自說言。比丘當知。一切諸天壽命極長。汝等比丘善哉。為他不求巳利。善哉少欲。善哉知足。善哉寂靜。如是諸經。無問自說〔讚〕天

顯二讚利他三讚自利少欲等法 雜集一云謂諸經中或時如來悅
意自說如伽他曰若於如是法發勇猛精進靜慮爾
思惟爾時名梵志此涅槃等皆爲令其正行久住指
事雖別理趣終同釋名者由佛自說故名自說
第六尼陀那此云因緣瑜伽八十一有三種相故彼
文言謂依有請而說諸法如經說言世尊一時依里
蘆子爲諸比丘宣說法要 此即第一依請因緣而說諸法 又依別解
脫因起之道毗奈那攝所有言說 此即釋二因犯爲緣而制戒律也
又於是處依如是如是因緣依如是如是事說如是
如是語 此即第三因事說法如下律文世尊因見有大火聚便告比丘汝等寧當抱摸火聚不應貪欲等也 瑜伽五十五顯揚及雜集等並顯前二不繁敘
之涅槃經中但顯第三故涅槃云如諸經偈所因根
本如舍衛國有一丈夫羅網鳥已隨與水穀而復還
放世尊因此而說偈言莫輕小惡以爲無殃水渧雖
微漸盈大器釋名者有因有緣故名因緣有財釋也
因緣之經依主釋也
第七闍陀伽此云本生此有二相謂說菩薩過去受
身及所行行故顯揚第六云謂於是中宣說世尊在

過去世彼彼方所若死若生行菩薩行行難行行是
名本生 此顯過去受生死身及難行行也 涅槃但顯過去受身故後
文云諸比丘當知我於過去作鹿作羆作麞作兔作
粟散王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行菩薩道時
所可受身是名闍陀伽釋名者顯佛過去本生之事
名本生經
第八伊帝曰多伽此云本事律名善道經略有二相
一者約人以辨本事二者約法以辨本事故雜集十
一云所謂宣說聖弟子等前世相應事 此即顯諸弟子過去本事也
涅槃云比丘當知我出世時所說法者名曰界經 由於經中出生無量差別義故也
鳩留秦佛出世之時名甘露鼓 擊佛敬歎欽甘露法
拘那含牟尼佛名曰法鏡 照了無量法門義趣 迦葉佛
名各分別空 對彼執有故分別空 是名伊帝曰多加 此即顯佛法門本事
瑜伽八十一云謂除本生宣說前際諸所有事 准此即通人之與法
婆沙百二十六云謂諸經中宣說前際所見聞
事如說過去有大王都名有香茅王名善見過去有
佛名毗鉢尸爲諸弟子說如是法過去有佛名曰式
企乃至名迦葉波爲諸弟子說如是法准彼約人通

其餘人及以餘佛。約法之中。但言說法。理亦無簡。釋名者。除本生。外若人若法。所有本事。故名本事。律名善道者。謂除本生。餘人過去行善道事。故名善道。第九毗佛略。此云方廣。律云方等。此有二相。一不共相。二者共相。且不共者。唯局大乘。故瑜伽八十一云。謂說七地四菩薩行。百四十不共法。又復此法廣故。多故。極高大故。時長遠故。名爲方廣。言七地者。瑜伽四十九云。一種姓地（未發心位。已有種姓。）二勝解行地（謂是地前。一無數劫。）三淨勝意樂地（即是初地。）四行正行地（從二地至七地。）五決定地（即是八地。）六決定行地（即第九地。）七到究竟地（十地及佛地也。）四菩薩行者。一波羅蜜行（即十度行。謂六度外。加方便願力智。）二菩提分法行（菩薩所有三十七覺分。）三神通行（謂六通等是也。）四成熟有情行（以無量調伏方便。調伏無量所化有情也。）百四十不共法者。三十二相。八十隨好。四一切種清淨（所依清淨。所緣清淨。心清淨。知清淨。）十力。四無所畏。三念住。三不護。大悲。無忘失法。永害習氣。一切種妙智。（已上合一百四十不共法。）此等法門。唯局大乘。極廣甚深。故云廣故也。無邊法門。故云多故也。果超衆聖。故云極高大故也。經三無數。故云時長遠故也。所依名方法

◆佛下疑有略字

大名廣。謂諸有情安樂所依。又是甚深廣大法。故名爲方廣。方即是廣。持業釋也。第二共相者。瑜伽二十一云。哀愍一切諸聲聞故。依四聖諦。宣說眞實苦集滅道無量法教。所謂契經乃至廣說十二分教。既爲聲聞亦說方廣。故應釋云。聲聞教法諦理所依。名之爲方。凡愚不測。所以名廣。方即是廣。亦持業釋也。西明釋云。理正名方。廣陳名廣。任情存之。此律亦是爲聲聞說。故是共相。涅槃十五。亦據不共。故彼文云。所謂大乘方等經典。其義廣大。猶如虛空。是名毗佛經。婆沙百二十六。亦據共相。故彼文云。謂諸經中。廣說種種甚深法義。（此意但顯聲聞深義）第十阿浮陀達磨。此云希法。舊名未曾有。此中略辨人法二種。並有希奇。皆名希法。故顯揚第六云。謂諸經中。宣說諸法。及諸弟子比丘比丘尼等七衆所有共不共德。及諸最勝殊特驚異甚深之法。是名希法。（此說弟子。及深法也。）涅槃云。如彼菩薩初生之時。無人扶持。即行七步。放大光明。遍照十方。亦如獼猴手捧蜜器。以獻如來。如白項狗佛聽能法。如魔波旬變爲青牛行

凡疑瓦

八上疑有脫字

呾字疑剩

凡鉢間令互常觸無所傷損。如佛刹生入天廟時天像禮敬等。此說菩薩及餘趣生希奇之事。雜集云若於是處宣說聲聞諸大菩薩及如來等最極希有甚奇特法。此卽通說三乘聖者。雖有多文。類攝莫過人法之別。言人者彙顯餘趣。言釋名者。希卽是法。持業釋也

十一阿波陀那。此云譬喻。涅槃云如戒律中所說譬喻。雜集云謂諸經中有比況說。雖指經律出處不同。莫不皆取有譬喻說。釋名可知

第十二優波提舍。正梵音云鄔波希爍。此云論議。此有二相。一者佛自分別法相。二者弟子分別法相。八十一云論議者。謂諸經典循環研覈摩呾履迦。呾如一切了義經皆名摩呾履迦。謂於是處世尊自廣分別諸法體相。此卽佛自分別法相 又於是處諸聖弟子已見諦迹。依自所證無倒分別諸法體相。此亦名爲摩呾履迦。卽此摩呾履迦亦名阿毗達磨。此卽弟子分別法相也。摩呾履迦此云本母。此謂諸論與釋經義。爲本爲母也 涅槃但顯佛說法相。故彼文云如佛世尊所說諸經。若作義論分別廣說辨其相

一下疑脫切字

性疑作經

貌。是名優波提舍。瑜伽二十五等。但明弟子論義。故彼云。云何論議。所謂一切摩呾履迦阿毗達磨。研究甚深素怛纜義。宣揚一契經宗要。是名論義。既言研究素怛纜義。故知唯約弟子釋經名論議。釋言釋名者。談論評議。故名論議。上來廣辨相訖

飾宗義記卷第三本

飾宗義記卷第三末

第二大門總明體性者。章云此十二部經。以聲爲性。佛語性故者。有雖名句方名爲語。名不離聲。卽聲爲體。又章云通有名句味者。應言名句文而言名句味者是古釋家 假實通論。故名有名句等。以名句等體是假有不離聲故。故得通論聲與名等四法爲體。又章云謂色行二陰中攝者。假實門殊。故許聲是色陰所攝。而名句等是行陰攝。謂是非色非心不相應行也。此卽教體二陰爲性。此據成實及大乘宗出體如是。若依薩婆多宗

教體唯用聲爲自性。能詮作用是名句等。非是教體。故婆沙百二十六云。佛教云何。答謂佛語言唱詞評論語言是契經唱詞是律藏評論是論藏。語音十四音。語路生名句路。語業身簡意業。語表簡無表非教體故。是謂佛教。問如是佛教以何爲體。正義家云如是說者。語業爲體語業即聲。彼卷復云。佛教名何法。乃至廣說。問何故作此論。答前雖顯示佛教自體。而未顯示佛教作用。今爲顯示教作斯論。佛教名何法。答謂名身句身文身。次第行列。次第安布。次第連合。此即總顯佛教作用已上論文

第三。展轉相攝者。且問契經容攝幾分。答或攝十二。或唯攝十。若約始從如是我聞乃至奉行。即契經中具有十二。若約長行名契經者。須除二頌。故但攝十。次辨應頌容攝十分。如法華偈。舍利弗來世成佛普智尊。即攝授記。應頌之中定無諷頌。諷頌之體非重頌故。即應頌中亦有自說。即如偈中記舍利弗本非請記故也。亦有因緣。如觀音偈世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名爲觀世音。具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行等。既因請說。故名因緣也。亦有譬喻。即法華偈。譬如長者有一大宅等偈是也。亦有本事。即法華偈云。彼佛滅度後。懈怠者汝是。妙光法師者。今則我身是。既非本生。故是本事也。亦有本生。即法華偈云。彼時不輕則我身是。時四部衆著法之者。聞不輕言汝當作佛。以是因緣。値無數佛。故有本生也。亦有方廣。華嚴經中大有其例。即法華云。十方佛土中。唯有一乘法等。亦是也。亦有希法。大通智勝佛十劫坐道場。又如舌相至梵天。身放無數光。爲求佛道故。現此希有事等是也。亦有論議。如解深密長行已辨三無性。說後說頌言相生勝義無自性。如是我皆已顯示等。既佛自顯三無性理。故是論議也。上來應頌且除契經幷除諷頌。攝餘十分。餘記別等。准此方隅如應決了。

次第四配入三藏者。理實十二各成三藏。今約相顯以辨攝者。如顯揚第六瑜伽二十五並云。契經應頌記別諷頌自說。譬喻本事本生方廣希法。是契經藏。此中因緣即是律藏。此中論議是阿毗達磨

次第五門隱顯有無者。章云大小隱顯等者。此准地

◆後疑復

持第三（地持即是瑜伽同梵本）瑜伽三十八云當知於彼十二分教方廣一分唯菩薩藏所餘諸分有聲聞藏准此故知大乘經中顯說方廣隱說十一亦應義准小乘經中隱說方廣顯說十一也次辨有無者大乘有九而無三部小乘亦爾有九無三且辨大乘有九無三者如涅槃第三明菩薩藏唯有九部除其緣起譬喩論議以其菩薩無有起過因而制戒故無緣起法說即通後無譬喩少聞多悟不假論議故無三也次辨聲聞有九無三者如法華云或說脩多羅伽陀及本事本生未曾有亦說於因緣譬喩并祇夜優波提舍經鈍根樂小法貪著於生死乃至我此九部法隨順衆生說入大乘爲本等其中即無記別自說方廣等三以其聲聞不記成佛故無記別恐情生慢故無自說不說七地四菩薩行不共法等故無方廣此等並據一切偏說理實通論聲聞菩薩各具十二如前已引瑜伽二十一聲聞地中云哀愍一切諸聲聞故說十二分教及婆沙順正理等並明十二如應當知上來略辨十二分教義門已訖

◆來疑衆　◆有一作皆　◆綩疑作宛

謂是羯磨或可如是者以餘四受是佛在衆又釋來上八敬乃是聖人聖人不應有滅法過三歸一受若准釋迦不通末代何妨彼佛不同釋迦三歸通末義亦無妨若不爾者既有羯磨應非略教也章云問所以初欲舉滅法之人彙舉第三在世流布者以其前者科文爲四一止廢二說略三現益四後損今既爲釋第四滅法何故文中乃云如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世者佛法流布却舉第三現益之文也釋妨如章也

如下辨者如下婬戒中結戒義辨

對略辨廣者謂對次後說略之文故即前文先明廣說亦得釋言對廣辨略反上應知

據利根者說者有云利根之人七日假教鈍根之人始終假教

句便有六者文中一者未生漏二生漏三未得利四得利五未得名六得名

對便有三者如其次第兩兩合說即成三對

綩轉相釋者舊新諸師合有四釋一者從且止釋且

◆而疑血

止何以且止以未犯有漏故何以未犯有漏未得利
養故何以未得利養未得名稱故以未得名稱卽未
得利未得利故未生漏未生漏故佛言且止二者從
知時釋知時知何等時知漏起時漏過何以起以得
利養故何以得利養以得名稱故若得名卽得利若
得利卽生漏漏過既生世尊爲諸比丘制故曰知時
第三從且止釋知時謂佛言且止何以且止以未生
有漏故何故未生漏未得利養故何故未得利養未
得名稱故若得名卽得利若得利卽生漏漏過既生
世尊隨制故曰知時第四從知時釋且止謂佛言知
時何等時謂知漏過起時漏過何以起以得利養何
以得以得名稱故若不得名卽不得利不得利故不
生漏不生漏故佛言且止
義少不便者以其得利親釋生漏得名亦是親釋生
漏故不可以得名釋得利也不得名等准此可知
是好醫師者見論第五云譬如醫師未善治病見始
生癰雖有癰性未大成就輒爲破之而出膿藉受大
苦痛以藥陰之瘡卽還復醫師謂曰我治汝病當與

◆疏卷第二本

我直病人答曰此癡醫師若我有病可爲我治我今
無病强破我肉血出大苦反責我直詎非狂耶聲聞
亦爾若先結戒而生誹謗我自無罪强爲結戒若漏
起者譬如良醫應病設藥令得除愈大獲賞賜又復
讃歎此好醫王善治我患如來亦爾隨犯而制歡喜
受持無有怨言智度論十七云提婆達多身三十相
而不能忍伏其心爲利養故而作大罪生入地獄以
是故言利養創深破肉至髓應當除却愛供養心又
智度論第六云譬如天雹傷害五穀利養名聞亦復
如是壞功德苗令不增長如佛說喩譬如毛繩縛人
斷膚截骨貪利養人斷功德本亦復如是
越爲人識等者謂越六字（爲人所識多聞）是也
巳下疏本第二
律云爾時世尊在毗舍離章云自下正宗（疏主總標宗旨也）
將欲解釋尊者分三第一顯宗來意第二正宗之旨
第三判文解釋今詳來意復三第一總標宗旨如章
云自下正宗第二別問起由如章云所以得與者第
三答由緣備（問由緣具便起正宗）如章良由僧尼不勝名利廣

丘下一有比丘二字

生有漏壞其路教。此顯正宗緣也。夏由者，答義之增僧尼者緣起人也。卽戒本前善男子等。及戒本中若比[丘]尼是也。不勝名利者。生漏緣是也。廣生有漏壞其路教者。諸戒本前起種種過是也。以如來隨其缺犯制度補之。旣由緣備故有宗體也。是以者。牒前緣備也。如來者。立教之主。卽諸戒首爾時世尊是也。隨其缺犯制度者。辨正宗體。由隨缺犯逐制五七聚教補之。是則廣教爲正宗體。卽諸戒本是也。使犯相分須輕重位別教禁羣機有

須疏作旣

當時之益。雖已明體。復辨宗相。使犯相分須者。五七分須也。輕重位別者。諸戒本下釋相重輕。如律文言成者波羅夷。不成者蘭等是也。教禁羣機者。釋相之下比丘尼波羅夷式叉等吉羅是罰爲犯是也。有當時之益者。卽戒本前生十利。是此是兼顯利由二緣。一者皎潔無瑕。事由無厭。故須廣辨戒本釋相。二者開成無過。須辨開文。卽律文中不犯者。乃至痛惱所纏等文。並爲招生十利也。原意在此。故號正宗。向明正宗之來。此結制宗之意。來意旣爾。故號正宗。

次辨第二正宗之旨。如章正宗之旨不出身口止善。受之與持犯相輕重。但人多釋此意說云云。正宗之中有受有持犯相輕重。人雖多釋。今明旨意不出止善。謂雖別相有止作二持。通相爲言。莫不止惡而成其善。止則是善持業釋也。由其戒宗本意爲明增上生道。故須止惡而成其善。然崇破云。舊解以止善爲宗。但離惡邊卽是其止。諸有策脩卽是其善。所以不立者。旣不許以止惡爲宗。如何復取脩善爲宗。然崇

若等四字疑剩

遂以戒行爲宗。今詳不許止惡爲宗。憑何理教自立戒行。寧非止惡。若不止惡。若不止惡應通惡戒。故知非理。復此止善止卽是善。何以語云唯脩取善。脩善之義通三藏。故且止斯事。今章中云但人多釋者。昔來章疏向二十家。諸說不同。不可繁具。且首與願所明宗旨。一教二行。數不孤起。必有所詮之行。行不自顯。藉教以明。教能詮行。行能成人。故以此二爲宗旨也。教有二種。謂止與作。教無止作。能詮止作。故云也。止謂離惡。如五篇是。作謂成善。如受說等。又教有二種。一專精不犯。二犯已能悔。教無此二。能詮此二。故云也。或有以因果爲宗。謂此宗中從初至雜揵度。總明其因。大小持戒揵度獲得三明五種勝法。總明其果。故用此二爲宗。或有以受隨爲宗。又有以止作二持爲宗。先來共破。皆言教行及以因果義通三藏。旣無所簡濫。故非宗。又因果者。彼是舉果勸成因行。而果非宗。若當是宗。應卽名爲果報揵度。旣稱持戒。明是勸因。又云宗者。卽是總義。受隨止作等乃是別義。亦不成宗。故唯止善妙符正理。覺云。但人釋有兩種

意一向上用。即釋立宗、二向下用。分文解釋。如言六百段等。是也。何以疏主不存此科。答若不科文、義即不顯。故不存也。

多少差別者。大僧二百五十。尼兼七滅。三百四十八。若除七滅。即三百四十一也。

輕重不同者。一者尼僧輕。如摩觸戒等。二者僧重尼輕。如麤語戒等。

有無互缺者。尼有僧無。如洗淨過分戒等。二者僧有尼無。如輒教譏教誡。教誡至日暮。蘭若六夜等。

犯同緣異者。如畜長鉢。俱犯捨墮。名曰犯同。僧開十日。尼唯一日。生罪緣異也。

又可前明止持。次辨作持者。疏主敘古。自意亦許。

一有惡心蘭者。謂知不集。故秉羯磨。即犯偷蘭。

二有懈怠吉者。此懈怠吉。秉法之人。懈怠不求餘僧合集也。其自餘人。不來赴集。懈怠故吉。此不欲明。

故言殄已起者。既結能殄惡心懈怠。故顯所爲是殄已起也。

二罪合防者。（即違[illegible]篇戒各唯防一罪也。）蘭有三處防。（上下律文列七聚名。）

◎亦一作非

◎疑簡

◎故字疑剩

（蘭或第三或在第五若七滅中立有蘭者便成三處即是違文）蘭有立教住處防。（義准偷蘭與他爲因故在第三與他爲果即在第五三五無定律文意爾今立七滅定有蘭者蘭應決定有住處故即是違義也）不攝百一防（即論立百一羯磨若使惡心發百一法並容得蘭今若七滅獨立偷蘭此無功能攝餘有蘭也）

唯吉之防者。尊者云。此不成防。且如尼律中有德不爲他滅諍。尼得提罪。彼戒下文結僧罪云。比丘吉羅。今若立防者。若彼緣起本有惡心及有懈怠。下文結罪唯結吉罪。隱蘭不說。可使成防。云僧七滅從有惡心亦須隱却。然彼緣中。本亦雙有。如何成防。今詳正由無雙緣起。所以成防。以惡心秉不合。局就七滅中論。彼既不論。此亦應爾。

此四位言者。若以因從果。但合明罪。今以因果別陳。故成四位也。

毗尼以止善爲宗等者。此中止善即能治行也。爲蘭疑濫。故有此言。謂疑云。自下盛明罪相輕重。應以罪爲宗耶。故釋疑。故云罪是所防。意舉所防。欲顯能治。非欲以罪爲宗也。是故章云。用能治行以爲所明也。

尼百衆學不論七滅者。以彼七滅入單提。故尊者曰。

◆所字疑剩

亦有七滅若他求滅不滅過重容入罪提況見諍事
應與不與故亦應吉也
如常所破者首律師云外書亦有學而爲政豈有相
形又相形偏字從人作之篇章篇字從竹作之字
既不同故不應理今重詳曰曾尋祇律屢見偏字從
人而作近來傳寫多改從竹尋彼律意偏者要義急
義戒相雖衆半月一說且從急要故曰五偏也設今
從竹三均名篇就別義說理亦無失或曰外書豈有
均義祟亦云篇者編也編此法義成其一聚故名爲
篇即是章品異名豈勞廣釋今詳章云說有五階即
是編此以爲立段段段各具名等三均雖言用均即
釋篇字故無勞破餘義如破述記述之
夷罪十六部等者明了疏云舊呼爲篇梵本名部部
有二義一成就根本義二隨順根本義言成就者四
夷一一各有四部一遠方便如欲犯婬巳起決心身
口未動此犯吉羅責心懺滅二次方便動身就彼或
口陳說此亦犯吉對人懺滅三近方便或摩或捉未
交之前爲婬故觸犯蘭非殘亦對人懺此三方便爲
成根本故名爲部即成就根本義也言隨順者若未
成果方便可懺已成果罪逐果不懺亦名爲部即隨
順根本義也三因一果即名四部夷殘一一各有四
部准此應思提提舍尼各有兩因及一根本由其輕
故除偷蘭遮餘義同前
章云非四部所攝乃至獨柯多攝者並論文也前四
部中雖有因吉隨感自攝入前四中今辨第五雖亦
吉羅要須非是前四部攝取所餘罪也
學對者梵云息佉柯羅尼翻爲學對梵云獨柯多此
云惡作爲分輕重作此異名輕名學對重名惡作輕
但責心重對人懺眞諦云此間不解分別通名衆學
此爲謬矣責心對人通名爲學以此對治所作之罪
故名學對今詳別相即分兩名若就通相亦得通名
學對是眞諦意也
婆藪斗律所說罪者此品類律二百惡作一切皆是
獨柯多攝謂名惡作部也又詳此釋若輕若重復得
通名惡作也又明了疏云第五部中或有二因或全
無因故不同前准數爲部謂但起心不動身口唯果

無因若有勁業因果具有如欲上樹未動身語是遠方便動身或語是近方便上樹過人即名究竟隨應准說名當罪人

故名當體者謂即此人是極惡也新譯經論名他勝處善法爲自惡法名他故也

藥有五故者夷若無發立爲一藥有餘釋言滅擯羯磨亦名爲藥殺活雖殊不妨俱藥通律師問答云問七聚應有七藥答聚唯六病惡作惡說體類同故蘭復同提共用一藥故雖七聚亦但五藥若爾七滅應除多諍答法相不同應爲三例一藥多病少如七滅除四諍二藥少病多如四輪摧八難如下十三難義中辨之且爲頌曰三塗北洲長壽亦前後辨聰根善處摧前五權損餘三三藥病俱等如五篇有五藥今詳此等並是彼彼隨語也

◆亦字疑剩

不具分者謂不具支分即是不具緣義也

此七聚次第者自下疏主叙眞諦釋也前所引者即了論文也論云謂一切二聚不具分所生明了疏云偷蘭翻麤遮耶翻過麤有二義一是重罪近因故麤二能斷善根故麤重罪因者發心破僧是遠方便未名爲麤一諫二諫是近因蘭即名爲麤能斷善者謂彼後時或斷善也此之二種通名爲麤所言過者違教而行故名爲過如牛突破籬援出外故名爲過此破僧蘭得麤過名餘蘭從此亦名麤過如初牛出後牛亦過雖犯餘戒亦是過收然此罪麤故獨名過初二聚中一一因蘭名不具分從麤過起故曰所生

◆一諫二字

唯取根本爲前六聚者且辨根本門也前二聚近方便爲第三聚已下就方便中曲分二例謂入第三攝及入第七攝爲二例也

三聚總明者前釋十號中已明三聚即是善聚不善聚無記聚也

若就具往分等者是一古師義也乃至問據聖本制等者疏主叙首律師難也乃至答逐義等者疏主救古師義也彼本難云若言就具不出身口不安不忞即非具攝何得立言五所不攝還復二位故二位言非爲無過又凡雖分要先向體枝分爲異汝身口邊逐義離分此身口犯爲通爲別身犯惡作口犯惡說汎爾通名俗人亦有非佛別制故名爲通若據具戒惡作惡說佛別制名名爲別也若約通者俗亦應分

◆乃至二字一本細書

若約別者如祇制婬未有廣教吉名未有從何出夷
亦不應言必當有故懸借而用即應借夷何繁借吉
救中意云能造是具所造是業業差別相重者有五
謂夷殘蘭提提舍尼始從當體乃至責過五義既殊
即立爲五此之五種逐義爲名惡作惡說當位立目
謂就身作及口說位縱不安等豈非惡性也又復就
戒以立篇聚者首律師作前破竟即自解云造過有
七從麤至細此疏主云亦是離分豈違前義故言無
爽也
罪是大障道是所障者引文不具故失意也見論第
九云偷蘭者大遮者障善道後墮惡道於一人前懺
悔諸罪中此罪最大如律本中偈說偷蘭遮罪其義
汝諦聽於一人前悔受悔者亦一悔於一人中此罪
最爲大(已上論文易解准論即是釋罪體大不欲云是障大也)
作惡故惡等者先來釋云如跳行入白衣舍今助詳
之此於不善處得罪也
由作得惡者如不齊整著三衣今助詳之此於無記
處得罪也

說惡故惡者如高聲入白衣舍今詳如對男子麤語
等又助詳之此於不善處得罪也
由說得惡者如爲不恭敬人說法等今助詳之此於
善性處得罪也得罪由佛制故不問善無記處也破
僧(調達是也)伴(三閙達多四伴是也)助(五百挺籌)皮(人皮)鉢(石鉢)露形(露形見佛)肉
血(飲生肉血)四不可治前偈序中已引母論
九清淨人者十誦第五十也
佛言四蘭者十誦五十九也
悔法如上者如上重蘭悔也故多論第二云重偷蘭
遮大衆中懺應踋跪合掌三從衆乞乞已衆應一白
一白已懺悔亦應三說輕偷蘭遮界外四人識懺法
亦同但輕重異(已上論文)
如下對衆等者指滅諍揵度也
破僧近遠二因當須大衆小衆懺者義准之言也如
前夷因輕重二蘭大小衆懺破僧滅擯既是同夷故
應因吉同夷因懺也
自有造重不假於觸者下條部文言我今不觸彼身
可得無犯佛言波羅夷疏意雖爾今詳嘿妄判爲方

便。恐違正理。故今破云。自有造重不假於觸
故觸究竟者。亦應自有妄語不假嘿妄。嘿應究竟。又
雖無有妄語不假虛心
故嘿妄是方便者。亦應無有犯重不假染心觸應方
便。進退既非。故今立義。嘿是究竟。以無擬嘿。今迴嘿
故。若爾何不入篇。答如打謗俗人。摩觸男子。對不變
畜作大妄語。斯皆衆吉。何獨責嘿。今應更釋。凡入篇
者。必具三均。未必三均一切皆入。但今入者。且就數
犯急要之者。錄入篇中。若不爾者。卽不錄耳。爲是三
均之外。更加急要。爲四義好也
不隨人別結者。今詳應言若本加行擬誑別人。三問
竟時各別得罪。若加行心。不欲分別衆人之衆。三問
竟時不隨人別。告淨提亦爾。但約國結嘿。不從於罪
以其嘿妄僧問便有。不問卽無。問緣既一。何得多罪
不同覆藏覆罪生罪。故隨覆多罪等者。今詳此下並
不應理。若言嘿妄僧問便有。遂約問結者。覆藏亦是
由人同住。何不約人而結罪也。又言覆藏覆罪生罪
故隨罪結者。亦應嘿妄隱罪生罪。亦隨罪結

又言嘿妄誑問生罪非誑罪生罪者。覆藏亦由對人
不發。非對罪不發
又言覆本覆罪不覆明相者。嘿妄亦是本嘿隱罪。非
嘿隱問。義既並齊。故難取別。今解若加行心各別緣
罪。皆擬誑者。雖問是一。而隨罪結。若加行心不別分
別。但總生誑。迴問之時。但一嘿罪。若爾如覆十罪。其
加行時總作覆心。亦應迴明但得一罪。答理亦應同。
憶數別隱。理別生覆。不憶數隱。理總生覆。告淨提罪。
類嘿應知
六罪三處犯嘿者。首云八罪。謂屏覆二。坐道俗女。別
故應言八罪也
除蘭一處餘咸二處者。此且總言。而未盡理。應言除
篇攝之外。餘咸二處。以吉羅中不入篇者。亦同偷蘭。
唯於序中。一處犯嘿也
如五分衆學爲七問者。承前講家多言五分衆學實
無七問。或是傳寫之謬。或疏主錯引。或曰如從四夷
乃至衆學。五篇分成七問別也。述曰不勞教之設言錯者何失
七種十五種說者。說戒犍度自當有文。今略論者。有

雞略說。從緩向急。合有七略。一種直去。如雞猶寬容。得說至提舍尼竟。此爲一也。復略提舍。是第二略。乃至第七略四夷法。唯說戒序。卽是七略也。若雞更遍直爾起去。故名一直去也。從急向緩。卽十五種。如雞欲至衆共羯宜擬說戒序。此爲一略。說序竟時雞猶未至。更說四事。此爲二略。更說十三。爲第三略。二不定爲第四略。三十爲第五略。此上一五 衆共量宜擬說戒序并及四事。復是一略。說至十三爲第二。乃至九十爲第五。復是一五 第三五者擬說戒序四事十三爲第一。乃至提舍爲第五。復是一五 三五總十五種略也

不須八說等者。若分衆學七滅之別。別略七滅。從緩向急。卽成八略。從急向緩。三六十八。准思可見也

與人法非類者。人犍度中犯僧殘罪。先已發露。後羅道已還受大戒。還更覆藏。復須發露。言非類者。彼據時長。不同說戒一坐之間對衆發露。衆僧已知。不須更發。今詳此據對僧發言發露。可作此解。若當心念作發露者。應言隨隱隨應發露也

餘准可知者。前言夷等。但等取殘。次釋不定。竟復言餘可知者。卽是三十已下准可知也

若據有犯不合聞戒等者。首律師云。將欲說戒皆先審衆。以其有犯不合聞戒。故前八問皆是先問後方正說。彼卽自雞云。若爾七滅之下。何故復問答問下犍度七佛略偈等也。疏主不存。故別立義云。若據不合聞戒。但應八問之外。結不應吉也。又復序問爲憶識不疑。下八別向爲疑不憶識者。若先憶識說序之時卽懸憶識。不假至篇始能憶識。故說序者正爲憶等。然論下八。縱先疑等令爲說相。忽卽醒憶。故說下八正爲疑等。章中又云。此據位言者。據正所爲相顯之位也。又云若以義推等者。謂盡理推之也

初問不通疑等者。疑便不能懸憶識。故故無嘿也

下之八問通憶識不疑等者。雖說下八本爲疑者。然實不疑而不發者。亦◆有嘿也

三方便義。今詳遠方便者。罪增上緣也。進趣方便者。加行不息也。問緣方便者。加行不諦也

如自覆藏罪是者。如逕一宿生一覆吉。後後逕宿展轉無窮。此初覆吉皆能遠資後後。更犯吉也。又如覆

◆一 無有字

◆待一作得　◆又一作不

夷得吉此吉更貲後後犯夷

其唯究竟者此等覆吉體是究竟也

下二進說者下二篇中如入村中從尼取食或受尼指授食及眾學中左右顧視皆貲犯婬尋之可曉

進趣方便章中略敘兩古師釋昔通律師敘古三釋謂於前二更加一釋也然初釋意凡言結罪一得心停二待事畢進趣之中無此二事何得結罪猶如須達往向佛所步步增其順理之福故許犯戒步步增惡而無罪名此即以違理不善為進趣體也第二師意如章然約有邊斷吉為體若約無邊亦違理為體同前也第三師云約篇聚中無問法隔或復不隔進趣方便或有或無所言有者步步趣求或違諸諫但是違教無別罪名故善生經云受戒之人犯罪報重違佛語故即以違教不善為進趣體也所言無者猶如被逼失念受樂何有方便又如違諫法未滿前聖開思審思忖之間故亦無罪且破初師（例云）須違見佛果無名故許因中無福號違制之名捨果有何得進趣在因無（又復違文如多論等步步蘭等）破第二師言有無夾言無進同初師例破破第三師所言有者果中立名不違教可得因違不立名果必違教以成名因定成名以違教（所言無者失念受樂義容可得違諫無罪即違文理可知）正義如章

◆違等八字疑衍

若望自成蘭吉二罪有同不同者此約自成門中分別解釋或得自成或不自成也謂以同名自類為因遂成同名自類為因還成同名自類之果蘭吉二罪則不得同以其吉雖以自為因還成自果蘭則不爾故也此即吉同蘭不同故云有同不同也

若因因相望蘭吉則同者謂以同名自類為因還成同名自類之因蘭吉則同無相成義且如違諫之中初白蘭不成違初諫蘭違初諫蘭不成第二諫蘭等吉中亦爾如利吒違初白吉不成初違諫吉乃至廣說此則一向不自成也

作過緣缺者若據通相攝七方便若據別相唯攝緣差

心境互差者謂心差境即想疑是又境差心即境差是權思不暢即善心息及境強是有餘於此攝彼緣差義恐不然也

為害兄第等者增一含三十四舍利弗在耆闍崛山中入金剛三昧是時有二鬼一名伽羅二名優波伽羅毗沙門天王遣至毗留勒天王所欲論人天之事是時二鬼從彼虛空而過遙見舍利弗結跏趺坐意寂然定伽羅謂彼鬼言我今堪以拳打此沙門頭憂波伽羅語第二鬼曰汝勿興此意所以然者此沙門極有神德有大威德此尊名舍利弗世尊弟子中聰明高才無復過是智慧中最彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭憂波伽羅曰汝不隨我語汝便住此吾欲捨去此惡鬼曰汝畏此沙門乎優波伽羅曰我實畏之設汝以手打者地當分為二分正爾當暴風疾雨地亦振動諸天驚動地已振動四天王亦當驚怖四天王知於我不安是時惡鬼曰我今堪任遏此沙門善鬼聞已捨去時彼鬼即以手打舍利弗頭是時天地大動四面暴風疾雨尋時來至地分二分全身墮地獄中舍利弗從三昧起整衣服下耆闍山往竹園至世尊所佛告舍利弗汝今身體無有疾病乎舍利弗言體素無患唯苦頭痛世尊告曰伽羅鬼打汝若彼

鬼以手打須彌山者即時便為二分有大力故然此鬼全身入阿鼻受罪佛告比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此力故無所傷害正使須彌山打其頭終不能動其毫毛又有處云為害是兄伏害是弟應撿長含

殺含四境者四東為二故雜集第七云殺生事者謂有情數非有情數如其所應依此處所起殺生等

餘三方便在此中收者首云在此關緣收也

不疑善心者不疑即是想之異名

五中上二單闕境者因此應知此七方便並名闕緣者且如殺戒具足八緣通緣有三一是大比丘二制廣教後三無重病壞心別緣有五一人二人想三殺心四興方便五斷命於此八中隨應闕之成七方便今言單闕境者即別緣中單闕初緣也雙闕者即闕初及第二緣謂人及人想也

餘亦類然者謂更加闕緣緣差也

類盜說者古云文言求過五得五錢夷即是攬過五方便成五重罪也

兩境既別起心亦異者張王兩境必不同時託境興

●不境二字疑衍

●從一作徵今謂應作從二字

心決有前後故言異也有餘所釋不可記也
第四杌木八句異境無罪非生數故等者前來所立
三十八種異境來差即令本境亦三十八成境差闌
章中辨相雖已具足今轉令明故別列出一欲煞張
王來替處緣王作張想王境不境不强而被煞二欲
煞張王來替處緣王作張想對王闕緣三欲煞張廣
說乃至王境强不可煞四廣說乃至對王緣差五廣
說乃至對王善心息（此是上五從此已下是下五段心息爲首逆數至不强而煞等者來此上五下五段爲頭不闕德緣善善緣强闕不）曰六欲煞張王來替處緣
王起疑爲張爲王對王善心息七欲煞張王來替處
緣王起疑對王緣差八廣說乃至對王境强九廣說
乃至對王闕緣十廣說乃至王境不强而被煞（此是下五）
人中十句覺 非人畜生上下五者欲煞人非人來替處緣
非人作人想非人不强而被煞（餘九句及畜生十句類同人中故名爲異）
杌木上四下四者欲煞人杌木來替處緣杌木作人
想而煞餘七句亦准人中俱除二强爲異也即是異
境三十八種來差本境故令本境三十八闌名境差
闌今詳此義稍違正理且汎論者凡因未止由果未

●須疑頃

成果定亡時因亦須息如且朝起奔逐張人而作煞
心未息之須王人忽至緣作張心張心至暮緣王而
起意煞亦爾至暮未停而定朝時張夷已息豈容至
暮仍有張因若至暮時無張因者儻至暮後王上境
强及闕緣等豈得令彼朝起張因而成四五境差之
異有人救云誰言朝起張夷已息今應問彼緣王張
想寧得煞張既不煞張張夷何在復有救云我約四
度五度煞張故成四五境差之罪若爾亦應百度煞
張應百境差何但四五良爲四五煞張之時張境正
差一類未有闕緣等異是則本境正得罪時一類無
差何成四五復有救言望後爲名故無有失者朝已
結罪豈暮爲名若許爾者今日煞人明名夷罪詎非
可惟即由此理章云二趣上五無罪者理亦甚違謂
緣異心煞想至暮而於本境朝因已停豈可中間煞
心附異而於異趣全說無懲若言緣人心不當異故
異無罪者若都無異何處生心良以煞心雖逐人想
想不孤起還託非人既託非人煞心還爾解心雖異
煞境無差二趣寧容上五無罪餘皆准破不復繁言

◆[illegible]

◆耳上疑有者字

且隨章疏次第解釋

闕緣境強緣差心息位各為四者。且如闕緣即歷四位。謂歷人中想疑二位。及非畜中各有疑位。即成一四。餘境強等各四准知。

第五想差方便。首律師於此作八句料簡。一心差境方便（想疑方便是）。二境差心方便（境差方便是）。三心差境究竟（疑酒是也）。四境差心究竟（首云無此句。尋者曰。本擬漏失。乃有正道來差本境。緣異向本。作煞作疑亦成此句也）。五心境俱差成方便（首云無此句。尋者曰。境差之中難取雙闕是也）。六心境俱差成究竟（首云無此句。尋者曰。本擬漏失乃正趣差而心超疑。雙闕者是）。七心境不差成方便（出佛身血是。今詳緣差心息亦是）。八心境不差成究竟。一切是（此等於義並成無益）。

第六疑心方便。首亦八句。謂我疑他方便。如疑心煞等。是他疑我方便。如現相大妄。他疑我云。為當為我而現相耶等。煩不須叙

教人現前同自作說者。謂能教者本擬煞人。今乃轉作非畜想疑。即望本期人境之上。煞心便息。遂成輕耳

隨境非境者。生罪之境。非生罪境。即情非情是也

◆擬一作疑次同

◆即疏作剋

及境優劣者。就有情中人趣是勝。餘可思知

有犯非犯者。情境有犯。非情無犯也

雖想雖疑而是進趣者。謂於人境。縱使改轉作非人想。不由此想能闕煞事。故是進趣。謂於本境。曾無一念不擬煞心。何成闕緣。疑心准此（今恐不然。若對本境作異境想。煞心必經。若緣異境。作本境想。本境應於此剎那死。乃即不死。豈非於本。且得曰懸）

餘戒類然者。謂尅王李趙等。准此廣說

問有無量者。謂對尅非畜亦准此。今詳前來所說一一漫俱四義。恐不然。雖可加行頓發煞心。豈可於境一時令死。既無一時頓究竟義。故今現對追逐一境。非無想疑境差之異。且如即今現逐一人。擬即時煞。想疑交是煞心輕微。境差現是替本。逐境雖對。所逐心未全息。然且此時現失本境。理應結罪。且結闕緣。又如發心一切擬煞。後逢一人。始終緣彼作杌木想。煞之命斷。豈容有罪。若約了心持一煞具。以一加行頓煞多境。此則方可隨境而斷。故今更解。不對大漫。容言有四。現前對漫。理應思擇

就尅辨漫門

尅漫名異而體是一也
想疑即同者通云前尊尅張轉想乃作王想王疑而
張命終竟不成因今既漫心雖有緣張爲王想疑今
煞張死亦不成因故言即同亦有疏言想疑亦同者
意說亦同境差而說謂亦唯望異趣之上方有想疑
錯誤門
問錯誤何別答律文錯誤交涉難知准義差分令成
別想謂若煞心現託此境心縱謬誤於此境上不說
無僁即想疑境差是也此即是誤也若本煞心元在
東人雖有西人心不在西擬斫東人失手煞西手非
心制是錯所攝錯墮椽梁不待成立也
若有無分別者局據異境論有無也(前破此義可知)
通說得有其五者人趣異境但含四因異趣二疑即
含五種同異合辨故名爲通
境差位故者謂此異境已差本境不可復論異被異
差無窮過故
餘四斷不斷者闕緣容斷命餘境强等即不斷也
不由想故者不由緣王作張想故而令王上成因罪

◆有上疏有改字

也
上來體是有無者七方便中境差想疑一向是誤故
云體是也言有無者謂異境上有五無二也言無二
者如向章中辨無境差想差二也言有五者王等四
境雖並是異非情一種既全無罪故不得論有五之
義却就情道人中想疑有强等四無想無疑二趣疑
中具足有五三趣通取勿過有五故云有無也
不得說體是及有無者以不親緣無心迷謬故不得
說體是誤等
即此二無局在本境者前言境差想差二種是異境
無既異境無故唯在本境也通云然此錯誤唯據尅
心以其大漫隨犯非犯若就尅辨漫亦得辨錯誤
少通緣者闕少通緣中初三兩緣也
闕別二者闕別緣中第二人想也
息不息門
意辨現對所煞之境有五別緣五中人想及以煞心
既並是心故辨此心息不息義也
張心人心有息義者若同趣爲異境即是張心有息

◆著疑衍　◆二上疏有望字　◆對下疏有異境二字

義若異趣爲異境卽人心有息義也
不分方便故待事成等者理實對異之時果謝因停
故不應言不分方便如前已破
亦可類如同趣對異卽方便者此解好也
並不並門
通別二緣明並不並者謂闕通緣與闕別緣必不相
並也
謂對前事心境等說者事含一因卽緣差是也心含
三因謂想疑心息是也境含二因境强境著也
舉境差二心者舉本境境差望異境上二心也
與八或五一一有並者據異境十八方便說也
亦可通對有無重輕說者疏意此中據於異境三十
八事與本境上三十八闕一一並也然言有者謂二
十有罪無者謂二趣上五杌木中八是無罪故重輕
者二十罪中夷蘭等別也崇云解此境差三門分別
第一叙舊第二辨非第三顯是初門卽從此章中境
差之初謹寫宜至自有疑不成疑卽人中第十是二
三兩門可兩紙許不可具叙統彼大意且第三門彼

立義言異境來差總有四種一者天二非人三畜生
四杌木初釋卽約單雙二闕以成八句又釋心非境
故約境但四同趣之中殺人齊犯不得論差縱王命
終攬張方便而成王果故律文言非人人想曾無文
說王爲張想如婬約道是道皆犯不以趣別立有境
差故除此一舊人不立天趣來差若如是者本煞非
人天來替處不成差故更如此彼又不許四異境上
各別有罪故彼立言於彼異境無心欲害心緣不具
並悉無慽若此差位結異罪者何殊非畜之上復辨
二形又云上來解釋非是故情直爲舊義背理違文
既失旨歸解途成妨事不獲已有斯立破彼第二門
大意況者非舊義云問尅心趣本境如何結異罪異
境若結罪異境卽大境境差義不成是漫非尅故又
云異境若結罪本境非是尅今由立尅心異境定無
犯許是尅心故異境何有罪云又若無簡別心可結異
境罪無心既簡別異境定無慽本來定境差豈得論
異罪今總難曰對異煞心停由闌容無罪對異心仍
起何得異無慽若言對異雖心起而名本境罪異上

有本罪異境應是本異趣為異既有斯妨同趣為異理分方便不得言攬張因煞王理既分明故所引文並有餘說是不了義耳

境差闕於境者此語太寬也此境差中唯約四境上半而說不論下半故太寬也

通一別二者謂通緣中第二緣者理不可闕一立制後更無中闕（此亦從多分說如倫闕八事等亦是暫度）別二者別緣之中煞心及與方便亦不可闕也

隨戒釋具闕者下對諸戒皆有四門一制戒意二釋戒名三具緣成犯四辨闕緣義今言具闕即三四二門是也

方便闕緣亦一亦異者一釋彼隨戒闕緣與此闕緣同名闕緣而有罪無罪異人釋不然謂彼隨戒闕緣之中若有罪邊即是此處七方便體故名為同諸無罪者非與此同故名異也

謂心不犯者此是始終迷彼減年謂滿二十若轉想者有前方便即具六種

亦可無境差者尊者言有准作即得

餘心境制者謂簡婬酒婬酒唯約境制故也似通一切隨而准說者若諸非情即非境强故復除强故言准說

煞盜可知者謂煞與盜皆具對不對趣之與邊四門義也

名狹體寬等者兩釋之中前釋好也

五分亦有無想心方便者第八卷云非時時想提也

十誦文中想疑方便古來傳云有無不定故彼第五十一云非母想煞得夷并逆耶答曰得五十八云人非人想疑煞皆夷第三云女作男想黃門二根想觸殘六十一云女作非人女想疑觸殘第十云生草乾想疑提（已上即是無二方便）第五十云若不知有異想煞父母未受戒者應受已受者不應滅擯疑亦類然（已上即是有二方便）古來相承釋此妨云若先加行擬犯之境後縱轉想及起疑心亦得究竟本無加行縱有煞等有二方便今詳彼文無二方便一向決定而第五十云異想煞父許出家者自據俗人豈論有方便罪故無妨也

持犯義即是隨戒法門者前五篇等豈非隨耶答前

五七等是行所防故上巳言既識過相階差理須護
持等今此明持是能治行治行者是正隨義故此方
言隨戒法門若爾犯卽非隨答犯實非隨在隨位故
相從說隨
對文說者為翻古師於上開宗卽明持犯今對初篇
律文說者上開而說不同古師如開宗中辨隨戒二
門第一專精不犯第二犯巳能悔乃至專精復二義
分衆別等並是也
對法對事者對法謂受根本總發也對事謂隨對事
別起也

◆三一作四

四流者謂欲暴流有暴流無明暴流欲界煩惱除見
及無明名欲流上二界煩惱除見及無明名有流三
界五見名見流三界無明名無明流婆沙三十八云
問何故名暴流暴流是何義答漂激義騰注義墜溺
義是暴流義漂激義者謂諸煩惱漂激有情令於諸
界諸趣諸生生死流轉（騰注等廣說亦同）
卽向廣造諸惡者謂向所論五篇七聚等
對文說可知者二部戒本名止持犍度以下名作持
等
如地持說者彼論第四云若從他受若淨心受此二
是法若犯而悔專精不犯此二隨法（已上論文）
亦可從用者由有受體有持犯之用次望體不壞故
用者謂此持行令受不壞也
俱順要期故義者隨中之業順受而生卽是有體義
也
二持之體等者謂作無作為體
二種無作等者無作但通善惡兩性不同於作作通
三性章云亦同此判者謂持之與犯二種無作持卽
是善非餘兩等准前說也

◆解下疏有者字

昔解總就三業等者雲律師言離身三耶名身止善
屈身禮拜行檀布施名身作善離口四過名口止善
讚歎三寶讀誦等業名口作善意離三耶名意止善
脩慈等觀及一切善名意作善疏主不存者以非制
教之所要故且如不施而非破戒智論第十云迦葉
佛時有兄弟二人兄持戒不施弟布施不持戒至釋
迦文佛出世兄得羅漢乞食不得弟作白象受王供

養。故知不施非是犯戒。智論七十二云。受十二頭陀。不名爲戒。能行則戒莊嚴。不能行不犯戒。譬如布施能行則得福。不能行者無罪。頭陀亦如是（已上論文）

不安坐受食者。提舍尼中第四戒是

身口合說者。前受持衣鉢及造房等。即是無勞遠覓」

舉斯兩犯。皆是作持者。懺悔法即是作持也

故文但意不犯者。如條部文。六群見恒水中有流船。念言可盜此船。不勞身手。白佛。佛言但意無犯。而不應生如是意

以色礙故無未來成者。不煞如定道戒。亦是色法。有未來成。異熟生心。雖是心法。無未來成。言未來成者。謂有法前得也。此義如上受緣之中。已分別竟。無勞異釋

若隨從說作與無作俱應二世成者。受體作戒。一念落謝。隨中作體。容相續起。應二世成也。覺釋不堪記之

通持別犯者。既不可得頓犯諸戒。於中犯者。是別犯。餘不犯者。名曰通持。疏意且然。此未盡理。自有意中

宜生惡尋。不擬動發身語業者。未名別犯也

三識三心。一切得成者。古來相承。謂五識五意識及第六意識爲三也。此准成實宗中。識創緣境。但了總相。名曰識心。次取像貌。名之爲想。次領受此苦樂俱非。名之爲受。次起貪等。名之爲行。五識次第。既引四心。五識之後。有意識生。亦望創起。名爲識心。次想次受次行。亦爾。其獨意識。亦起四心。准前而說

亦可俱有者。教他止犯。望自亦名止犯（疏下自釋）

五識行心者。若從五識引後行心。義則可爾。謂成實宗行心。一向唯在意識。五識之中。定無煩惱。自無行心也

或五意識或第六意識者。通云聲聞不防意地。故取五意識。不取第六意爲善者。大迷法相。以五意識亦是意業。何但第六是意地耶。然今疏意欲明五意或第六意發身語業。五識不能發身語業故也。此亦且依成實宗說也

問所以止持前三得有止犯則無乃至止犯不先屬已等者。疏中意說。本受戒時。誓願離惡。受止持體。亦

◆脩上一有名字

晉脩善受作持體。今在隨中前三止中。得成止持。順
本離惡。不成止犯。違本脩善也
止作並持者。由先受中頓發止作一切戒。故今既不
汙。故並稱持。問前體狀中。疏云今可並就兩教說之。
何故今此成就門中不明進趣。答既明制教。卽顯進
趣。至下通塞門中當釋。亦可所成作持體中。卽通進
趣也
反卻作犯可非止持者。止是遮義。由得法故。能遮作
過也
不同舊釋者。古師得法。作房是作持。全止不作。是止
持也
要期斷惡處中無作者。非律儀所攝。善表無表。色名
曰處中。且如要期百日禮佛。心懈怠中。間無表無失
壞。故亦名止持。此止持得入餘三中也
二持有二犯二犯無兩持兩持是塞二犯。說通者。謂
犯得有長時之義。故得入餘三位之中。卽說犯體名
之爲通。此中通義與餘門別。餘門通者。能包含他。名
之爲通。此門通義。能入他中。名之爲通

◆續上疏有知字

◆行一作汙 ○食下一有後夜自來受而無罪是作持方便也十四字

◆一無及等七字

◆不下一有定有二字

德衣月五利無罪者。離衣宿背請。別衆。不囑入聚落。
長衣不說淨。於中別衆一戒。是止持體。餘並雙持由
受得。衣五月之中。五利二持體常清淨。故一一持入
餘三中也。離衣杖囊得法而作。並雙持也。通云此自
業門中。亦可四四十六。謂欲取水。先安濾器。是止持方便
說戒日不欲赴集。隱在房中。現不在相。是止犯方便 知有
音樂當來禁鬧沙彌。是作持方便。今行如園若先勸檀越莫來送食 安煞具。
是作犯方便 後於四行隨作一事。彼四究竟是也
問此通塞門中。第三辨自業相成中明進趣。及以制
教。於進趣及以制教於進趣中引長離等。以釋其義。
於制教中。復引長離二教。何別。答二門義別。體亦寬
狹。謂望制教應策進邊。名爲進趣。應防過邊。名爲制
教。體寬狹者。謂若制教。必是進趣。脩戒學境。是然有
進趣非制教。攝定慧境。是故知成就門中。雖復不言
進趣之教。望策進邊。亦卽是有進趣之義。有餘所釋。
不堪記之
以其止等四行雖別具有作無作。故者加行之時。必
具作業。論其無作。則不究竟之時。若自究竟。卽具二

◆作上一有錯字

◆諍疑淨

種教他究竟唯有無作是故不妨教他作名曰止業
制教亦然者自止自作義則易知教人止作者教人
離煞即是教人止持也教人不說諍即是教人攝臥
具誦戒等即是教人作持也教人煞生即教人作犯
也
能悔兩行當篇即通者止作同用一羯滅故故云通
也
此作持中通有餘三者此即包含之通也
又制教中亦通進趣者如誦戒羯磨等雖是制教亦
有進趣義也
止通十三作局初房少分者竭拱不作十三並持設
若作者初房乞法雖名作持望不過量仍是止持半
止半作故言少分餘可准知
但除不攝耳戒者自此已上約大僧說也
畜衆等十八者如下第六疏中料簡尼單提中云同
戒有一不攝耳是不同十七其受戒有五謂取衣不
與受不與戒又受不與二歲不與六法及本法經宿
違敬有五謂不請不聽不恣不依安居不禮（已上五）不
為他滅諍不結安居被擯不去不以二法攝受不看
同活病安居竟不去不送婬女五六由旬（已上合有十八）總
為頌曰取歲六受受請聽禮恣安安滅擯攝耳病
六由旬
若尼作雖可通初篇者覆他重罪理須發露故是作
持
第四復無者乞蘇乞油乞蜜石蜜乞乳酪等一向須
止也
等就有中兩亦是狹可知者謂就有中但有攝耳十
八等
昔解止犯境寬體狹等者生罪之所名之為境即三
學是也所生之罪名之為體即不學無知也
唯犯第五者理實第五篇中無此吉羅也
亦是其狹者亦同前制教門中止犯狹也
作犯境體俱寬等者生罪之所名之為境即戒學是
也所生之罪名之為體即婬盜等一切作犯是也今
師意境體亦同前釋
又言不一必兩耳聽等者如意不攝耳聽得提於上

●後疑復

復增無知吉羅覺云由先不聽後緣不了名曰無知
即此無知得波逸提南山釋言無知有兩一者根本
不學而後無知即得提罪二者先誦今不利無知得
吉今詳如章釋者好至彼不羅所戒當辨
類似無知者謂如有人勤勤學問力未堪知雖緣不
了不得罪也
二止吉羅者謂不學及無知二吉也緣而不了復結
無知今詳不然若使終身不以心緣豈可終身不犯
耶今解於不了心中隨犯一戒隨得無知故下文言
我說此人愚癡波縒夷僧殘乃至惡說崇師亦約緣
不了邊不應理也
其猶嘿妄覆藏者如邏明相或邏問緣猶如緣而不
了是疏意也
言止犯者謂止法作事者如造房也亦有單止法如
止誦戒或單止事如安坐受食
對事止法者如畜長衣也
若約事成有並不並者長滿十日房已泥成俱時得
罪故名爲並不並可知

◎非下疑脫弗字

制教分齊約前事者如畜長日滿等也
望義宗以辨者經律論中但與律儀宗旨相應並名
義宗也
護根戒者即根律儀也
次二內凡者要起煖等善根方便內凡今護根戒始
於初業終於無學不局內凡其定其戒若起煖等可
言內凡若無煖等縱得四禪亦非內凡也
前二果依未來禪者謂初二果決定不得根本四禪
故必定依未來禪起無漏道也舊名未來禪新名未
至定謂是初禪方便也遁云未來禪者謂中間禪甚
可惟咲耳 如上第一卷記應知此相
經云四種不尅十利者涅槃三十六云有四善事獲
得惡果一者爲勝他故讀誦經典二爲利養故受持
禁戒三爲他屬故而行布施謂令他歸屬也 四爲非想非想
處故繫念思惟謂唯求世間極報也 是四善事得惡果報此四事中
意引第二證成疏義也
第一道者三業菩提皆是第一道也以出世故
持乃千差者應約時辨如付法藏第二卷說商那和

◆髮疑鬢

脩度優波毱多與受戒已得羅漢道便自念曰我於今者已觀法身未見如來相好之身思惟是已深生哀鬢爾時有一老比丘尼年百二十曾見如來優波毱多知彼見佛欲至其所尼聞欲來即以一鉢盛滿中油置戸扉後毱多入時棄油數渧共相慰問然後就坐問言大姉世尊在時諸比丘輩威儀進止其事云何比丘尼言昔佛在時六群麤暴雖入此房未曾遺我一渧之油大德高勝世人號爲無相好佛然入吾房棄油數渧以是觀之佛在時人定爲奇妙毱多聞已極懷慚愧尼言大德不應自耻如佛言曰我滅度後初日衆生勝第二日三日之後盡彼卑劣如是展轉善法羸損況今大德去佛百年雖非威儀何足爲怪又應約處人趣三洲有木叉戒南州最勝猒背情猛故餘可准知

◆一疑十

學人有故犯義者然定不犯婬盜殺妄飲酒五戒所餘容犯然決不入三惡道也

◆到倒通用

凡人犯重者如順正理六十五頌云愚作罪小亦隨惡智爲罪大亦脫苦如團鐵小亦沈水爲鉢鐵大亦

◆便下一有二方便三字

能浮俱舍二十三亦同

二止咸然者制教及進脩二止也

誤全非犯者此中是錯以誤名說問若錯不犯衆學律文若不故作犯突吉羅義云何通答言非故者不作故違聖教等如章釋之

餘無餘者夷是教無餘殘等教有餘四不可治性無餘所餘性有餘懺不懺准此而說故名爲異

增二二十一者下增二文以夷爲頭歷餘六聚即成六句次以殘爲頭五句乃至惡作爲頭一句合二十一句也毋論四不可治如上偈序記中已引見論十八偈云五罪可懺等三句如章第四句云如來分別解小非小隨小等者此言到也彼論云偈曰解小隨小非小戒釋曰佛世尊立戒有三品小戒者僧伽胝施沙等隨小戒者是彼不具分罪非小戒者四夷復次小戒者諸戒中自性罪隨小者諸戒中所有制罪非小戒者四夷等論文已上明了疏中釋前復次云有殘罪非極重故名小五部罪家三方便並是成就根本

結此是舍利弗問優波離答此偈

◆宜還主 ◆一無所字 ◆今疑令

及隨順根本而出輕故名隨小夷極重故名非小釋後復次云此中不論方便究竟但於諸戒若有殘中是性罪者悉名爲小若是制罪名爲隨小夷是非小論言等者等取出血破僧此亦大重亦是非小故言等也

遮法中四者遮犍度云破戒破見破威儀破正命四妄語者如增四文夷殘提及毗尼阿毗婆羅妄語箔十誦釋云阿毗婆羅謂是輕心雜碎戲咲不實語未詳何據一時有心中第三句初犯重餘三輕者謂成已有心餘二無心也然殺盜妄成已有心謂起隨喜自慶之心理合得吉然得他物理須還主若當不還計宜得夷也

及學所學者如說相云汝當學問誦經等此即是所學法也

亦有通制聽者猶如三衣制今常持若病等緣聽乞法離若爾無法作房制得殘罪復聽乞法義復是聽應通制聽與離衣何異答但欲作房無時不聽故即一向聽明所攝欲離離衣無病等緣非是常聽故不同也制不過量聽如量而乞法即同也

專對兩教中可學不可學事等者且疏主意言可學者如造房衣身手量度等及發口言誦戒誦羯磨等斯事皆須身語學作名曰可學言不可學者不可身作婬盜殺等及不口言妄語綺等斯並不可身語學作名不可學諸師意異後當辨之然不可學唯是制門制離殺等可學之中通於制聽制誦戒等聽作房等即知聽教唯是可學於中義通學法學事處分法尺量事制教通收學及不學學中亦通學法學事誦戒法受食事不學唯是不學其事也不可學中唯是止持如人非想殺及盜等可學之中自有二別若是制門具二單持如止過量作誦戒等及作受食等若是聽門具二雙持如房長等得法而作若令止者理亦非雙以犯及持皆准上說此中以略義記之一者以學不學配於制聽二者以聽及制配學不學三者以學不學配二持犯明記此言疏義自顯若更煩釋翻合雜亂也

然制教少分謂除可學也者以制教中不可學事須止成持其可學事受食等類既不得止故須除也

不望於法者於聽教中作事之法於制教中單論其

唯發注次同

法竝不可望而說止也。
然制教少分不望於事者。不望不可學事而說作也。
其制教中應來者來。乃至受食可學之事。既復作持。
章中疏略也
亦有作法作事義者。此通兩解。謂約開合。且言開者。
一者作法。如說恣誦戒羯磨等。二者作事。如受食不
安坐受食等(此准制教)。言合者。謂加法作房等(此准聽教)。然宗
明作法者。謂聽教中法強於事。以要須法而作事。故
又制教中法多於事。既並法強。所以就強宗明法也。
上止持亦有望法義者。准前作持此應說。言亦有止
事止法義。然疏但言望法者。以其止事易故不明。若
欲釋者亦有開合。且言開者。一者止事。如止婬等。二
者止法。如有外界諍比丘來止不說恣等(此亦准制教)。言
合者。止房長事法自然止(此准聽門)。
以止事爲宗者。一者事強於法。以止作房法自止。故
二者事多於法。婬盜等事皆須止。故上來止持有餘。
所釋約離盜等。起少欲觀等名爲望法者。不契戒宗。
復非是止。故不堪記

故該兩教中事者。理但該於聽教可學。制教不學。而
不可該制教可學。以受食事非止持。故故復疎略也。
問所以作持止犯不通不可學事者。以其聽中可學
法事。制中可學之事。共許是作持收。故但須問不可
學事也。答中兩教法及兩教可學事。須脩也□品別
義。然此門中古今諸師義意雖異。然作句法不過三
種。故先立圖。然後辨其諸師意異(亦是隨疏釋義也)。

第一九句　上品一句中下各四句

識事識罪　識事疑罪　識事不識罪
識罪疑事　識罪不識事　不識事疑罪(亦有言不識罪疑事)
不識事不識罪　不識罪疑事(亦有言疑罪疑事)　不識罪不識事

第二九句　三品各三句

識事識罪　識事疑罪　識事不識罪
疑事識罪　疑事疑罪　疑事不識罪
不識事識罪　不識事疑罪　不識事不識罪

第三九句　逆數初九卽是也或爲八句者除下品一句

不識事疑罪(亦不識罪疑事)　不識事不識罪　不識罪疑事(亦疑罪疑事)
不識罪不識事　識事疑罪　識事不識罪
識罪疑事　識罪不識事　識事識罪

◆毘一作餘　◆唯疑准　◆何下疑脫立字

右三種九句。後若引用即名初九中九後九也。次辨諸師意異者。辨昔義中初師即是曇覆律師。律師乃於婬戒之中。明作犯一九。即中九是第二篇。前明作持九。即初九。是然於九十。以彼小妄兩舌等。戒應止持。故二敵臥具應作持。故約彼九十。先明止持九句。即初九。是止犯八句。即後九是二不可學止持。即中九。是三可學作犯。即初九是四不可學作犯。即中九是五可學作持。即初九。是六可學止犯。或九或八。即後九。是此後九中。若九與八各別說者。即六九一八也。然畢昵陀言可學不可學者。亦與疏主意趣不殊。如上略釋。問何故可學或事爲頭。或罪爲頭。不可學事。唯事爲頭爲諸九耶。昔師答言。可學事罪俱可學故。心緣事罪先後無唯。然不可學。唯罪可學事爲罪本。以諸比丘先作事故。聖制與罪。故不同也。問昔義不越三九。各依何答。准諸師意。諸立中五皆依境想。若立初後。但是准義而不依文。且如首律師不可學作犯。即中九是彼自難。云問根本不識事三句無罪。便是六句。何故云九答。若就根本。實應有六。然根本

◆隨疑顯

上不識及疑。亦有犯。故若齊不識事識犯。即是無罪。但應有八。不應言九。答句法相從。爲九無失。准斯立義。諸依中九。即依境想所餘九句。不依境想。諸師大同。然不依境想者。緣事三心。謂緣房衣尺量之心了知七條等名之爲識。猶豫不決名之爲疑。一向不了名爲不識。然疏主破大意有四。一者據雙持破雙持戒體既是一。體何用別立二九之異。即顯昔師繁言別立過也。二者約境想破。謂初後九乖境想文。即顯昔師無文孤立過也。雖知昔師不依境想。意難昔師汝立中九。既依境想立初後九。何以不依。若言初後就房衣等諸可學說。豈房衣等無境想耶。既亦是有何須不依。此即以理逼之令依。非謂古師皆依境想。大意如是（次當隨章文次而釋）

止持無輕重者。若使犯罪可論輕重。今既明持。故無輕重也

識法識犯者。若依昔意。謂識七條等。了了分明。若依後門疏中破意。欲令古師依境想中初句立爲識法識犯。復由此中辨止持義。故知即是自身不作。但是

緣他餘人作房。起境想等。自餘疑等。准此應思
唯除不可學事雖疑不識一向不犯可知。者謂緣罪
邊。是可學處結罪如上。而緣事邊縱疑不識亦不結
其不學無知。此謂境想疑與不識由心。謬起不由不
學。故言不犯此即古師釋不可學意也。准疏主意如
犯婬盜等貪愛等事不可作故名不可學。其中縱有
不識疑等。豈容有犯若從對法事應爲二九。者若准
昔意法謂心緣白二如非事。謂心緣尺量應。不若准
疏主破意法謂乞法。事謂作房等。約境想也
止犯或九八言九者緣法緣事。古今意別。一同次前
而說也
言八者。對教行不學者謂自身一向不作房等。然亦
況緣白二教法及緣起行尺量事等。幷緣諸罪。以起
疑等。是古意也。若疏主破意。謂緣他人作房等境想
也
辨非門
於中總有五重辨。破謂於昔師六九一八之中。一者
約第三第六不異爲破也。章云問對可學法作犯九等已下是 章云不

異。繫戒境想上三。者謂設許汝取過量者。即是單犯
理應九句。作何用依初九作耶
二者約第一第五不異爲破也。章云問對可學法說止持九者已下是
章云若就名體各別止持者。謂都不作是也。章云然
亦不得即攝同體止持。者此中亦字。意顯不由止名
是同。即令別止亦攝同止。故云然亦不得即攝也
明在雙持中辨所以但言作持爲九正持之名沒而
不彰。者別體既無攝同體力。故我雖汝雙持之中。所
以但言作持爲九。止持之名不彰耶。若言及過量境
想是單止持者。謂不過不過想。不過疑不過過想。即
是反過量境想也 論其階品。還同緣等反作。犯以
明止持即彼中攝。者謂若許汝依單止持者。即應在
汝六九之中。第二不可學止持中攝。應依中九。何須
別立
三者單破第六也。章云問對事翻行已下是 對事翻行者。謂對作
房之事翻乞法順教不犯之行也 上品四殘等者。
若准昔意緣尺量等起疑等。九皆犯殘。義即無失。若
依境想。理如疏破。然破意者。雖知古師不約境想。但

以房等文有境想。應同不可學作犯依境想。立何意獨令房等不依境想立。九若言不可學中已依境想。於可學中別依餘義者。卽應更難云不可學中。雖依境想。彼不能辯可學境想。可學境想。何不立九。故違理也。作犯淮文　九唯識事然彼通三。此亦應爾者。例破也。謂彼作犯亦應九句皆唯識事。然彼既許通識等三。此亦應爾。以此彼文俱有境想。何故不同耶。若無文孤立義成。虛搆若境想又乖文。文者疏主進退破也。謂若進就別義立者。卽是無文。亦是孤立。謂可學中。許就別立。其不可學。不就別義者。卽是孤立也。若退就境想者。翻到如是。復爲非理。故知進退皆違理也。淮此詳之。上來皆是雙遮而破。而崇一向謂此先宗尊依境想。破彼背義。復有惡言。大相陵忽。出家之道。豈得然乎

四者單破第五。章云。又謂作持上品爲一。已下是

五者單破第一。章云持作既非可學。止持本合。已下是　頌曰。三六與一五單五一假入雙中明理同此。壞者若許別立。應依中。九假入雙持。亦須依於境想。還須依於中。九別體之與雙持。破既不殊。故言同壞也

顯正義門

今師五九或六九。多依中及依後九。全癈初九。而不用之也。一者作犯。對可學不可學二事。合爲一九唯是制敎　二者止持。約二事。唯制敎也　三者雙犯及單止犯。合名爲止犯。唯可學。通制聽兩敎　四者雙持幷單作持。合名爲作持。唯可學。通制聽　五者或立別體止持。唯可學。唯聽敎　六者進趣脩習止犯。八句作持一句合爲一九。通三學　前之五九唯依中九。後之一九依於後九。次隨疏釋　章云。前房過量境想是可學事者。崇難云。若以婬等事不可作名不可學。是則過量亦不可學。如何過量是可學事。今詳過量名可學者。以手執尺量知過量。此事可學。不同婬等不許以身造境而犯。以造境事不可學。故名不可學。故不同也

又復齊是止犯作持爲宗者。盡理爲言。名雙持犯。就勝爲言。但名爲止犯作持也。以先止法後方名犯。要先作法。後方名持。就初爲名。卽名止犯作持故也

或可別體止持等者。若據句法階降。同於可學作持

理應不須更別立九。但由氾緣他造房事。其相既別。故復別論。義既二途。故言或也

若根本不識。便無下品者。謂本迷人爲杌想。煞或復過量作不過想。由本迷故。便無下品不識事三。更細論者。若迷人作非人等想。亦有後心之吉。還成九句。若同趣爲異境。雖是不識事。而義同識事。人想不斷故

緣人之心有長短者。疑心數數亦緣本境。名之爲長。此判爲重也。想心一向棄本想。餘故說名短。此判爲輕也

（全疏作齒）

若對可學緣事疑不識等兩至三句更加十二吉羅者。計理不然。疏主若約境想立義者。緣事疑與不識心迷謬時。制不由已。何由乃結不學無知。且如迷人爲杌。過量作不過想等。豈由學問使無此迷。何因乃結不學無知。又疏自言事上三疑三不識謂是方便。豈有得方便罪而由不學無知而得耶。故不合理

罪上三疑三不識是究竟者。謂不學無知皆是果罪

十二懸擬亦同究竟者。緣可學事十二種。不學無知吉知亦同緣罪二吉。是究竟也

若過量事疑不識者名同犯吉者。此明止持。何得過量。以其過量是作犯。故答謂實不過而心疑過。故無失也。然尋其況似脫不字。應言不過量事也

倍加前二者。前不可學作犯止持之中。唯緣罪邊結與不學無知二吉。今此可學非但緣罪結此二吉。而復緣事倍加前門不學無知二種吉羅。故成二十四也

境想所不出者。謂律文中諸戒境想皆合六句。第六一句文略不出也

如下衣法分受成不成者。衣犍度中有比丘有比丘想分衣不成分得吉。有比丘疑分衣不成得吉。有比丘無比丘想分衣不成。無犯。無比丘想成分得吉。無比丘有疑成分犯吉。無比丘無比丘想成分無罪

受衣六句者亦如是（對手分衣名受也。羯磨法卽名分也。）

對作法儀軌者。直緣七揲等。事有識疑不識即成緣事三心也

對成不成說者望心說也如不處分處分想本來無法而謂法成也又不處分疑本來無法而心疑法爲成不成也

爲是其止爲是其作者今此作持爲句法式理實同於止持階次並是依於中九法式然望文取即不同也如前成立止持翻犯句句相當作持翻犯乃取境想第六句作若其不作如此辨異爲是其止爲是其作既須分別故不同前也

對犯上辨異亦不類前者謂前作犯對犯成不成因果罪上辨其疑等今此作持對尺量上識疑等辨故不同也

一如反多非者下噉彼疏中廣辨且略舉者如娍諍犍度非法自言對七聚爲四十九句如不犯夷自言犯七聚即爲七句乃至不犯惡說自言犯七聚七七四十九若如法者實犯七聚各相當說即是七句反四十九句也

持之體相隱在犯文之下者謂一一戒釋相之中先明五衆成犯方言不犯者睡眠無所覺知等今指其文也

總解已竟者今詳前來非無妨難且順章疏不暇繁論然崇立破如破迷記已廣分別故今且止

十門義

三毒起成者諸經論中皆約十不善業辨其起成今此律中直辨四戒不得全中皆約十不善業道辨眞起成今此律中直辨四戒同經論所說煞直故入盜唯滿五婬一切斷妄唯大妄故不全同也經論文多不可具叙且略指文如婆沙百一十六善生第六成論十二二十不善業道品雜心第四俱舍十六彼皆廣說論其大況加行皆由三毒而起究竟不定俱舍頌云煞麤語嗔恚究竟皆由嗔盜邪行及貪皆由貪究竟邪見癡究竟許所由餘三(雜心同俱舍)一婆沙兩釋前釋同俱舍後釋云後有說者欲邪行不定謂若欲令要出不淨方成業道者則三爲加行由三究竟所餘業道皆以三爲加行由三究竟已上(論文) 由三加行諸文廣說不繁錄之然律罪名望業道罪或寬或狹如破迷記彼已略明此不繁叙

以教人言了未犯要藉他身故者。古來諸師雖同師釋。尋其意況似未得意。且如心論第四卷云。自在者口語仙人意所嫌而煞。謂是口意業自性者不然。業自性異故。事不究竟。（已上論文）古來釋云。此破外人義也。謂成實師身口異業。皆能互造。雜心論主遂即破云。業性異故。謂身三支口具四過。其性各異也。又云事不究竟者。此是釋通成實論主難也。難云。若業性異而令煞生唯是身業者。如自在者口語仙人意所嫌。豈非口煞耶。答口業意嫌之時。前人未死。故云事不究竟故也。謂假護仙鬼神打煞一國。及假使人打煞前人。（成論十二云外道神仙起一瞋心即成耶羅子陀因）若爾師子吼煞獸。然夫咄煞人何有身業。答以身力强吼咄方死。若爾深河誑道淺。何有身業。答誑時未死。要假前人身入水中。亦是身業。若爾呪物過關。何有身業。答誰多論判。呪神力持故也。若爾妄語現相豈非身成。答假他口業唱言坐起。故非身業。通律師云。若爾造書置他人見即解。何有口業。故知理推然是一宗也。今詳諸師以護仙神身業然。故遂判以爲仙人身業。若爾仙人

◆口下一有意字

◆耶一作邪 ○然疑肰

◆關疑開

◆呪神疑倒

便受他人煞生之罪。是豈容他作我受果耶。妄語現相似他口讀。判我口業亦同此破。今應更釋。薩婆多意。遍意業不能煞生。不將他身判我身業。謂身業者必不待餘。即能斷命。今仙意憤。乃假他身。故知意業不能親煞。若爾仙人得煞生罪。既非意業。又不許以他身判業。將何以受煞生果報。答意業既非親成煞事。故假他身。煞彼爲緣。發生仙人身中無表。以爲身業。深河誑淺。亦假前人入死爲緣。發我身中身業無表。乃至造書置他。既不即能令他耳聞。故知身中不親造語。還假他讀領解爲緣。生我身中語無表業。故云業性異也。不同大乘經部成實。皆許意憤親成煞生。不假身中別表無表。故不同也。故二十唯識頌破小宗云。彈宅迦等空。云何由仙忿。意罰成大罪。此復云何成。（述曰）眞諦三藏云。彈宅迦是王名也。彼時有仙未獲五通。先有妻室。顏貌端正。與世無雙。彼仙後時遂得五通。山中禪思。每使其妻營辦飲食。彈宅迦王入山遊戲。遇見仙妻。問是何人。傍臣答云。此是仙妻。王言。仙人既已離欲。何用妻乎。即錢入宮。仙人食時望

食不得問其所在。有人答云被王將去。仙人往至王邊索妻。王不肯還。云汝是何用畜妻。仙云我令供給飲食。再三不還。仙便生忿。於其夜中。遂雨沙石。王及國人悉皆死盡。此國俄頃遂成山林。如是等處空寂無人。既由仙忿。豈非意業成煞生事。薩婆多故云護仙鬼神敬重仙人。知嫌為煞。遂即破云意罰成大罪。此復云何成此意說。云昔有長者名鄔波離來至佛所。佛即問言。汝頗曾聞彈宅迦林皆空寂不。長者白佛。此由仙憤。佛言長者。故知三罰意罰為大。謂由一念煞一國人。豈容身業有此大罪。既佛引此彈宅迦林為成意罰。汝薩婆多何得執言護仙鬼神為仙煞也。問大乘等宗許意成煞。何故經中煞生業道皆名身業。答從多分判。多由身煞。非謂意業不能煞也。心論云口業或身動乃至業性異故亦是心論第四答也。積以又云著身口業故罰各自屬著。無容雜亂也尼教僧漏失。尼得蘭罪。尼自漏失。尼得提罪也

犯不犯四句。答自犯他犯教人實實是他犯自不犯使尼說故衣是俱犯煞盜等是俱不犯作餘食法以勸人兩个四句者。能重所

經諫調達時作白未生見故令莫捨調達得吉能教蘭所重能輕教人行經俱重俱有盜心盜得滿五俱輕擗地能犯所不犯能教有盜心所教無盜心第二句反上自是俱犯俱盜心生俱不犯俱無盜心

又復天物人應無用者。智論三十八云四天王衣重二兩。忉利天重一兩。夜摩天十八銖。兜率天十二銖。化樂天六銖。他化自在天三銖。色界天衣無重相。述曰既全輕薄故無用也

時久生瞋者。下文那迦波羅恐怖世尊也

盜誑畜生並得吉羅者。淮鼻奈耶盜畜得夷。此律無文亦應能變。盜之得蘭。不變者吉。誑畜生者律有明文變形得蘭。不變得吉。文義既爾。故使章中不勞問答

上二多智者人非人二也。斷命奪財夷蘭吉等也

畜生蹐四夷蘭捉吉者。婬夷也。煞蘭提也。盜誑吉也。如實義者。盜誑蘭吉也

自施自慳等妨者。謂作難言。若無自盜。應無自慳。何故經言世又有人身不衣食。命終當墮等耶。答慳結或盜約損他。若爾既有自慳。應有自施。答施攥捨財。

寧容句攝

若論異境者已下並局據異境上罪也

尅漫並犯輕者尅漫名異體一如上已辨錯誤義別

亦如上辨

錯誤對妄語所稱法者如章中釋然崇引十誦五十

一問頗有比丘虛說聖法不得夷耶答曰有比丘欲

須陀洹誤說斯陀含伽論第八欲說須陀洹而說斯

陀犯蘭今許此據欲稱此聖錯稱彼聖理合犯蘭豈

能破此錯稱凡也又詳善見不同十伽故善見十二

云欲說第一禪發語我入第二禪此是語誤第三第

四禪亦如是悉犯重罪（捨戒亦爾） 十種七句非受具人離

處謂捨戒作非具人也

囑境雖二者情非情二也

得罪不等者若煞非情不犯夷也然於情道復應蘭

釋也

誑要有心者境若無心不成虛誑也崇云不識文由

故作斯釋婆沙一一三爲加行云何乃云貪心起於

前兩等今詳此約四戒彼據業道又就顯勝有何不

◆欲下疑脫說字

議此如破迷記中廣已破訖

五年冬分等者西國月法先黑後白准此數之正月

半後方是正月也

不同五十二戒接俗不斷自妻制婬不盡故在第三

若爾沙彌都禁婬應初制答沙彌年幼婬總未生小

兒乏慾煞爲初首此准初緣爲語如未曾有經羅云

出家始年九戒是沙彌之道也至今西域七月十五

日諸沙彌等採諸供養羅云也今詳未曾有經是爲

經也又詳次第義者或可更釋制後後戒以防前前

煞之與婬俱有初義婬煞諍[illegible]諍初同前奪釋思之

可解

五支戒者涅槃十一云一根本業清淨戒二前後眷

屬餘清淨戒三非餘惡覺覺清淨戒四護持正念念

清淨戒五迴向阿耨多羅三藐三菩提戒

不造二業者不造五中根本業及眷屬也（千門義覺）

多論云以結戒等者彼第二卷（不護錄論文也） 三種通緣今

詳猶恐未足第四應加隨違制脫辨通緣即應通攝

諸因果罪也諸戒別緣即開此第四作之

◆戒疑識

◆千疑十

◆疏卷第二末

◆立下疑脫制字○解字疑剩

◆諸疑相

◆想一作相

或無罪者。先捨戒而後犯也

惢遍闕緣者。闕初緣。容可同前自犯。闕緣若闕第二。亦容自犯。闕三四緣。即全無犯。戒闕第三。容遍非境。得殘第四

闕刑有四者。謂境强緣差。境心息。故不身境合。也若准惢遍。又除心息也

解毗那耶爲四者。梁朝攝論第一云。復次毗那耶有四義。應知一人。佛世尊依此立戒(人謂犯人)。二立制。已說過失。大師集衆立學處(戒本是也。謂立制者。即是已說過失也)。三分別。已略立。更廣解釋。解(釋相是)。四決判。此立制中。云何犯罪。云何不犯等(還是釋相中。決判犯不犯)。問與第三何別。答前辯戒本。唯顯犯相。此中第四。通釋開遮也。增五疏釋與此中不同也

從初至正法久住辨結戒相等者。有餘破云。此中未結。如何闕諸人。即釋言至久住來。是結戒。結欲說已下。下正結戒。今詳疏釋。理亦無如。謂生十利。是結戒家功德想也。第二欲說已下。示其說律。並無違失。而崇浪破。不能繁叙

◆且當一作但詳

◆法疑名

◆持下疑脫戒字

◆一無住字

文言爾時世尊者。多論第一問。契經阿毗曇。不以佛在初。獨律爾以佛在初。答曰以勝故。秘故。佛獨制。故如契經中諸弟子說(乃至)有時化佛說。律則不爾。一切佛說。是故以佛在初。有如契經隨處決。律則不爾。若屋中有事。不得即結。必當出外。若白衣邊有事。必在衆結。聚落中有事。亦在衆結。五衆有事。必在比丘比丘尼邊結。是以佛在初

聖住等者。智論第四云。何名住。身四威儀。是名爲住。復次三種住。六欲天住法。是爲天住(第地謂天)且　梵天等乃至非想天住法。是法梵住(定地法名爲梵)。佛辟支阿羅漢住法。是名聖住(三乘無學)。於三住中。住聖住法。憐愍衆生。住王舍城。復次布施持善心三事。故名天住(並是散善。是生欲界天因也)。四無量心。故名梵住(此四無量唯在色界)。空無相無作三三昧。名聖住。聖住法。佛於中住(此三三昧唯顯無漏也)。復次四住。三住如前。第四佛住。佛住首楞嚴等無量三昧。十力四無所畏十八不共法一切智(乃至)如是等種種諸佛功德。是佛所住處。佛於中住。見論山鼠第六卷也

多云求得者彼論第一父母求諸神祇得故名求得
了論名善與者論疏云須陳那翻爲善與其父母無
兒供養鬼神從之乞兒乃感鬼神爲作因緣令其得
兒其母夢見有一夫人懷抱一兒須提那母語夫人
云我今無兒願以與我彼遂與之別有夫人來欲奪
之須提母云彼與我兒與兒夫人即是此夫人之姉
也其聞姉與歡喜不奪讃云善與因此有娠生便爲
字也
五家者見云王賊水火及惡子也
餘悉不論者祇律第一云信家非家捨家出家善見
第六云往到佛所便求出家乃至從羅睺出家之後父
母不聽佛不許度是故佛問父母聽汝不彼方還家求父母聽乃至
問曰爲是如來度爲衆僧度答曰比丘度是時佛
邊有一乞食比丘佛告曰可度須提與具足戒唯此
便是問遮之後定是羯磨疏言餘悉不論故不盡理
也
二損者比丘失利親族無施福也兩益反此也文言
但汝父財既多者了論疏云其家大富若以財物覆

◆夾一作決
◆大疑火
◆審字疑衍
◆獨字疑衍 ○學疑擧

地在東望西不見西人若積聚之亦能夾人兩邊相
望亦不相見
文二可知者一重擧財勸二母如是再三已下正擧
色勸也
經與凡夫爲喻身口如釜等母經第七云云何煩惱
名爲犯義如器中著水然大濕出煩惱火能令身口
放逸作不善是名爲犯西音者明了疏說也又云兒
年五歲母遂遣送與須提那父子相念不復肯還年
七歲度兒出家出家後即得阿羅漢其母聞兒出家
亦即出家亦得羅漢須提既見毒妻兒得聖又見諸
同行人得聖者衆而獨不得自念其身我昔不併何
獨無獨得愁憂不學問諸同行諸同行人語云汝宜
自觀有何過失遂說昔事比丘呵責白佛佛因立制
須提那於佛得道後即出家爾後少時遂即破戒破
戒後經八年佛方制戒唯此制時復異僧祇
續種者祇律第一云其家義言本爲乞種故今當立
字名爲續種文言尊者種子者尊者即種子持業釋
也五分第一云是兜率大威德天受胎時地神告虛

空神言迦蘭陀子於未曾有僧中作未曾有事空神告四天王四天王告忉利天展轉至梵天首律師云上下呵人總有十種佛及七衆非人畜生（思之可見非要不錄）若理趣時情等者謂若深理事即難知今既同後所呵明知可有了知之分在已身立也

思前重貪等者此是依成論宗義也然所是心差別識想受行次第而起不同大乘及薩婆多於一剎那心王心所各別有體也此貪受等一切煩惱皆是第四行心中攝然行心中亦次第起以先起貪次方成業業即是思貪於先起故言思前餘句准此文云世尊爾時以此因緣者首云向上有二因緣一者以須提那犯因緣二以諸比丘白我因緣向下有三一者集僧呵責因緣二集僧制戒因緣三對衆呵責須提作鑒誡因緣故

佛成觀者並是略錄多論第二三云爲肅現在將來弟子凡是僧事衣問有力無力問衆詳宜不得專獨（論文）

五種僧多論第二三云羣羊僧者不知布薩行籌說戒自恣羯磨一切僧事盡皆不知猶如羣羊故名羣羊僧無慙愧僧者舉衆共行非法行婬飲酒過中食凡是犯戒非法一切同住名無慙愧僧別衆僧者如羯磨死比丘物以貪穢心設客比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯磨名爲別衆僧清淨僧者一切凡夫持戒清淨衆無非法名清淨僧第一義諦僧者四果四向名第一義諦僧

多論四過等者彼諸第一但有一四（疏中反覆用名非謹云）義合疑問

多論四益者此中別文即是制義意中通制之意與此中所引文同然此言四益前言三者彼除知先作無罪是故但三以此一緣非遍制意不該第三巳後犯故故彼除之（崇拾遺云此妮假說成失不爾）

情懼金剛者五分第一云諸佛常法有五百金剛神待衛左右佛問三返不以實答頭破七分情有所懼不敢拒諱

且應有一何以故者亦應有一何以故何以略教須斷欲法故言何以故多過故者謂應接此第三畢略

＊諸疑謂

＊且等入字疑剩

＊多上疑有數字

◆畢下疏有釋字

轉釋文後即置此何以故何以略教須斷欲法故等也此後方言說欲如火等好毒蛇三同七異（並多論第二文）下二轉釋單勸捨順意者前者科文總爲四節即下二節文爲下二轉釋也疏意向前取第三文向後取第四文爲下二轉釋也翻此二種轉釋即應言何以故何以犯毒不墮惡道故釋言不違略教故又應言何以故以何不違教故以毒非過故如疏應知文言亦如樹葉者有餘共引字經云惡從心生及以自鐵生怡消毀其形樹繁華葉還折其枝蚖蛇含毒反害其軀多論第二云是愚癡人者佛大慈愍衆無惡口云何言愚癡人答曰佛稱實之語非是惡口此具縛煩惱衆具足愚癡故二慈悲故呵責折伏如令和上阿耆利教誡弟子故稱言癡人言亦非是惡口見論第六如來以慈悲心薄賤佛言次癡人空無所有（乃至）佛見須提耶已作惡法以慈悲之心而言癡人譬如慈父母子作惡亦呵罵其子癡人何以作如此事婆沙十六多復次釋不能具敘一釋云有作是說世尊所以訶責諸弟子者欲使來種善根者能種善根已

◆令疑今
◆者疑作闍
◆次疑[illegible]
◆來疑未

◆名下一有癡字

種善根未成熟者速能成熟若已成熟未解脫者速得解脫若不可貢失此善利故佛爲此稱言癡人問癡人是何義爲從癡生故說癡人爲現行癡故說爲癡設爾何失若從癡人生名癡人者亦從貪恚慢見等生世尊何故唯言癡人若現癡故名契經不應說阿羅漢亦名癡人如契經說遠去癡人勿我前住（乃至）又餘煩惱亦有現行何故唯說癡人非餘有作是說從癡生故名爲癡人若爾亦從貪等生何故唯言癡答遍行故（癡爲一切煩惱相應故言遍）若佛知訶阿羅漢等以爲癡人於物有益即亦訶彼阿羅漢身亦癡生故如契經說無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身智者亦爾阿羅漢等說爲癡者有餘師說現行癡故名爲癡人問若爾者契經云何通答且契經說遠去癡人勿我前住者是誦者謬應如是說遠去苾芻勿我前住（乃至）有餘師說阿羅漢等亦現行癡不染無知猶未斷故問諸餘煩惱亦有現行何故唯說癡人非餘答前已說言癡遍行故

多種有漏處者覺云華嚴十地論有二種業一者招

生要經三趣二者若生人中得二種報一妻不貞良二二相諍今詳不然若以招報若有漏處持戒清淨亦招異熟應亦須呵餘律餘論多言開諸漏門此意說言與餘無量多煩惱者爲前導故無量煩惱及隨煩惱因此而生名多種有漏處故多論第二云開諸漏門者須提那於劫初來未有男女作婬欲事而此人於彼最初行婬作惡法根本今佛法清淨未有非法而須提那最初爲惡作將來非法罪過之始故言開諸漏門祇律第一佛言耶舍是爲大過比丘僧中未曾有此汝愚癡人最初開大罪門未有漏患而起漏患天魔波旬常求諸比丘短而不能汝今最初開魔逕路汝今便爲毀正法幢建波旬幢等又釋無量無數尤重煩惱住汝身中名曰多種有漏處也

飾宗義記卷第三末

◆觀疑止

◆甚疑衆

飾宗義記卷第四本初戒之餘

嵩岳鎭國道場沙門　賓　作

結戒六門義止觀者止即是定觀即是慧也若成實宗止觀二法定不同時若薩婆多及大乘等於一心中止觀二法同時相應雖許同時然或有時止用力强即說爲觀如無色定等或復一時觀用力强即名爲觀如未至定等或時止觀平等俱轉如四根本靜慮等今配焉者是應念者即是止門應思應斷即是觀門也

諸惡莫作等者一釋云諸惡莫作是學戒諸善奉行是定學自淨其意是慧學若准瑜伽第十九釋諸惡莫作是定學諸善奉行者通明三學自淨其意是三學果是諸佛教結成不共也問即初句中所明戒學與第二句戒學何別基法師及泰法師釋云戒學有二義一者防非止惡即是初句二者戒體是善即第二句今詳初句顯初業地唯能持戒次句三學顯道中三學俱時故不同也如瑜伽注廣釋應知首律師云善調三業唯是制教餘三通於化制二教

◆列一作制

提二十億六十千者誤也彼經是二十億四千也
有無作戒可違者問未制之前未有人犯若犯即制
佛復開初今據何義說違無作答未結未開是違無
作結開之後方為不犯
第三判兩教不同者略是根本故得直陳廣是枝條
壞略方補根條既別制法不同
第四制廣補略者缺根違略合略教缺汙本所受復
合行缺故今制廣合曉是非教益還生名為補教即
由示過令悔前非已起因天當果不受還令戒淨復
名補行故云制廣補略也（並如前番疏未釋之）

◆容提客

論云十善舊戒等者智論五十一云十善道為舊戒
律儀為容也
位言與結者亦有不具入緣而結者如怖佛提無學
過及撿問自言與外道食亦爾故云位言也

◆改提式

指文可知者一一戒中先結五眾犯云比丘尼波羅
夷戒叉等吉羅即是犯文也不犯者睡眠無所學知
乃至痛惱所纏即不犯文也就前犯文之中如言成
者波羅夷等即重文也

劣弱方便者有合有離且合辨者劣弱之體即是方
便二者劣弱之體意顯下篇方便之言因諸因罪也」
增施究竟翻上應釋
不犯法以生作持者前言不犯法有三一止持何故
今言生作持也答作持必從不犯法生而不犯法未
必一切皆生作持故無失也三就具二持以明不犯
者乞法稱量名不犯法而生順違二行准前思知
媒等亦爾者媒雖制重招報輕也
深厚纏者成實第九卷故不知品云如人以深厚纏
殺害虫蟻重於殺人二眾初戒者入如毛頭犯不得
受樂也聲聞不制二聚者瑜伽三十九地持第四廣
釋三聚戒瑜伽云又即依此在家出家二分淨戒略
說三種一律儀戒二攝善法戒三饒益有情戒律儀
戒者謂諸菩薩所受七眾別解脫律儀即是苾芻（乃至）
近事女戒等也攝善法戒者謂諸菩薩受律儀戒後
所有一切為大菩提由身語意積集諸善總說名為
攝善法戒（廣說如彼）云何菩薩饒益有情戒略有十一相
廣說如彼大況能助有情有義利事及瞻病事能為

◆殺合一作殺合　◆畜一作稸　◆希疑作稀

宣說世出世利王賊等畏能殺合誰失財衆親能勸離惱施與資具稱揚實德慈心責過知恩令猒惡法等也

又就身口除夢中者問眠時若有身口二業可簡二業說除夢中眠中既無身口二業何須簡夢答與女同宿隨轉得罪由前方便令結眠中故須簡此有身業眠顯其單夢開之不犯也

二衆漏失尼提僧殘約力分限也

衣食將補者上行三衣不開畜長僧食乞食一揣等異時處事者時藥等四約時也受戒洗等約處也四錢三角尺量等約事也形相者十五種者二處二處非極大極小等也

除可知者示相如調達破僧差人說過須有十過人宮十過等也心境者約境想論也內外者一者有情為境名之為內非情為境名之為外二者自身名內他身名外（餘釋從煩）

其希數譏過或從境緣並六所收者或可別論亦好尼取僧衣希故但吉僧與尼衣譏故得提僧取尼衣譏故犯提尼與僧衣無譏故吉境緣者卽內外中取容不別辨

十種勝利戒學之所獲也故瑜伽九十九攝事分中云如來觀十種勝利於毗奈耶中為諸弟子制立學處謂攝受僧伽令僧精懇乃至廣說律攝云觀十利制初他勝等章中分三初有三利能生衆法功德等若准瑜伽九十九攝事分中亦分為三而不同此彼云如是十種勝利略攝為三卽此三種廣開為十何等為三一者令僧無染汙住二者令僧得安樂住三者令佛聖教長時隨轉今詳理實前九並是令僧無染汙住及安樂住且據別相前之二利令僧無染汙住次有七利令僧安樂後之一利令教長時次當別釋律云攝取於僧疏中所釋非無有據見論第六云若少欲知足人者卽能受持是故佛為說戒本如五色花次第貫穿亦如七寶珠貫之次第若准如是瑜伽八十二云問攝受於僧等諸句有何義耶答攝受於僧者是總句九十九云若能攝受四大姓等正信出家趣非家衆當知說名攝受僧伽（述曰前文總相後文別相也）

律攝云一為攝取僧伽。謂於刹帝利婆羅門薛舍戍達羅家有善男女。人正法中深生敬信。而作苾芻。以成衆故(與瑜伽九十九同)。令僧歡喜者。或可如八十二云。令僧精懇者令離受用欲樂邊。故准此為治染樂而得法樂也。律攝云二為僧伽極善者。既入善說法律之中。能令善法極增盛。故令僧安樂者。八十二云令離受用自苦邊。故律攝云三為僧伽樂住者。說斯善法還淨施債。故九十九云由五種相應知說名令僧安樂。一者令願道具無所遺乏。二者令擯異法補特伽羅。三者令善除遣所生惡作。四者令善降伏諸煩惱纏。五者令善永滅隨眠煩惱。應知此中最初安樂增上力故。未信者令生淨信。已信者令其增長。第二安樂增上力故。調極鄙惡補特伽羅。第三安樂增上力故。令慚愧者得安樂住。第四安樂增上力故。令善防護現法諸漏。第五安樂增上力故。能令永滅當來諸漏(已上論文)。准此即從未信者已下六利通名令僧安樂。此亦是總前。八十二令離受用自苦邊者。即據別相亦不相違。令未信者信。章十中。准善見論第六釋也。八十二云未入正法者令入正法。故已信者令增長。見云若有信心出家脩學禁戒等。如章。八十二云已入正法者令成熟。故律攝云善護彼心。故難調者令調順者。章中所釋取見論意。八十二云犯尸羅者善匠擯。故律攝云折伏惡人者。犯重之人由不護戒。以折伏法而驅擯。故慚愧者得安樂者。疏釋亦准善見意也。八十二云淨持戒者令無悔。故攝云為懷慚樂住者。謂凡夫極淳善人。為令此人無有鬪諍安樂住。故斷現在有漏者。疏亦善見意也。八十二云防現法漏者。隨順摧伏煩惱纏故(謂順生有漏伏遣也)。攝云斷現法漏者。謂是現纏令不行故(意同瑜伽)。斷未來有漏者。善見云為不斷五情。故而行惡法。後墮地獄中受諸種種苦毒。非直一受而已。輪轉在中無央數劫。八十二云害後法漏者。止息邪願順梵行。故隨順永斷惑隨眠。故言邪願者。九十二云謂有一類補特伽羅先求涅槃而樂。已後為天妙欲愛味所漂。所受持戒迴向善趣。准護尸羅便生喜足。是名外結補特伽羅於增上戒第一耶行(已上論文)。惑隨眠者。即

人疑於

住一作信

是種子種子唯是無漏道斷故言害也今此持戒順
生彼道故云隨順也攝云謂是煩惱業種令永斷故
正法得久住者疏亦義見意也彼文云問曰何謂學
正法久住答曰學三藏一切久住佛所說是名正法
於三藏中十二頭陀十四威儀八十二大威儀戒禪
定三昧是名住受正法久住四沙門道果及涅槃落
是名得道正法久住八十二云爲令多人梵行住轉
得增廣乃至爲諸天人正善開示道者爲令聖教長
時相續無斷絕故攝云謂如法宣說廣利人天展轉
相教令法久住故
犯等四句一犯二不犯三輕四重也初制異語後制
惱僧初制嫌後制罵也
異語嫌罵無別初者此應思擇多論第三云得犯惡
行罪婬是法故無業道罪自已妻故無犯戒罪佛未
結戒故林中比丘得二罪（不得犯戒罪佛未結戒故不同疏釋惡行者別有失）
（威儀故也）
出家人一切邪者成論十二二十不善業道品云問曰
若出家人取婦免邪婬不答曰不免所以者何無此

（十二現流本文）

法故出家法當離婬欲但罪輕於犯他人婦增一含
二十六告諸比丘僧伽摩比丘七變往降魔今方成
道自今已後聽七變作道過此限者則爲非法
總明受法行者是唯釋相作此名字如釋相中釋八
比丘亦明諸受行
離明受法共者亦准釋相如云是中比丘者除比丘
衆受大戒等如疏釋云人殊報別假緣義一是
離明行法同者亦准釋相如云我爲諸弟子結戒寧
死不犯是也
又此別出境界者前言不淨行何境起犯者舉前略
戒本難也尊者曰爲九者好准釋相中各別釋故若
爾前難云何通答前略戒本亦已含有當若無此廣
戒本者亦須離出境界別釋故爲九好
義五文四者第五篇無若比丘句也
以不對之開捨戒者問爲以緣起不在下三而不對
開爲有別理對下三戒不開捨耶答具由二緣言別
理者佛具正知義無相反若開捨戒行盜煞妄事卽
招譏又設劫來佛亦遮斷如下文中不許度賊及會

（唯一作准）

煞人。妄語得利。盜器人物。亦在賊攝。雖容得或要自
佛遮也。假教者。謂假藉教示相分明也。祇律第二有
一比丘。謂羯磨比丘也。十律第一有四。一名字比丘
者。以名稱。二自言比丘。者用白四羯磨受戒。又復賊
住比丘。剃除鬚髮。披著袈裟。自言我是比丘。三為乞
比丘。從他乞食。故如婆羅門從他乞時。亦言我是比
丘。是名為乞比丘。四破煩惱比丘。諸漏結縛畢竟不
生。是名破煩惱比丘。五分第一有十一。比丘。乞比丘。
持壞截衣比丘。破惡比丘。實比丘。堅固比丘。見過比
丘。一語受戒比丘。二語三語復為兩種。善來受戒比
丘。如法白四羯磨受戒比丘。然五分十五云。諸比丘
一語受戒。言汝歸依佛。有二語受。言汝歸依佛。歸依
法。又三語受(可知)。以是白佛。佛言。不應一語二語三語
受戒(謚曰)。蓋制後不應也。多論第二。若比丘如章引之
見論名為比丘。含下七種者。彼論第七。八種得戒。即
解釋戒本之下。若比丘義。八種得戒上。受緣中已具
列說。八中既無名為比丘。何容說有含下七種。今詳
疏意。義准彼論。非謂有文也。謂彼論第七。云律本所

說。能著割截衣者。是名比丘。沙彌亦名比丘。如有僧
越。謂比丘沙彌雖未受具。亦入比丘數。是名字比丘
准此論文名字比丘。即當此間名為比丘。既言沙彌
亦是比丘。故知此中定含下七。又准下文中未度陳
如佛即告言比丘。應捨離二邊等。故知並據通名比
丘也

相似比丘者。見論第七云。法師曰。云何名假名比丘。
如長老阿難夜行。見一犯戒比丘。問咄此為是誰。犯
戒比丘應言。我是比丘。此是假名比丘。無堅實也

此有多妨者。謂違十誦。又此八中已有破結。何須別
立自誓比丘。又此律中上下無文說有自誓。又稱之
與誓其義全別。不得妄通也

五邪命。智度第二十二文也

是中比丘者。還隣第八者。首律師云。此是簡濫。前列
八種。或時名濫。如沙彌陳如等但有名字。或時相濫
如剃截等。或復行濫。如乞求破結等。或言說濫。如自
稱等。或有躰濫。如善來羯磨等。自餘七種。或時少分
或時全非共比丘義。此師意說。此中所辨共比丘者。

意取犯人。若如善來全非犯者。名為比丘。既通一切。於中聖者。即非犯人。餘亦准此。故有一分非是此中共比丘義。故今簡取羯磨之中共比丘義。不舉前二者。前言善來羯磨。此二唯受。破結通兩。即是此中具有三。受何故但舉羯磨。不舉前二也

以對上二總舉列者。前許略釋戒本八句。一一皆有舉釋結三。上來總舉若比丘句。復已總列八比丘。此舉及列名為上二也。今詳不許。是釋羯磨具緣之義。如上第二卷記中辨

同戒者。多論第二云。同入舉法者。初受具比丘所學。百歲比丘亦如是學。十誦亦爾。多論又云。問若百歲比丘。同初受戒比丘所學者。初受戒比丘掃地塗地。取水種種役使。亦應同。不答百歲比丘亦從少至長。是故說同

文言不靜者。謂有所對人。也濫此所對故略者。如文已有兩个偏句。若操更出一个俱句靜作靜想不成捨者。人便生疑。亦應對此更明俱句。云不靜不靜想不成捨戒。理實不靜作不靜想。即成捨戒。今恐濫前

●九十聚卒

靜作靜想。由是相從二俱不出。今詳或可偏句倚不成捨。第三俱句理在妄言。故略也。十誦云。獨作獨想等。見論第七。遣使若書若作手印向人說。此不成捨」

三捨戒等心。謂有欣厭心等者。如此處文辨欣厭心下。尼體度比丘尼直心捨戒不成捨。故知須有捨戒心也

決定心者。即如此文戲笑等。不擬定捨。祇律第二云我當作沙彌。作俗人。作外道。彼心念口言。未決定向他人說。是名戒羸。若說戒羸學者。語語鬭諍。又云若嗔恚。若九十說。若獨說。若不了說。若因諍說。若獨想說。若說前人不解。若向眠者說。向狂人說。向苦惱者說。向嬰兒說。是名不捨戒。尊者云。一五分自心捨成捨。強逼不成。二祇律久思心捨成捨。卒捨不成。三歡喜心成。如祇律及此法尼。四寂靜心。祇云因諍說不成。五決定心如祇。不決定不成。六欣厭心可知

前境領解者。見論第七云。若發言向一人說。若此人解者。即成捨戒。若此不解。有邊人解者。亦不成捨。若向兩人說。一人解一人不解。成捨。若悉解者成捨。若

忘疑忌　皆疑背　百一作有　一無當等六字　或一作戒　疑無捨戒二字

向百千人說解者成捨若爲婬欲所惱向同學說者
復自忘畏因在屏處作大聲而言我今捨佛隨有解
者忽有邊人解此比丘即成捨戒若此比丘語已未
即時解久思然後解欲捨戒者不成捨
廣說可知者如見論第七祇律第二五分第一十律
第一必也臨事可驗多久若欲無過而成捨法如多
論第二彼云問曰捨佛者是根本業皆二寶更得出
家不答曰有論者言更不得出家又云故得出家以
不隨百遮故又云然捨佛已現在無吉祥事所作無
吉無利灾禍歸身欲捨戒無過者若捨具戒當言我
捨具戒當言我捨具戒我是沙彌若捨出家戒者當
言我捨出家戒是優沙塞若捨五戒當言我是歸依
優婆塞如是則成捨戒亦無過咎又言若以著白衣
被服有人問言汝何故爾答曰我罷道我作白衣亦
名捨或時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛
弟子但使言音相聞解人情去就亦得捨戒捨戒一
說便捨不須三說若准伽論第五云何非捨戒若狂
屏處自說沙彌所外道白衣所不於住性比丘所說

不名捨戒與多論相違任情通釋又伽論第九云問
若比丘作外道服或捨戒不答不捨戒犯蘭若人問
汝是誰答是外道敵妄語波夜提問若比丘作居士
形捨戒不答不捨戒犯突吉羅若人問汝是誰答是
居士故妄語提
不同祇律者彼律第二云若言捨過去未來佛不名
捨戒得偷蘭罪若不言捨過去未來佛直言作佛者
是名捨戒毀云祇律過未得蘭此律不言得蘭故云
不同祇律也祇律文中唯捨和上即成捨戒捨阿闍
梨不名捨戒得蘭罪以此准知捨同和上等彼雖無
文亦非捨戒不同此律也作佛捨者祇云捨正覺捨
最勝捨一切智乃至捨羅睺羅又捨金色身捨圓光
三十二相八十隨好若捨一一佛名號皆名捨戒見
云佛有一百名法亦如是餘諸句亦如是乃至如是
隨號皆成捨戒捨法者祇云無爲涅槃離衆煩惱一
切苦患永盡無餘是名捨戒又云捨九部經論善見
意同捨僧者見云捨四雙八輩無上福田等捨戒者
見云捨比丘戒比丘尼戒比丘毗尼比丘尼毗尼初

●內字疑剩

彼羅夷第二第三第四夷。乃至吉羅亦成捨。然見論中。乃至捨受戒弟子。依止弟子亦成捨戒。如彼廣說。多云。捨和上阿闍梨者。以因得戒故。捨比丘乃至優婆夷乃至不與汝作同學戒捨戒者。以本同歸向一味一道。今若捨之。則佛法義斷。以是背佛法。故戒則失也。祇律捨一比丘及衆多比丘。不成捨。要捨僧方成。不同多見二論也

除大小者。祇云。象身大雞身小。得蘭。若象身小雞身大。得夷。又云。若彼身大雖入不觸其邊者。蘭。有衆生一道。是處食是處大小便。若婬此衆生。夷。正法念經云。繫縛諸天子。莫過諸女色。女人縛諸天。將墜於惡趣。優塡王經云。女人最為惡。難以為因緣。恩愛一種縛。牽人入罪門內●

病及樹界者。別衆食戒云。病者下至足跟劈。洗浴戒云。下至身體臭穢。燃火戒云。須火便身也。樹者。離衣宿戒云。樹者與人等。足蔭覆跏趺坐。不共住。多論四義(錄也)

息外道謗者。論云。若與惡人同事。外道邪見。及以世人咸生誹謗。當言佛法有何可貴。不問善惡。一切共事(已上論文)

口中行欲。見論第八有文。應撿之。伽論第三。大便道過收。夷。小便道過節。夷。口道過齒。夷。不同此律入如毛頭也

下文嗔恚女醉女狂等三女合五者。條部文中有五種女。謂眠醉狂嗔及苦痛女。於中眠女。此上文中已是有。覺應言狂等四女。疏言三女誤也。言合五女者謂彼三女并此婦童女。合五也(應言共女)

各有覺不覺。新死少分壞。應作如此分別。文無者文中但有樂等六句。初句三時俱樂。第二第三第五二時樂一時不樂。第四第六一時樂二時不樂。理有三句。文中俱二。謂更加始入不樂。入已樂。出時不樂。合七句也。計算准知。祇第二云。受樂者。譬如飢人得種種美食。彼以食為樂。又如渴人得種種好飲。彼以飲為樂。受欲樂者亦復如是。不受樂者。譬如好淨之人以種種死屍。繫其頸上。又如破癰。熱鐵燒身。不受樂者亦復如是。見論第七。不樂者如內毒蛇口。如內火

第一作得

聚乃至於五欲中如五拔刀賊傷害無異若如此者即無罪

九境逼已者男黃門二形三趣分故九也道非道者見云非道者水道邊有瘡從瘡入水道出等是也若語不語者防巧情也見論第七云若諸長老聞說此不淨行愼勿驚惟應生慚愧至心於佛何以故如來爲欲慈悲我等爲愍我等爲結戒故說此麤言若人如是觀如來德便無嫌心若佛不說如此事者我等云何知彼波羅夷偷蘭遮吉羅若有法師爲人講時聽者說者以扇遮面愼勿輕笑若有笑者即應駈出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝應慚愧至心而聽何以乃笑故應駈出未必有初犯不成者此中意言制夷之時對之制輕縱有後犯而不成者即當第二不開最初無文開故如調達出血即是第二以煞戒中不成蘭名先已有故尊者曰不然一代之中亦應有人犯不成蘭但結集家集之一處未必即是相對制也淮斯即應別開最初任情取捨耳含五方便者此戒無想疑故也

能所以顯教人者能所義如上十門中已辨上明比丘自作教人者指已上文是辨比丘自作教人二業也

下四衆犯尼之自作者於下文中比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅即是四衆犯於中尼犯即是尼自作業也故此文中但明尼教人業也

除比丘比丘尼者礪云此有三義一能中說除謂下二衆教上二衆若作不作下唯犯吉羅二者所中說除若上二衆教下三衆若作不作下衆唯吉三能所合除上二衆下三相教若作不作能所俱吉擯不擯異也

即出犯主者以想疑故而得蘭罪想疑之心是主也執此牛壞謂爲重境等者不然不由妄執得免偷殘今且兩釋一者即與境想無異謂於此中散文解釋至境想中來入境想故無失也又釋想有二種一者迷想即境想攝二者故起假想之心想彼牛壞以爲正道暢情處重故結偷蘭蘭名雖輕業道實重不比偷殘也後釋好

◆尊也疑世尊

式叉摩那或式叉摩拏唐翻正學沙彌者舊言息
慈理實沙彌片有息除之義所言慈者以其經云沙
彌救蟻故然也淨三藏云室羅末尼羅翻為求寂釋
言謂欲求趣涅槃圓寂之處言息慈者意准而無據
也唐三藏云室羅摩拏洛迦翻為勤策男勤謂苾芻
勤人所策故曰也室羅摩拏理迦翻為勤策女釋義
同上或局尼三如洗淨過分戒唯結僧二如蘭若六
夜及四提舍尼或獨結尼如尼本法經宿或專二具
如減年受戒等或專比丘輒教等也
犯有六義理須與擇
此律初三有文者初即可知
第三失威儀者如衆學中以故作故犯非威儀是也
然彼但言失威儀吉不簡不故作應不同彼也尊也
為命難故開不以梵行難故開以此即是梵行難故
下三篇事輕故者理亦須簡諸性罪戒如煞畜等不
以二難開使煞畜餘類准知
除三別開事義俱局者或可睡眠無所覺知不受樂
一切無有婬意者摩觸等戒亦有開義

◆一無闕緣二字

要須於三時中不憶識是比丘者此准十誦五十九
為言也彼云若自知我是比丘作婬得夷若不自知
不犯若准此律片似不同此下文言如從高墜下攬
小草木即應片有憶識癡心多了心少即應開也
●次明盜戒
非盜之濫者敬云初句是不與取然而非盜
又攝損財義不盡者第二句非不與取然是損他是
盜所攝
於闕緣義不便者若立緣言有主有主想闕緣得云
有主物作無主想若立緣言知有主闕緣不得言知
無主以其容實有主故故不便也然此具緣有餘共
評加重物想及與方便七緣者好今詳若重物作輕
物想雖當盜時不成夷罪入手之後知是重物即須
還主若必不還即成夷罪有此不定章中不言也
與方便者或如寄物先在箱篋後主來索率爾不還
即無方便猶不定故故亦除之闕緣准此亦應思
釋
具七方便者闕通緣闕緣闕緣方便若別緣中闕初

緣者即境差方便若闕第二即想疑方便若闕第五即餘三方便一切諸戒皆准此知下別不更論科文悉同可以比知者應比前戒中科文義云從初至正法久住辨結戒相以明行法酬身子結戒請第二欲說已下辨說戒相以明教法傳通之益酬身子請戒請就前文三初至呵責正明比丘壞略制緣第二告諸比丘已下制廣補略第三集十句下招生十利第二大段酬說戒請於中有二初明戒本說之儀則第二比丘義已下廣釋戒本犯等四句於中復二初至沙彌尼突吉羅明成犯相次不犯相前中復二初大僧犯相第二比丘尼已下四衆犯相已下諸戒皆准此知

五分第一作墼褒音僧祇第二作完成瓦屋種種尅畫安施戶牖唯除戶扉戶鑰衣架餘者一時燒成見論第八唯戶扉是木以赤正汁塗外燒之孰已色赤打之鳴喚狀如鈴聲風吹窓牖猶如音樂文云慈愍衆生者見論第八掘土踏泥火燒多諸衆生因此死故無損物之咎者見論第八云法師曰檀尼迦用物作屋如來何故而打破答曰此屋不淨是外道法又云若比丘多聞知律者見餘比丘所用不淨法即取打破無罪物主不得作是言大德已破我物應還我直論中廣明作應法物等不錄之論雖說此亦須知時若准祇律亦慇比丘故破其屋祇第二云是達尼迦羅得出家猶故不能猒本所習工巧伎術猶未能捨而復焚燒傷煞衆生又此瓦屋寒則大寒熱則大熱能壞人眼令人多病有是諸患汝等當壞此屋莫令當來諸比丘習此屋法十云摩竭國韋提希子等者彼律第一從守材人索材故之言也

文四可知者初王斷應死二覆念不應首云貴財薄道招譏不輕王法之體深非所宜設王自念不殺沙門三呵以放去四不平王意則衆生心伏等者並多論第二意也為遮惡比丘故兩言之論第九文也

隨國所用八種錢者資寶戒云金銀鐵銅鑞錫木膠也今詳西方市易本用貝珠或名貝齒大如中指即小螺皷也彼出南方大損生命貝齒二十名一迦枳

◆灑一作乖次同○許疑并

◆編一作設

◆一無罽字

你四迦枳你成一磨灑也。然乖磨灑更成總數。許似此方乖百成貿。謂二十磨灑為一迦利沙波拏。即一千六百貝齒也。若盜一迦利沙波拏四分之一。佛判成夷。即五磨灑。合有四百貝齒。以成重罪。舊言五錢其義失也。此據佛在制時國法。故見論第八云。爾時王舍城。二十摩娑迦成一迦利沙槃。分迦利沙槃為四分。一分是五摩沙迦。已上論文 若據現今西方國治十六磨沙為一迦利沙波拏。若盜四分之一。即四磨沙而得夷羅。又且八十貝齒為一磨灑。此數揩定古今無異。若迦利沙波拏。隨王取法增減無定。儻若十二磨沙為一迦利沙波拏。若四分之一。即盜三磨沙而得重罪。或更增減。隨應准知。故伽論第一云。問頗有取三錢犯夷耶。答有。若迦利仙直十二錢。問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶。答有。若迦梨仙直四十錢或直二十錢。已上論文 西方諸師今時斷事皆亦同爾。又議用錢亦准貝齒。以論其直。金銀疋帛咸准成科。西方且然。若依此地古來翻譯。多翻為錢。深乖本意。且如僧祇第三云。十九故錢為一罽利沙槃。此即分

部之後。隨王減數十九磨沙而成總數。翻之為錢。譯者之過。非謂或說偷蘭以為四重。亦非四錢三角也。十誦五十一云。云何是五錢。答若一銅錢直十六小銅錢者是。已上律文 蓋是翻譯之家。准吳主孫權嘉禾五年鑄大銅錢。一當五百。又至赤烏元年。鑄大銅錢一以當千。至赤烏九年並廢之。由此譯家准此義翻。故當謬矣。今詳即是十六磨沙為一迦利沙波拏。非謂十六小錢當一銅錢也。故知十誦即是四分之一者。四磨沙成重也。古來共斷言大錢滿五小錢八十。謬之甚也。然准此地用錢市易。錢替貝齒。即應四百成夷。古來乃以錢替磨沙五錢成重。行事務急也。行雖務急枉斷還損。故不然也。又准多論第二云。盜至五錢者。或言金錢。或言銀錢。或言銅錢。或言鐵錢。無有定也。盜至五錢得夷者。閻浮提現有佛處及二天下。唯王舍國法以五錢為限。又言佛依王舍國法結戒。故至五錢。如是名隨國法依而制罪。觀律師意。欲以後義為定。而難不欲廣。已上第二卷文 第三卷云。王舍國法五錢已上入重罪中。佛依此法至五得夷。如是閻浮

有佛法處限五得罪若國不用錢准五錢成罪律師云更有一義秘不欲廣(已上論文)遍觀此論乃有譯時詳議之語寫入論文此所引文即其事也又如此論第三下文云若國禁物持出王界入死罪中比丘持出律師初言得重後更問之似不入重然違王教突吉羅(已上論文)述曰律師者執梵本人也後更問之者即此方人問也觀此等文咸是譯時平章語也前文云各隨爾法律師意以爲定者意說隨國所用之錢滿五成重又言雖不欲廣及云秘不欲廣者即是磨沙之義雖可會通也今三藏別撰一卷律攝注云又亦不可取其死罪以斷神州世尊不違依方國法(河圖云崑崙山東南方五千里號曰神州亦稱赤縣)又云南海用金當此方一兩名一迦利沙波拏分爲十六分名十六磨沙盜四磨沙南海斷重北方都貨羅國十箇銀錢名劫婆吒即當此方一兩彼方律師以劫婆吒替迦利沙婆拏四中盜一即判成重今准神州將貫作總四中之一即二百五十以結夷愆今詳南海北方雖有此斷彼方何必即契佛心又貫成總非佛誠言百與萬等何非是總

一無時等六字

總既不定四一何成三藏初來又作一斷西方米價非貴非賤直五磨沙此方米價非貴非賤直二十五即二十五以判夷愆數年之後三藏自改以無總別之名故今復爲詳彼方此國貴賤難知中庸之價理亦難定且如蒲州乾米中價七文將至洛陽中價十五江南粟子升三十文若處中庸義雖以等至在西京中價百半兩論實理錢數懸殊故難取定也今詳佛意欲使通行以盜難知故准俗制緣起所顯論有明文世尊不違依方國法未知何據

言准俗者佛制四戒輕重必同三俗入科例知成盜謂世共稱爲大過者制之爲重未必要須至死成夷故律文云若煞若縛若驅出等蓋隨方之意也戒本中若捉是王祖治法等者義准言也准祇第三瓶沙先祖時治罪人法本存作賊者以手拍頭以爲嚴教賊大慚愧與死無異後更不作至祖治賊以灰圍之須臾去父王治賊驅令出城瓶沙王法驅令出國時有一賊七反驅出猶故來還劫煞村城爾時有人捉送與王具白其事王告大臣以罪治之臣言大王莫

付臣下何有捨王臣下專輒王言將去截其小指有司急截恐王有悔時王即自試嚙指有痛殊難忍勑遣莫截臣言已截王甚愁悔即自念言我今便爲法王之末非法王始何有人王傷截人指瓶沙嚴駕往白世尊我之曾祖唯有拍頭及至我身傷截人體自惟無道愧懼實深世尊爲王示教利喜禮已而去佛告比丘瓶沙過去亦曾畏罪過去爲王號曰名稱有人作賊縛送與王王便思惟自昔以來始有一愚癡人是愚癡人不能滿千我便命終即將愚人付一大臣我須千愚用作大會數滿白我臣持愚人緊在一處王念愚人將無飢死告臣曰此人莫令羸瘦合著我無憂園中五欲娛樂復有愚人聞王此教便自送身詣臣所言我是愚人如是不久數滿白王聞甚憂勑與愚人恣其財寶復勑還家供養父母莫復作賊愚人聞教歡喜奉行王以國位授與太子出家學道而說偈言本求千愚人作會謂難得如何未幾時千數忽已滿惡法日夜增大會於是止欲離世惡人宜時當出家述曰既准祇文拍頭等異故知此律言提明

◆一疑臣等八字○合作合

◆白下疑脫王字

◆提一作捉

是祖王乃至廣說祇律雖無闍王煞法闍王嚴惡煞義自成五分第一亦云佛問比丘阿闍世王人盜齊幾便得死罪比丘白佛五錢已上便與死罪十誦第一鼻奈耶第一皆是闍王南山律師撰戒本云若捉若縛若驅出國若煞崇云迴喚聖言事不輕爾所以爾者以制時戒瓶沙身在子未登位如何懸知後三治法牒入戒本今詳佛在闍王已崩隨結隨牒竟有何違崇又云若捉與結若是先王王既久崩法不施行如何今復牒入戒本今詳此是徵責大師先王既崩僧祇何用說過去等今牒意隨王治異以制夷懋故也廣如破迷記中釋之見論十七云有市故名聚落界無市名村界第八云聚落者一家一屋如摩羅村此是一屋亦名聚落五分第一云若城塹籬柵周迴圍遶三由旬乃至一屋是名聚落六蘭若者一盜戒蘭若如此戒村外空地二頭陀蘭若如謗戒云阿練若阿練若共同三攝衣蘭若如離衣戒八樹護衣四六夜蘭若如六夜離衣戒五安坐蘭若女不安座受食戒（此第四第五律中並云去村五百弓）六攝僧蘭若依十誦律拘

◆女應作如

◆舍下一有集僧五分二拘盧舍八字 ◆律上一有彼字 ◆兜疑窣 ◆乃疑及

盧舍見論八犍陀羅等說戒犍度辨也十誦第一有四主彼律廣釋不能錄然彼律中但有三句第一句（如知已物自護或彼人護是也）第二句（如田土穀無人守護有我所心）第三句者如知事人守僧物等此句律中無第四句彼律意云如比丘失衣有知識餘處見即便奪取失衣比丘其衣已失故無我心賊復奪彼亦無我心衣主及賊既並不守然奪得者守護此衣也問諸律通論立二主望本主結其義容成若望護主違婆沙論百一十三云問若盜如來兜堵婆物於誰處得根本業道有說亦於國王處得有說於施主處得有說於守護人處得有說於能護彼天龍藥叉非人處得如是說者於佛處得所以者何如世尊言阿難當知若我住世有於我所恭敬供養乃涅槃後乃至千歲於我馱都（此謂堅實如來體骨舍利之異名也）如芥子許恭敬供養我說若住平等之心感異熟果平等平等由此言故世尊滅度雖經千歲一切世間恭敬供養佛皆攝受（述曰）論中正義既不許於護主邊結何非違律答經論多說業道之相戒律結罪差互不同故成論第十二三云得罪編異結戒法

◆位一作倍 ◆償應疑寫倒

異古來多引經斷律不應不思也且大意者身語意業皆成業道戒律獨意是污非犯身語二中業道有犯戒律必犯論其輕重未必稱業如煞畜等若戒律犯不必業道如煞草等今准婆沙但判業道望佛成業其義已成儻全無護應無業道今律中意欲判夷等儻若了知此物有護若其盜取護人酬還既損護人寧容不犯故不違論也或若有護始終迷心決謂無護於此心中盜塔物者准論即於佛邊得罪後儻了知護主已位應還護主可免夷罪故斷事應審問心也

比丘寄鉢四十七文也

又一比丘寄居士物亦爾者彼十律第六十優波問中云一比丘衣鉢寄居士居士受是比丘往索答言失比丘言汝自失我不失汝自償白佛佛言好看失不應償賈客寄比丘亦爾見論第九廣明應不償應之相

第二別解有主者前門總解不過正護此門就前正護別開故云別解章中略辨人及三寶四主之異今

人疑入

非下疑脫人字

更委說未爲四門。開爲六主。又復古來五義正護雜論。今論正主。斷之令定。其損護主。一准正知。無勞煩雜。且四門者。一者人主。二非人主。三畜生主。四三寶主。開爲六主。者三寶分三。故六也

且第一門辨人主者。於中分三。一者直損正主易知。二者賊爲物主。物人賊。手已作捨心。賊即是主。如下奪賊得不得門。疏中略辨。迴彼義門。於此中解。亦爲大善。三者北方人物。十誦五十一云。問取拘耶尼人物齊。幾答。計彼物直五錢。夷弗于逮亦爾。問單越齊幾。答彼國人無我無所屬。故無罪

第二非人物者。此律無文。多五十。蘭。善見無犯。多論第三。取非人五錢已上重。蘭四錢輕。蘭天與畜生盡名非人。述曰 准此畜生盡能變畜也。五分云非人物不與取。比丘比丘尼蘭。餘衆吉。十誦第一云取非人重物。蘭。又云取非輕物吉。又五十七曰阿難取天神像衣。蘭。善見第十云。餓鬼物者四天王爲初。亦入其中。若比丘取諸鬼神物無罪。若天帝云店販賣。比丘天眼觀見而取。帝釋悋惜。還不無罪。以是應物。故若世間人以物繫樹無守護者無罪。南山云謂都無鬼神人等一切守護也今詳部別不須會之且依多論等 上來多見天並攝在非人位中

第三畜生主者。五十多吉。鼻奈耶夷。善見無罪。五分第一云畜生物不與取皆吉。皆者五衆也 十誦五十七取虎殘吉。由不斷望故。師子殘可取。以斷望故。已上律文 多論第二云一切鳥獸殘取吉。師子殘無罪。此律條部文云。於鼠穴中得藥酵帛。佛言畜生無用無犯。而不應受如是物。蓋不應者吉也 鼻奈耶第一云。師子竹園外煞鹿而食。飲血而眠。餘殘若比丘取食。乃至下直五錢而食爲成棄捐。不受虎如是 棄捐者夷名棄也不受者僧不共住也盜餘鳥獸物亦爾不錄 善見第十云。畜生物者。迦樓羅龍王爲初。若其化作人形。如帝釋所說無異。若師子若虎煞鹿而食。不得奪取。恐煞比丘。若食竟比丘駈去。然後取食無罪。無罪者亦是部別也 上來三趣若作護主。其有損者。正主無異。隨應准知

第四三寶主者。章中三門。一辨盜。二互用。三出貸。且辨盜者。謂正於三寶結犯。復開三門。一者正盜結犯。二者辨營事人。三者處分受用。言正盜者。三寶即三

第一佛。物祇夷損。正十據護。夷涅槃雖。爾義准應。吉多盜像。蘭奈耶亦棄如章。列祇第三云。摩摩帝用佛物。重此據。佛在示同人。趣南州所。攝故同人。夷若言無。我應同北方亦應許偷羅漢等。物法相便。亂理不應。然無我據。方不得別。判且如北方衣食自。然豈同三方功力方得。佛既受施示攝財。物義同功力。何類北。方故盜成重章中復。別十誦五十一。有護計直。滿夷。滅蘭五十七亦云。有一比丘盜佛圖。物佛言。有守護。者計直具足。夷然章。云不定屬佛者。意說由其護主。處分擬與佛。用故云不。定若定屬佛。即同祇。夷何須據護。既言據護。故言不。定此未必然。但文且據損護非正。如論損正還同祇。判若涅槃後定無夷。罪以佛在日有人主義。滅後但有福田攝受無人主義。佛攝受者。如前已引婆沙證。也然南山云。正望佛物無其盜罪無我所。故但得蘭罪同非人物。今詳望佛無罪。違背婆沙言同非人。自乖無我南山又引涅槃第七。若有長者造立佛寺。以諸華鬘用供養。佛有比丘見華貫中。縷不問輒。取犯偷蘭。遮若知不知。亦如是犯。已上經文 崇亦引此證佛物。蘭此義不。然經中蘭罪。與律不。同故彼經云。若有比丘犯突吉。羅忉利天上日月歲數八百萬。歲墮地獄。中何況故犯偷蘭遮。罪此大乘比丘犯。蘭不應親。近何等名為大乘經中偷蘭遮。罪若有長者。造立佛等。乃至廣說既言犯。吉忉利天上歲數如。前目連問經即不同。此又經說言。何況犯。蘭故知蘭罪歲數。更多亦不同。律又言何等名為大乘蘭。罪故知非律相。也又言。若知不知亦如是。犯豈容律判不知成。犯若而正盜佛邊。當言何罪。答且准多論盜像得。蘭今盜佛。物理應輕。罪且如多論第二。云若盜佛像為供養故無。罪若為得錢。轉賣得錢蘭。盜經不問供養不。供計錢得。罪若盜舍利。蘭攝豐敱晉 者流家解釋非論文也 十誦五十一亦云。問若盜佛舍利。何罪。答蘭。罪若尊敬心作是。念佛亦我師。清淨心取無。罪。已上律文 今詳此。文言盜像等。定無護主若不爾者。縱取供。養損他護。主寧容無。罪既是無主。由賣得蘭。此蘭定望佛邊。以結由佛攝受像舍利等。利益眾生。故造像。經及報恩經第三。說優填造。像佛摩像頂。讚益未

◆律：作福

來今由無慚賓而得直。故得蘭罪。五百問。比丘賣佛像有何罪。答同賣父母。問無主可然。有護何罪。答像舍利等。不可論價。但可望彼造作之功方求之費。計直而結也。上來且辨盜像等蘭。無護佛物理不同。此謂佛像等。佛本攝受。末代師輕心轉賣。故得蘭罪。論其佛物。佛但攝受為供具等。設若盜取其過稍輕。佛雖無損。不應故吉。然諸不應是律相。故見論第九云突吉羅者。不用佛語。突者惡。吉羅者作。惡作義也。涅槃華嚴異相如前。故非成證。然鼻奈耶宗途異。此彼律第一云。若佛塔寺取者。為成棄損。不受聲聞塔亦爾。謂檀越施斷彼施福。為成棄損不受(已上律文)此即異宗之義也。婆沙不許施福邊斷理實施已檀越非主。塔邊豈爽。又不應言此是望護。護即損護文中何用論其斷福。第二法物者。章引條部文云。時有比丘取他經作是念。佛語無價。應計紙直。彼疑佛言取五錢夷。多論第二盜經不問供養不供養。計錢犯罪。已如前引。此據護主。如章已論。儻若無護理應損正。應言亦望佛邊結罪。以法及物三世諸佛同所攝受。儻盜亦

審鈔中一之四

◆一無故字

◆子下疑脫女字

吉。上來佛法二物。雖吉業報極重。故涅槃經。若知不知亦如是犯。不知尚犯。良由極重。第三僧物。南山分四。一者常住常住。謂眾僧廚庫房舍眾具僕畜園田。華菓林樹。體通十方定不可分。故盜滿得夷。故祇律云。僧物者縱一切比丘僧集。亦不得分。今詳僧物。諸部兩斷。然章中引下文惡心蘭者。即不入此兩斷之中。此下文中得僧受用非盜攝故。五分二十七亦云。不可護。不可賣。不可分。云何護僧住處。不與後來比丘。若護若分。皆偷蘭遮。十律三十四羯磨與四比丘。不成分突吉羅(已上律文)准此等文並是暫時遮。是故不入兩例之中。第一例者。章引祇第三僧物佛用。佛言得夷。五分二十八亦云。有比丘盜心貿僧好物。佛言直五錢犯。准此兩文據損正主。此物乃是十方共畜。義同一主。一一比丘各各遍攝十方僧物。以彼所有同我有故。展轉相望無非主是其猶一家同居有物。父攝一家一切財物。子兄弟各皆遍攝。僧物亦爾。同一家有故。但一五即得夷懺。第二例者。如章所引十誦僧物五錢重蘭。四錢輕蘭。多論第三亦云。若盜僧物

◆讁・作的
◆一無直言二字
◆常下・有住字
◆許・一作計
◆復・一作實 ◎讐作返

五錢已上重蘭四錢已上輕蘭而報甚重。已上論文。章云
隨機之教不得知通今詳多論意同善見故善見第
九云若房舍施與四方僧若比丘欲諍取此房不成
諍取無讁主故不犯重罪。此論前文云諍園得勝園主作失想比丘波羅夷諍即盜也
又第十云盜戒有五事謂五緣是若一事二事不犯
重若具二事蘭吉准此文意由無的主是闕緣蘭然
崇判云多論直言僧物不定色類或是十方現前者
非也見論十二云復有比丘取僧物如已物無異行
用與人得蘭若以偷心取者隨直多少結罪准此見
論望無的主判無重罪復望損僧云計錢犯故見論
中即有兩斷此即證成二例義也上來二例望義不
同據理推覈祇五為勝第二十方常住如僧熟食也
但使及時悉皆得分故名十方不許將至異界而食
名為常言異界者今詳謂異住處也若一伽藍縱結多界不由此界名為異界若食差之定無所犯此住處僧為僧經營薪食分去亦應無爽下皆更辨若偷此食古來共許望十
方僧皆各有分必不滿五得多蘭罪今詳不然分食
雖然唯得一分望為食主復得遮為盜此食時如侵
一主但計滿五即夷懺猶如一家共營一食分時雖

◆准・作唯
◆益疑亦

復人得一分未分之間為主理同即盜此食滿五即
犯僧食同爾若許十方僧皆有分必不滿五者此言
何據若不別分為衆多分即不應說不滿之言若許
別分云不滿者且如有人准盜一食其所屬僧既如
塵筭分麤等分人無一毫此中如何論其不滿猶如
唯識論中於麤色相漸次除折至不可折名曰極微
若更折之便似空現今此亦爾更何所直世尊但言
下至草葉是有所直而不許盜若更分之便無所直
如何結蘭問若未分前各遍為主應盜一五望多主
故亦得多夷答由物同攝義同一主他有自有無差
別故但唯一罪問若遍為主應得獨用答但使依時
如法受用實無所遮何以然者十方凡聖於同梵行
同許受用故得無罪由此益通諸犯戒者名盜僧食
十方凡聖不與用故非時打鐘及全不打並名盜食
計直成懺明相前打鐘縱待天明義同不打非今日故亦可但使打鐘表無私曲待明而食亦是無懺
由此見論十五云若比丘無戒依僧次受施飲食
是名盜用母論第二云比丘受人施不如法為施所
墮乃至若無三塗受報此身即腹壞食出所著衣服即

一無時字

等疑第

作疑得

應離身多論第七若僧祇食時應作四種相一打犍椎二吹貝三打鼓四唱令此四種相使有常限不得或時打犍椎或鼓等令事相亂不作四相而食僧食名爲盜食見論等十若寺舍空發無人比丘來去見有菓樹應打犍椎若無犍椎下至三拍手然後取食無罪又云有客比丘來入寺見飲食及菓以盜心而食隨直多少結罪第三現前現前者謂有施主以物施僧不假作法而分者也此類大多略論三例一者已捨與僧猶屬本主人與爾許少即更添二者已捨與僧未定屬僧捨爾許物未定何衆三者已捨與僧已定屬僧用爾許物定與此衆即是律云僧物爲僧故與僧立章也僧物者已許僧物初爲僧者爲僧故作未許僧物次已與僧者已許僧已捨與僧物後此三僧物復由施心以分現前常住之別且如初物寺別爾許少則更添豈不通常住也然今且辨現前義也此釋雖與章疏不同今詳其致理應如是此中後物若已作分計僧多少各望結之問如有千人施主但以十錢布施若分千分應無所直盜得何罪答未分之前義同一主滿五成夷僧若處分

法一作初

從上座行隨僧處分望人別結也其第二物既無定屬盜應得吉若有主想即應結蘭其最初望施主結以若不足施主添故第四十方現前謂亡五衆輕物及非時僧得物也及施之人皆悉得分名曰十方作法受分名爲現前證生第六云若取命過比丘財物誰邊得罪若羯磨已從羯磨僧得若未羯磨從十方僧得若臨終時隨所與處因之得罪婆沙百一十三亦同也俱舍十六云若有盜取諸迴轉物已作羯磨於界內僧若羯磨未成普於一切佛弟子得已上論文僧施一人一人遞僧名爲迴轉分竟易知若未分前古來共許得多蘭罪故章中引戒場分衣等既不成分望十方結蘭崇釋亦爾今詳經論望十方結十方法謂一一人各爲物主是以望之非十方計分多分以結多蘭也雖釋同前如應思擇上來四例崇但分兩一者但立十方常住即攝初二除其第三以是別屬非是衆物此義不然亦是衆物二者十方現前即是第四今詳南山分爲四例其義無違有別相故若論斷理恐不可已如前辨

第二辨營事人者。大集二十八云。佛言有二種人堪作僧事。何等為二。一者具八解脫阿羅漢人。二者須陀洹等三果人。堪知僧事供養衆僧。諸餘比丘戒不具足。心不平等。不令是人為僧知事。寶梁上卷營事比丘品云。佛告迦葉。我聽二人得營衆事。一者能淨持戒。二者畏於後世。喻若金剛。復有二種。一者識知業報。二者有諸慚愧及以悔心。後有二種。一者阿羅漢。二者能脩八背捨。如是二人我聽營事。自無創疣。何以故。護他人意。此事難故。又云。若有比丘善持戒律。善毗尼義。營事比丘應往其所數數問義。云何營事。不令得罪。自無所損。不害於他。持律比丘應觀其心。隨所營事而為說法。所謂是應作。是不應作。營事比丘於律人一心生信。禮敬供養。第三處分受用者。三第一瞻待俗侶。二者開比丘用。三者與尼食得不。初瞻待俗侶者。如章問盜損可爾。乃至引祇第三。若損若益。事十日王來索好食已下。並第三十四文也。多論益不應與。損即應與。故彼第四卷汙家戒中廣明應不。且略引者。彼云。若以少物贈遺白衣。縱使起七

◆因一作三 ◆後疑復 ◆律上疑脫持字 ◆淺一作結 ○一作才

寶塔種種莊嚴。不如靜坐清淨持戒。即是供養如來眞實法身。（立精舍如祇桓。又四事供養。諸閻浮聖衆。亦不如靜坐等）若其強力欲破塔像。贈遺得全。當賣塔地華花。若塔有錢。若餘緣得物。隨宜消息。（已上論文。往僧准之）大集四十二云。但是衆僧所食之物。不得輙與一切俗人。善見十五云。淨人番上等五百問云。問白衣投比丘為道未度。得食僧食不。答曰。衆聖得不白犯墮。又母論第二。若父母貧苦應先受三歸五戒十善。然後施與。若不貧。雖受三歸五戒。不中施與。多論第四。父母是福田。則聽供養。若僧祇人為僧祇役故。此則應與。一切孤窮乞匃憐愍放。應與一切外道。常於佛法作大怨敵。伺求長短。是亦應與。五分二十畢陵伽婆蹉父母貧窮。欲以衣供養而不敢與。白佛。佛告諸比丘。若人百年之中右肩擔父。左肩擔母。於上大小便利。極世珍奇衣食供養。不能報須臾之恩。從今聽比丘盡心竊供養父母。若不供養得重罪。述曰。亦應分別自物可知。第二門者。五百問云。問比丘為僧乞道路。已身得僧食不。答先白僧聽得。若去時不白。還白聽亦得。若不聽還償。不償

◆遺疑遣 ◆四一作三 ◆衆聖一作白衆聽 ◆竊字疑衍

犯案。下文。一住處眾多癡比丘。集在一處。優婆離至都不曉。視優婆離以是即去。比丘白佛。佛言若有三藏比丘來。當往中由旬迎。逆承事安處。洗浴給其所須飲食。若不如法治。他皆得。云淮知事人。衣是十方現前物。亦有云用常住物。如知事人與福饒類。今詳後解亦好。見論第九。若比丘若於讀誦教化說法。能得利供眾僧。眾僧不得差知僧事。有房舍衣鉢。應先以好者與之。飲食菓木得加分與(述曰)。要實有德。方可受供。故多論第三云。若學不根木如學問法者。取學問臘則不清淨。又章引十誦三十四。病人索藥事。又五分二十一。有比丘有物。擬四方僧有僧加梨。佛言聽貿。若價多少。應互倍。若貧無物。而必是少欲知足者。亦聽與之。餘衣亦爾(已上律文)。下文與營事。房祇三十二僧地種菓菜等。下當辨之

第三與尼食者。多論第七。與尼衣戒云。乃至一餅一菓。皆突吉羅。除打揵稚。眾中次第與食(述曰)。既打揵椎明是僧食。又應暫時。非是常與也。第二門章云互用者。今開為四。一者受施差別。二者得物處異。三者遍用通啇共啇等相。四者正明互用

〃阿字疑剩次同

初門復三。一者受施問心。二者施主差別。三者施物不同。言問心者。謂應審施主口語。恐彼不解。濫標施物。故十誦第六十云。祇桓中四方國主。不知法人。皆來大會。有布施者。比丘呪願時。讚佛法僧舍利目連那律金毗羅。如是三寶無數無量。阿僧祇是中或有持佛名。持法名。乃至持阿僧祇名。大會既散。還田舍聚落。餘時諸比丘。出諸國乞。有持佛名字者。言佛來與。持法名者。言法來與。乃至持阿僧祇。言僧祇來與。比丘不受。白佛。佛言是邊國人。不知為是比丘。故與食而名與佛法等。自在應受(已上律文)。多論第五云。凡為施法。應令心定口定。施福既深。又易分別。若施佛者定言與佛。若施法者。應好分別。若施法寶。口必令定。若施經書。口亦令定。若定施法師讀誦經人。口亦使定。若施眾僧。亦有三種。若僧祇臘。若自恣臘。若面門臘。於此三種。應好分別(已上論文)。十誦三十七云。佛言與物時。使一比丘在彼。立者知別。是塔物。四方僧物。食物。應分物。第二施主差別者。況施三寶無濫。不論或有

（故下疑脫不字）（宮疑官）（梨字未詳恐是八歟）（若下疑脫聽字）

濫相恐斷遮者。略論六種。一者還人施主。十誦六十。守還人與比丘衣。比丘不取。作是念。是中誰是檀越。白佛。佛言。但隨施者受。此律下文守視人與比丘佉闍尼。比丘念言。此非彼食。白佛。佛言。此即是檀越聽。洗手受食。曰述應任其施。不令從乞。若從乞者。瞋在教盜。若必迷心不知非主。理亦不遮。二者賊爲施主。伽論第四云。有諸賊施比丘。疑故致取。乃至佛言。作施主意取。此律下文。賊施比丘佉闍尼亦爾。十誦六十云。諸賊破城邑已。後宮力來圍。是賊怖畏急。故持物施諸比丘。施已便去。諸白衣見物。從比丘索。白佛。佛言。莫從賊取物。若賊主與。當取。取已染壞色著。若壞色已。主故索者。當還。三者因爲施主。祇三十梨云。若有犯官事。未被收錄。又未藉其財。爾時寄者。得取。若王收攝。又藉其財。應語言。世尊制戒不得受。（謂受寄也）若言我與塔與僧施。汝得取。得已不得覆上而去。當露持去。若有問者。當言塔物僧物我物。若聽去者。不聽去者。當還。四者狂人施主。伽論第七云。狂人邊得取衣不。或得或不得。云何得。不知父母所在兄弟姊妹。

（也字不詳）（直疑宜○掌一作賞）

自持物施比丘。得取。云何不得取。父母等可知。不自手與。不可取。十律五十四亦爾。五者非人施主。五分第八云。釋提桓因作是念。今大迦葉從貧家乞。我當方便使我食。即於迦葉也食之次。作一貧織師。在機上織。迦葉從乞。即取鉢盛百味飲食與之。迦葉得已。觀是帝釋。白佛。佛言聽。諸比丘天邊受食。又云。世尊行至曠野鬼村。鬼神設供。佛聽比丘從鬼受食。六者畜生施主。五分第八。有一獼猴從樹上下。取佛鉢欲持去。比丘不聽。佛告比丘。聽獼猴取。即持鉢到一樹上。取滿鉢蜜上佛。佛爲之受。佛持此蜜與諸比丘。告言聽食。十誦五十七。一比丘在房中臥。夜鼠持食來著牀下。比丘起。添手從淨人受食。諸比丘言。長老得爽佛語。比丘。是鼠前世是比丘父。愛念子故。見便心愛持食牀下。比丘無罪。上來三趣。儻若隨施。三寶福田。皆應量直可受。應受。或有立掌護損失主等。非主義故。此不立也。第三施物不同者。大約而論。略有四種。一者三寶。各有世俗勝義。多論第五云。問曰。佛在世時。何以但取一人分。滅後取三寶一分。答曰。佛在世時。

供養色身。是故但取一分。滅後供養法身。法身功德勝於僧寶。是以於三中取一分也。佛在施主言供養佛色身。受用。若言供養佛寶。則色身不得受用。應著爪髮塔中。施心供養法身。法身長在。故若施法寶。應懸著塔中。不得作經。不得與說法誦經人。若直言施法。分作二分。一分與經。一分與讀誦經人。不與法寶。又施衆僧。復有二種。一施僧寶。二但施僧。若施僧寶。凡夫僧聖人僧不得取分。以施僧寶故。若施衆僧者。聖僧凡夫僧俱取分。以言無當故。若言施三寶。應分三分。一分與佛寶。一分與法寶。一分與僧寶。衆僧不得取。此物應還付施主。若無施主。應著塔中供養第一義諦僧。述曰。論文雖言三寶之物。是不可取。未必即以寶言簡別。謂應問本施主之心。若言施與勝義三寶。是不可取。若不別標勝義之意。不分可取。如論所判。故婆沙第三十云。問。諸施法物。誰應受之。答。施世俗法物。說法師應受。或應以此書寫正法。施勝義法物。應勤加守護。猶如守護窣堵波物。二者遠方寄施。即多論云。如秦地寄物來與法豐僧祇。若自恣若面

◆演一作濱次同○周下一有圓字

門隨語分處。述曰。法豐蓋西方寺名也。僧祇即是四方僧物常住是也。自恣者謂時僧得物。時自恣分。論且言此。應非時得。即非時分也。面門者。即十方現前僧食是也。 若直言與法豐僧。應分作三分。一分與僧祇。一分與自恣。臘即自恣時分。一分與面門。隨取飲食。若法豐無僧。乃至有一沙彌。沙彌應分作三分。僧祇面門自恣時取。面門臘隨取食。若取自恣臘時。若食面門臘時。應打揵椎。若有比丘共食共分無著。自食自取如法清淨。若無沙彌。應入近住僧。若無近住僧。應入近住尼僧。尼僧應好思量。若法豐僧有還理者。應舉一處。還則與僧。若無還期。應分三分。如前受用。若遠方送物與尼僧。如前僧法無異也。述曰。波演者。梵音波[演]那。此云周[廓]舍院也。論中益謂是空住處。無常住物。若遠處以罽賓佛法熾盛送物供養者。此物正應與佛以法。不離佛僧。故應分二分。一分入佛。一分入僧。罽賓有二部。一薩婆多。二曇無德。隨意供養無過。若送物與五法僧。若無五法僧。即入五法尼。若無尼僧。若始終永無五法人者。此五法物應分三分。僧祇自恣面門。於中二種得入僧祇用。不得分也。面門還置本處。不得取也。述曰。五法者蓋天授部。受邪五法也。此方儻有三階物。准此斷之。

◆篤一作當 今律疏・僧○養道・作在道

三者經律論中有招提僧物及僧鬘物。古來相承不了。其相南山云中阿含經阿難受別房用施招提僧。菴婆羅女以園施佛為首及招提僧。文中不了。准此房宇等是招提僧物。華菓等是僧鬘物。唐三藏云招提者訛誤也。正言拓鬬提奢。此云四方。譯者去鬬去奢。招拓二字復相濫。故有斯誤也。又准五分第十。挺遺寶戒。毗舍法母所遺寶持施四方僧。白舍利弗。可以作招提僧堂。佛言聽受。此即四方僧堂也。問若言招提即是四方僧物者。何故寶梁上卷云常住僧物不與招提僧物雜。以其常住即四方。故答先來有言寶梁經篤而實非篤也。然言招提先來傳釋謂世通路置一院舍看待客僧名招提者。謂擦招引提接之義。非有典據。今應義准十誦三十七云四種物。塔物。四方僧物。食物。應分物。得錯互用不。佛言不得。佛語優婆離。塔物不得與四方僧。不得作食。不得分。(四方僧物不得作三食物亦不得作餘三)僧應分物穀米豈非常住。良由常住雖則是通。而本施心欲令作房。不欲令食。故即互用者不得罪也。見論十云若檀越為作房舍。衆僧迴食

◆一無餘等三字 ◆一無若等三字 ◆一無華等二字

得蘭應還直。又云若檀越布施重物作房舍。若飢儉時。衆僧飲食難得。或病或值國土荒亂。比丘捨寺。餘方寺舍。菓樹無人主領。若如此者重物得作食用。為護住處故。又寺中房舍多無人脩治。致壞應留好者。餘瀰敗得壞賣為食用。為護住處故。已上律論 准上來言。四方僧物與食物。別食物即當寶梁常住。四方即當寶梁招提。故知四方僧物之中亦遮互用也。如此解釋不違五分施四方僧作招提堂。南山所釋局言房宇。亦應太狹。以除食物之外。永久畜者皆四方故也。人言賣房許作僧食。非因荒亂亦招盜罪。若如先來相釋云招引提接。其物乃當薩多論波演物也。僧鬘物者供養僧華鬘也。故十誦三十九佛在舍衛國。有人施僧華鬘。諸比丘不受。不知用華鬘作何物。佛言聽受。應以針釘著壁上房舍得香。施者得福。今詳一切僧供養具並此收也。四者此方施聖僧物。崇云盜聖僧錢必得重罪。以上座身現在。自為物主。若盜餘般圓寂者。財非親局。主但獲業罪。今詳西方本無此施。教闕明文。難為裁斷。又准崇斷理復不然。本施聖

僧。非專上座。又施雖捨。聖未必來。以錢並是不淨物
故。若當受者。自付檀越。或須說淨。荒客冥攝得了耶。
又彼物相但施聖僧。聖僧雖當即來專攝。今詳此物
猶無定主。聖未親受。欲定望誰而結罪也。若當盜者。
並得吉羅。若有主想。即得蘭吉。業甚深重。由於聖境。
起偷心故。又此施物。施心無當。十方聖衆數等塵沙。
既未定屬一箇聖僧。可買供具供養聖僧。或復起立
聖僧塔廟。於聖僧境。福用皆通。不同昔來唯在僧座。
又不許以錦綺等物為聖僧座。者恐不然也。又此施
法傳來尚矣。不得於今令其頓廢。故受施時應告施
主。云此物應為聖僧起塔。或造形像。種種供具。供養
聖僧。檀越云何。答言任意。一切無過。又崇判。云般圓
寂者。盜得業報。今詳。雖般圓寂。非但業報。於律亦違。
諸所不應皆吉羅。故前勝義物。盜並吉羅。由勝義性
無攝物義。然此吉羅。極深極重。波羅夷罪猶不可比。
下雜法中。舍利目連。檀越起塔。種種供養。佛皆聽許。
供養塔食。若沙彌。若優婆塞。若經營作者。應食。然餘
食供具。理應不得迴易餘用

◆若言已下十八字幷細注疑衍文

◆盜答四字疑衍

◆滌疑衍

第二得物處異者。略有四例。一者僧祇十八。若故壞
僧坊欲更治。掘地起基得寶藏者。若淨人不可信者。
當應白王。王言此物應入我。我今施比丘作功德。即
名施主。若已用半。王言若用者止。在者送來。比丘應
送在者。還王。若言何以用我物。盡送來。比丘已用物。
者應用僧物。還若僧無物。應乞物還。若言已用者止。
功德屬我。即名彼用。若治故塔。得金銀寶藏。若淨人
不可信者。當白王。淨人可信者。得取停三年。已應用
作塔事種種用。若王家覺問比丘。得寶藏不。應答言
得。若已用者。應答言得已用作此塔。王言已作者止。
功德屬我。用事索半准前應知 若言汝不知地中。答言得已用
作此塔王言已作者止功德屬我「用半索半准前應知」寶藏應
屬我耶。盡還我耶。盡還我來。比丘爾時應塔物還。若
塔無物。應乞還。若王問言。佛法戒律中云何。比丘應
答言。佛法中若塔地得物。即作塔用。若僧地得物。即
作僧用。若從佛法。佛用者無罪。若寶藏上有識鏤姓
名。若主問言。見姓名不。答言見。已用作塔。進不同前王法 上
來律文但論塔僧義。雖或若說法堂中。於法處得。即

緣法用理亦無失或於地上施主捨去既無問處亦
准前判其遺忘物如祇律云諸人若忘衣及幽身具
種種諸物比丘忘衣鉢等物見者當取應唱令問此
是誰物若是主者與若無識者應懸柱上顯令人見
若有人言此是我物言相應者應與若無識者停至
三月已若園中得即作塔用僧園中得四方僧用若
貴寶物不得露現得寶比丘應審諦數看有何相貌
然後歷擧若人來問言不相應者應言此僧伽藍寬
大汝可廣求若相應者不得於一人前與應集衆多
人教受三歸與之乃至若無人來至三年如上隨所
得處當界用之若入聚落見他遺物不應取若有人
取與比丘得受與者即是施主故無罪上來諸物教
理判定儻若忿者即令三寶應得不得隨應損三而
得罪也然伏藏物諸宗不同故婆沙百一十三云問
若得伏藏作盜想而自明者彼於誰處得根本業道
答於王處得大地所有皆屬王故復有說者於其田
宅所屬處得所以者何彼於此中被稅利故如是說
者於王處得大地所有王爲主故其田宅主唯稅地

恣・作忿

利非伏藏利成實不許故彼第十二十不善業道品
云問曰有人言伏藏屬王若取此物則於王處得罪
是事云何答不論地中物但地上物應屬王所以者
何給孤獨等聖人亦取此物故知無罪又若自然得
物不名劫盜述曰律論雖殊理據王教王若無教隨得
處王教若攝理同婆沙盜必計直故下二十六章中
初章云地中所須之物屬主者等二者或有寺中於
池井上有人施物今三藏云作非時漿衆僧共飲今
詳儻或賣水水無所直同三藏判儻賣水處有所直
者隨本主用或有俗人觀樹華等施華樹下而施物
者隨三寶界當分用之同祇無爽若樹有神爲神故
施是非人物三者或於寺中有諸神像俗人乞福所
施之物即屬非人其事不可寺中縱作教未見開作
墮邪命亦有人言於三寶處若有所須擲卜卦乞得
便聽用今詳三寶不應在此邪命求物不取者好四
者豎牌提名所乞得物以牌名定亦莫佛前爲僧豎
牌令施者誤亦招互罪
第三通用等相者言通用者如有施物隨於三寶可

（相疑標）

用處用縱偏用盡但使如法並悉無愆此不令分遣本施故又此但於福處說通若設酒肉雖爲三寶有所緣託或將買杖以打淨人此損施福還招盜過若盜此物由於三寶是通屬故理應得蘭言通畜者如十方常住十方現前未分之前及常住常住等物展轉各爲一切物主亦如俗家同居有物盜如前斷言共畜者雖物共有不許偏小其如三寶共畜莊碾得利平分或多人共畜平分之物若盜此物計分而斷各望本主隨應得罪

第四正明互用如章若三寶相望等下文竹園是通用相通用相者如前以釋寶梁上卷佛物餘二不得用經云何以故於此物中應生世尊相佛所有物乃至一縷皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若似寶物若於佛塔先以衣施此衣於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故已上經文 法物義准非經文也但經云三寶之物不應令雜章云僧物作白羯磨者經若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧物若招提僧物多饒事比丘應集僧行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物若招提僧物我今持用脩治佛塔已上是羯磨文也又云若僧和合營事比丘應以僧物脩治佛塔若僧不和合營事比丘應餘勸化在家人輩求索財物脩治佛塔已上經文

（者等三字疑衍）

上來且是依章物辨今經更委說略分七例一者三寶房宇五百問云問人施佛屋宅未用可寄住不答不得便是佛物今詳佛法二屋不可寄住僧房容可經僧暫寄若永互用准祇摩摩帝應結重罪五百問又云非佛屋佛像在中可前食臥不答得食佛在時猶於前食況像不得但臥須幕須若有燈明不得光中住自有燈得 二者三寶人畜祇三十三衆生者象馬牛水牛驢羊麞鹿豬奴婢如是一切衆生不應受若人言我施僧婢不聽受施園民婦不聽受若言施僧奴不聽受施僧使人不應受若言供給男淨人

（幕疑幡）

聽受施一人亦爾然言淨人為斷理僧故得受施尼反說謂但得受女淨人也又云檀越信心歡喜莊嚴象馬布施衆僧者不聽受若持鸚鵡孔雀雞羊麞鹿與不聽受若言不受者我煞之應語言汝自放已應與水食守護勿令衆生傷害不得攝翅籠繫若能飛行自活放法若受衆生越毗尼若准十律五十五云佛言聽僧坊使人佛圖使人聽象馬駱駝牛羊驢騾屬佛圖屬僧五百問亦云問人施佛牛馬奴造佛牛馬奴事法事可受不答得受使用不得賣此之兩文許受畜生若論互使者准多論第三似當塔人不得僧使僧人容得塔家暫使論云若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水錢屬塔不得餘用用則計錢若塔無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量述曰除互使時容得半食若非互使若互與食定應不通　三者三寶華菓母論第五比丘為三寶種三種樹三菓樹有福無過已上論文僧華分用塔華供塔故多論第三若僧地中有種種華淨人取次第與僧隨意供養不得私自供養三寶若犯多僧取不盡若僧和合聽隨意又云若塔地華不

得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔祇三十三五法白一羯磨拜作分華人若華小者應盡分若手作准文者數分若佛華者應上佛若僧華者隨意供養若轉易若華多者賣得意已得作別房衣前食後食猶多者著無盡財中菓法者如上華中說已上律文然准佛菓雖言如上其義未顯准獻佛食獻佛已竟塔係人食又准前多論佛華許賣菓應准同又祇律云有比丘僧地中種菴婆羅菓長養成樹佛言此種植有功如是比菓樹應與一年若不欲一年幷取者聽年年取一枝枝遍則止若種一園應與一年若欲年取一樹亦聽若蕪菁若葱如是比菜與一攝若苽瓠與一番熟已上律文一攝者再生可然不生理推善見十七云若自有種子衆僧地應半與僧若自地衆僧種子半與僧　四者三寶樹木祇云主人比丘不得自取遮他容亦當護不得乾生令斫應供溫室食廚浴室別房當分依限不得過取若燃無定限者多亦無罪不聽斫濕樹應取乾者僧坊內樹木覲望好者不得斫山林無主守護斫者無罪又云一切華

知疑和

菓樹不聽斫作房。若樹老無華菓者。應語檀越主聽得取。若必須木復妨地者。使淨人以魚骨刺。若灰汁洗。若樹已死。語檀越言。此樹已乾。聽取得用。所華菓樹。越毗尼母論第五。若僧地樹枯。不得獨取燃火。以屬四方僧故。有好樹。衆和合得作塔僧房。不知不得。若衆中三四人。別作房共住。作房地中先有樹。衆僧處分與得用。不與不得用。若作房者。此地中自種得樹。得用。若本作房者。無有後僧住。不須白僧得用此樹。若所住房處有空地。房主爲此房故種得樹。得用治房。若本主不在。有餘僧住。不須白僧。亦得用此樹也。華樹菓樹。衆僧和合。用治塔作房。私不得斫。十誦僧園中樹華。聽取供養佛。塔有果者。使人取噉。大木供僧椽梁等用。樹皮葉。隨比丘用　五者三寶物類曲分四例。一者受用物。謂佛堂宇衣服床帳案机等物。若經箱簾巾帊之屬。此等並據無心施者。若經受用。未經受用。不問暫永。不得餘用。二物相望。暫借互用。理亦應得。永互亦犯。五百問云。問得買佛上繒作衣不。答不得。次僧物者。永互不得。暫通三寶。上來言

主疑土

暫並須籌量。物無所損。事無所妨者得。二者屬三寶物。謂莊碾等資生之具。可出息者。此可迴易得利。各供三者供養雜物。南山釋云。尋多許賣等。今詳應分兩例。一者擬供養華。如南山釋。二者已供養物。佛法華幡、可改易。下文園物房舍物園物房舍物皆如塔故二乘起塔。華幡準同。五百問。先佛上繒。得取作佛事得用。若檀越不聽不得也。準不變本幢方得也萎華。應棄淨地之中。法準佛判。現在衆僧。或有檀越。幡華供養。任僧處分。四者獻三寶物。下雜法中。舍利目連及以佛塔。聽種種供養。所獻之食。塔作者應食。見論十七。佛飯誰得食。若有侍佛比丘得食。若無侍佛比丘。白衣侍佛。亦得食。述曰他皆引此。今觀彼文。是檀越物。儻是僧物。準同無爽也。又將僧食持用獻佛。佛是法主。比丘尚得。佛準自成。不同餘物不通互用。檀越獻法義同佛說。僧食無分。不勞用獻也。獻聖僧食。猶是僧物任僧處分　六者三寶局處。下文定臥具不許移設因荒亂。但許暫移。國王還安。應還本處。不定臥具。據本心通。容可移轉。二處常住。若欲同食。羯磨和通人

◆不應作貸

◆貸疑代

既尙然淨人畜等若僧不使義無互食等伽論第四
共住比丘盜心取四方僧物度與餘寺尋便生悔乃
至佛言不犯夷犯吉　七者三寶難辨多論第三若
荒餓後三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一
切盡無問定無處若衆僧和合隨意分處
第三大門出貸得不如章引寶梁上卷塔物無人能
與作價者等如前已引是足文章中略引經意也章
引祇律第三文也彼云又知事人若交貸時應僧中讀
疏分明付授若不讀疏得越毗尼章引十律五十五
塔物也
無盡物者卽十誦云毗舍離諸估客用塔物欲番轉
得利供養塔是人求利故到遠處持此物與比丘言
長老是塔物汝當出息令得利供養塔比丘白佛佛
言聽僧坊淨人若優婆塞出息得利養塔章引伽論
同十誦上來三門義竟次下釋文
下三物上何不結罪者此卽舉物以屬顯屬主是故
於上義門之前疏中解此後三三句云次解不與物
有三三句並是有主既言有主明是舉物以顯屬主

◆六一作一

非謂直辨物體也崇云舊將第三句是物體者義亦
不然又云舊以不善文意等者屢出刀顏也
業心五中但有二緣者但有重物離處二緣也
若至增六但有三緣者於前二上加盜也
何故不至增八者何故不於前增六中三緣之上更
加有主有主想使滿五緣耶文言非已物非已物想
有六種亦如是者應言一非已物非已物想二不暫
想三非親友想四重物五盜心六移離處此准下文
增六中釋是故章中引增六文以釋此文也二十六
章章中分三崇云此且泯作異同未順文意今詳順
文故僧祇第三云有物分齊如時等四藥淨物不淨
物等有處分齊如地地中物水水中物船船中物等
故知與此律文意同
三明盜心者五分第一四種盜心彼云又以諂心曲
心嗔恚心恐怖心取他物亦名盜心十誦五十六云
問六種取他物苦切取輕慢取以他名字取強奪取
受寄取出息取何等得夷答除出息取餘者夷伽論
第七有五種劫謂強奪取耎語取苦切取受寄取施

一無防字　同疑問　園下一有准字

已還取此律下文云有五種賊心第十疏中雖有兩
解觀文但是盜物賊心非關業煩惱賊也黑闇心愚闇
心謗教祇律摩摩帝即其事也此律亦云愚癡夷等 邪心邪命說法等得財也 曲戾心方便
設人口言不取 不善心即苦切他取也 常有盜他物心恒懷規奪 是為五
復有五種賊決定取倒易物等決合屬已 恐怯取非理恐嚇令償輸財 寄
物取如律第十四章釋 見便便取伺他漫藏而便往取 倚託取因官貴勢傍附得財 是為五南山云以此諸文證知心業其相略顯足
得垣牆防擬妄境也
甌盛匱盛等者見論第九十誦第一多論第三祇律
第三並云甌中瓶中餞中有蜜有蛇欲盜此物恐其
主覺合瓶持去若近若遠得輕蘭舉出瓶底得夷祇
云若栓上懸酥油瓶盜心取者若繩軟栓直雖舉未
夷離栓夷若繩堅勁栓曲取「同」前 繩軟栓曲亦同前 繩堅
勁栓栓直舉則夷
二文書成者南山云如律師跡判以重入輕今詳不
然至下衣價當辨 應見論第九云若言官行貨諍園得勝
園主作失想夷若僧中判事僧知故違理判者判主
得夷若僧中詳依理判諍者不如爾又云若盡地作字

又疑實

初盡一頭蘭兩頭夷十誦第一云言他得勝夷不如
蘭 三言教者如下文若以言辭辨說誑惑而取一
切准知見論十七若比丘發一願妄言二願依二願
次受利計錢犯重此則偷夏唱大 四移標相者見論第九
若地有二標舉一蘭舉二夷三標一吉一蘭一夷多
標多吉一蘭一夷又云若偷地乃至一髮夷何以故深
無價故祇第三云一麥夷 五異色明離處者十誦
第一云一色名一處異色名異處多論云移在異色
即離本處十云重閣陛一梯名一處乃至舍未泥一
塹名一處草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一
處仰泥舍一畫色名一處等 六壇籌者下文盜他
分物籌等是也 七轉齒者十誦五十一云問有比
丘非錢非衣物不覆藏取以盜心移置異處得夷不
答得樗蒱以盜心轉齒是已上章中義竟 今更義加之八無
離處以明離處如攻擊破村等九雖復離處義同不
離如祇第三盜馬乘走主覺逐之未作失想比丘未
作得想未夷十雜明離處如律二十六章廣論也亦
如了論章中略引然論云偈曰依入及界所生罪長行

◆碉下一有龍字

釋云釋曰世間所立法爾道理入及界有惢自有屬他有輕有重若比丘約眼耳鼻舌身心因緣於六塵起不如理行或犯重罪或犯輕罪若人食毒或爲蚰蜒犯如此罪已上論文此即約十二入辨也或犯重或犯輕者夷蘭之別也明了疏云先約十二入判罪有夷有蘭如有仙人名阿嵐婆也那是諸貿行蚰等師者貿行者腹行是也復有仙人名阿耶底顛履反柯是諸毒藥等師若人爲蚰所螫盡仙人身心上書字字是呪語唯有一字眼見即差食毒亦爾偷君者犯眼偷色覺有誦秘呪得直直方傳比丘詐病從他乞呪呪師爲呪密聽誦取計直犯罪耳偷聲覺有作臭藥病者臭差得直方聽盜臭計直背藥觸藥類說應知若有法術心病差得直方聽偷緣計直十二入覺論云若人偷地界火界風界空界等亦犯波羅夷已上論文明了疏云前三界易解四者有師呪扇引風觸身病即得差五者如起樓閣或復種樹從他空界六者論文言等等取識界識屬於智智相應故人有伎能得直教人偷此六界並不與直計成重罪然此六界攝十八界前之四大即攝五攝五

◆藏字疑剩 ◆取字疑剩 ◆欲字涘消 ◆來疑未

境等十以五四大造此十故空即法界識即七心界故成十八界也成論十不善業品云問曰若一切萬物皆共業所生何故得罪答曰雖從共業因生因有强弱若人業因力强又勤加功此物即屬

次二句亦同者祇第三云諸比丘失衣鉢已入林中藏時賊即藏衣鉢窖一處更劫餘人比丘見藏伺賊去後是比丘若先不作失想還取無罪若作失想便爲賊復劫賊此上即一句也第二句云又比丘被劫賊將衣鉢順道而去諸比丘隨後遥望追之不止漸近取聚落便語賊言出家人仰他活命汝等何用此衣鉢爲如是得者無罪若賊罵言已乞汝今何敢復來比丘念言已近聚落必不害我當恐怖之語賊言我當白王及諸大臣得者無罪賊復嗔言欲去任意若告捉賊若縛若欲不應告若語聚落主方便慰喻得者無罪

餘文可知者多論第三若先失物作心來捨還取此物若已物外更取他物計錢成罪若先心已捨正使已物亦不得取取亦計錢崇叙此門義訖乃云上來

二釋各據一邊猶未能通諸教本意然今會釋須爲
四句一者比丘未捨賊未得想奪無罪二者主已捨
心賊未得想奪定成重三者主未捨心賊決得想奪
亦得夷前人攝物屬已已作得心離處業成何容更
取此若取者深違正理故見論云園主捨心比丘夷
等四者主捨賊得理無奪義今詳第三若賊業成今
我不奪必不應理彼自業成關我何事而不得奪如
後文中使人取物而其使人謂遣盜物使者犯已豈
即今主不得還取僧祇藏物何去取來賊豈當時不
作得想若未得想寧肯舉藏
餘親亦應如是者應追贖也然五百問云問比丘知
其父母兄弟破落屬人而不擕贖有罪不答若爲行
道不贖無罪
僧物得奪不成自入者一者以見下文不成買寶自
入等二者又無人決作捨心今詳若是出家人取强
奪無爽若俗人盜應須和喻令還者好南山云若盜
僧物云不成盜便即奪取此未見諸部明文若奪成
重崇云舊二解但違正理學者於中理應思擇僧物

丘下疑宗記有比丘二字
不疑作又
故一作教

亦據得捨二心僧物若其不成自入盜者則應不成
業道盜者既許業成奪者何容無罪今詳律云不成
自入豈是人解也今詳僧物諸出家人有共用分無
獨用分故獨入已佛判不成意令奪取還作共用其
別人物全無共義不可相比教理分明也
又亦取者之意者爲取者意欲從道至道等取也今
詳亦可從道至道等隨得處則犯也謂或道中得或
非道中得也
文言空處者十誦第一有主鳥銜物去比丘以偷心
奪取夷得鳥時鬬鳥隨比丘所欲至處夷若至餘處
鬬若野鳥銜物奪取鬬得鳥吉隨所欲至處鬬至餘
處吉若野鳥銜物有主鳥奪取比丘奪是有主鳥物
同初句說 野鳥奪有主鳥物同後句說此等皆爲偷有主人物也 多論
第三若移鳥令離周員邊際名離本處若流水中捉
鳥令後水過前頭亦名離本處
不輸稅者祇第三云何等物不應稅何等物應稅世
尊弟子比丘尼一切外道出家人物是名不應稅若
寶買者應輸稅廣如彼說十誦第一比丘度關應輸

名一作若

稅物而不輸稅稅直五錢夷多論第三比丘亦有稅
法此等部別親見三藏不信四分無輸稅法遂從梵
本果然無稅也
二足中烏耆若在空中如前多論若在地上如祇律
第三斷舉一足蘭兩足夷四足多足並皆最後一足
夷也
同財業者祇第三有二教化比丘得物當共後時一
人得好衣段便語伴言從今日始各任相祿是中半
滿者夷次句受施呪願已語施主言且置汝還我後
當取還語伴言各任相祿者蘭次句欲施衣便豫
語伴各任相祿得越毗尼有二竊衣比丘三句同
前但第二句菓石霧之解要第三句不取不獲解要
也
共要者共得二五俱得夷也見論第九相要者某時
共去或中前中後等名不從教教中前取而中後取
教初夜取而後夜取白月黑月此年後年亦爾教者
犯小罪取者犯夷
守者爲其貨物者謂守物人爲求物人守物也

一無說字

在外推求得財共分者求物人許共物人分也
私隱五錢者即求物人隱也今詳或可如祇第三云
有比丘摩訶羅出家不善戒行有比丘語言長老共
作賊來摩訶羅言我今出家云何作賊彼比丘言汝
不能者汝但守門當與汝分摩訶羅言我不作賊與
我等分何以不去答言可爾即俱共去彼比丘入觸
物時二俱越動時二俱蘭離處二俱夷此律守者即
同祇律與他守也看道准知
初句是尅下三通慢者崇釋亦同今詳唯尅故有求
五過五之別若言漫者何成求減求過之別諸句通
漫皆同斯破准教人位中所教容漫也雖知非理且
隨疏釋
具三同登者一者過五五錢同是一主二者過五五
錢果罪同夷三者過五五錢因罪同蘭今詳疏中自
具此相豈勞登釋
取減五還究竟偷蘭者謂臨盜時別起心取也不得
相成過五因蘭不成減五果蘭不成蘭故也又
解先求過五方便是蘭後減五方便是吉彼先因蘭

一無人字

不得成後滅五因吉也
先取重心後取滅五因果顛倒者先取重心即是因
蘭後取滅五即是因吉蘭若成吉即顛倒故
滅五能所前已別故者如前方便教人求滅五錢得
過五錢等四句也
見論就尅有四比丘者彼論第十卷說也人若別主
可言教人之業與自作不相成若同一主理應思擇
當宗理盡者盜戒宗明夷罪也
直疑有三者實是人物向彼非人畜生無主起三直
疑爲人非人爲人畜生爲人無主也
橫疑有三者實是人物起三橫疑一者爲非人爲畜
生二者爲非人爲無主三者爲畜生爲無主（此是客律師義）
疏主不存以無文故若爾章云但三亦不合理謂此
文中有主無主唯兩相對但合一句若開三句即應
許是重輕相對亦違此文也
有主犯不犯門五過五重輕門豈容合說者今詳設
使有主之中人非人物是重輕門五與過五亦是重
輕門亦必不得合且如說云人主想五錢若過豈得

即名重物重物想已合說訖若作文云人主非人主
想重物非重物想倫蘭此方是合故今直破應云四
句之中律文並云五過五錢何得說言重物重物想
已合說訖然崇亦云已合說訖者不應理也
犯不犯門重輕門者如下第三疏境想義也
上問緣中對重物須有心差單雙者今詳何但闕緣
須辨單雙亦應具緣云重物重物想若問緣今許何
但闕緣須辨云重物非重物想及疑即是心差也非
重重想即單闕也非重疑即雙闕也然前具緣不立
重物想者義如上辨
戒本總句者戒本云不與即是初句也故釋相中開
此總句爲語三中後三三句戒本合說故云物也

飾宗義記卷第四本

疏卷第三本○覺經者

飾宗義記卷第四末

已下疏本第三制戒竟中人趣報勝者崇云人趣報勝天亦應然

乃至形心俱是受道之器者崇云天有聖道煞不成夷北州得夷非由道器黃門二形類北洲難今詳章中先簡非畜是故說云人趣報勝顯果勝也善因所招顯因勝也若爾天勝應殺成夷為除此疑故簡曰形心俱是受道之器一者形是道器之類如北洲而彼洲人心多放逸故心非器二者心是道器之類如黃門等唯在南洲南洲勇猛心是道器而由形缺故形非器三者俱是道器之類如三洲中具根之者此之三句煞並得夷即簡諸天俱非道器形非人類心耽厭欣故彼形心俱非道器即由此理兼顯北洲及黃門等並即攝在道器類中故薩婆多論第三卷云問曰何以但害人得波羅夷答人有三歸五戒波羅提木叉多在人中得沙門四果又佛辟支人中盡漏是以害人得波羅夷餘道不得准此論文故顯北洲及黃門等是道器類問天能入聖何非道器答天無木叉又得道少故論說言多在人中得沙門果又解脫分在人三洲北洲雖無以類攝相故所立義非不善成然北洲人定壽千歲必不可沒無中夭故

應壞四等者舊名四等新名四無量也謂平等緣一切有情脩慈等行故云四等俱舍二十九云言無量者無量有情為所緣故引無量福生無量果故崇云此四無量無學故成就非是學人及異生得如何乃云應壞四等又成四等者必不行煞之人定無四等今詳四等必不行煞理則相符而言無學方壞四等違大小教且違小教者婆沙八十一云一切聖者及內法異生皆通二種謂曾得未曾得二種外法異生唯是曾得外法異生即外道也又瑜伽四十四云菩薩略有三種脩四無量一者有情緣無量普緣十方安住無倒有情勝解脩慈俱心二者法緣無量住唯法想增上意樂正觀唯法假說有有情脩慈俱心三者無緣無量復於法遠離分別脩慈俱心悲喜捨三當知亦爾有情緣者與外道共名法緣者與諸聲聞及獨覺共不共外

道若無緣者。不共一切。准此等文。外道尚得。豈得唯說無學成就也

釋名者。梵云末奴跋沙梅。譯爲人煞也。崇云。舊解不然。今解息風名生。隔斷不續。名爲煞生。或復生者。命根名生。隔斷名煞。今詳涅槃第二十卷爲闍王說息風名生。闍王俗人。不達法相。謂言息風名之爲生。世尊遂依隨轉理門。作如是說。若據實理。羯邏藍等根未滿時。息風不轉。豈不名生。若不名生。煞應無罪。故婆沙二十六。說羯邏藍等。根未滿時。息風不轉也。又說命根名爲生者。違婆沙論百一十八害生納息云。問。唯法無衆生。云何而有煞生罪。尊者世友說曰。如雖無衆生而有衆生想。如是雖無衆生。而有煞生罪。述曰。問意云。唯有色等五蘊實法。無別衆生。何故乃有煞生之罪。世友答意云。雖無衆生。而諸愚夫於五蘊中有衆生想。今斷五蘊。妄謂煞生。故得煞罪。論既明言無有衆生。何因定執有實衆生。大小乘宗同無衆生。若執有生。便同外道。豈順正理。故還依疏。斷壞陰境以之爲正。故卽婆沙百一十八云。問。諸蘊中何蘊可煞。有說色蘊。色蘊可爲刀杖觸。故有說五蘊。謂色蘊壞。餘之四蘊亦不轉。故如破瓶時乳等亦失。卽疏所引雜心第五亦是明證。然薩婆多及大乘等。一刹那中具足五蘊。若成實宗。十不善業道品云。五陰相續中有衆生。名壞此相續。故名煞生。已上論文此謂識想受行次第而生。由壞色蘊。令識想等不相續生。名爲煞生也

境用作名者。通律師云。煞者是用。生者是境也

若依多論者。多論無文。此是雜心第五及婆沙害生納息中說也

四陰及命根者。理實四陰攝命根。何用及字也。而今意說命爲報主。故別說也命根是不相應行蘊攝也

以現在受刀杖。使未來不續者。此合婆沙及雜心論。兩釋爲一也。婆沙一說云。煞未來蘊。問。未來未至。云何可煞。答。彼住現在。遮未來世。諸和合。說名爲煞。由遮他蘊和合生緣。故得煞罪。有說煞現未蘊。問。未來可爾。現在不住。設彼不煞。亦自然滅。云何煞耶。答。斷彼勢用。說名爲煞。先現在蘊雖不住。而滅然不能合

◆殺疏作煞

◆從下一有路字

後蘊不續。今現在蘊不住而滅。則能令其後蘊不續。故於現在亦得煞罪（已上論文）雜心兩說亦同

但殺報色不煞。餘三者汎論無記。總有四種。一者異熟（舊名報也）二者威儀路。三工巧。四變化（亦名通果也）此四無記皆通色心二聚。不相引發。各別而起。不同餘三。發身語色。且如內起威儀路心。發起身業。在路而行。是故威儀從為名。又工巧心發身語業。於壁等處彫畫工巧。是故工巧從處為名。又變化心發身語業。昇空變化。及化金石等。故名變化。四並是無覆無記。唯起表業。不發無表（大乘異熟唯是無記。威儀工巧即通三性。變化即通善及無記。不同小宗）

但煞觸塵不煞餘八者。十二處中十種色處。於中除聲。皆是報色。聲非報法。上已徵明也。然尋俱舍頌云。謂唯外四界。能斫及所斫。故知十八界中色香味觸四種外界。皆是所煞。不唯觸塵。蓋由婆沙等云。色蘊可為刀杖所觸。即執觸為所煞。然刀杖所觸者。謂相對礙名之為觸。未必即是觸塵也（或可觸塵能出皆受。偏說觸塵）

斷頭腰二處者。婆沙二十七云。問何故斷頭及腰便死。斷手足等而不死耶。答頭腰二處是大死節。故斷

◆法下疏有中字

◆緣疑忽

便死。手等不然。復次欲界有情依段食住。喉通段食。腹為食依。故斷二處命根便斷。復次頭是眼等多根依處（章中多人住處是也。謂於頭中并五色根。此五色根即十二入中五入是也）斷之。便壞眼等諸根。腹是息風所依止處。斷腰腹壞。息無所依。故斷二處。命根便斷（章云。腰是出入息住處。即是論云息風所依也）

一念實法無煞生者。此宗一念不具五蘊。要由識想受行四心次第而生。并所依色。具五蘊。於斯五蘊假立眾生。離蘊更無別體。如林離樹無別林體也。此亦如是。故陰是實。眾生無假也

業煩惱為命根者。由業煩惱招一期報。故立為根也。然此命根離色心外更無別體。不同有宗離色心外有別實物為命根體。

迷法想闕當法想者。有餘皆言迷五緣犯法也。今詳即說五陰實法名之為法。若轉想心迷法想。若疑心闕當此法想。故下疏云闕決正心也

非人人想有前心吉者。古師但見非人之文在人想前。不了煞心方便前後也

比於轉想等者。舉喻也。如轉想云人非人想。即是舉

一無緣字

其後非人想以結前時人上因𨳝今非人人想亦是
舉其後非人境以結前人上因蘭後相後境二門皆
有本異兩殊皆是舉後結前因罪
卽此文是者非人人想文是也
𨳝決正者猶豫義也
次雙𨳝者由有異境替本人境卽五緣中𨳝第一緣
復於異境疑猶豫是問第二故名雙𨳝下諸戒類准
不同𨳝初緣者若𨳝初緣要於異趣境起本境想也
則前𨳝第二者前𨳝第二疑當本境今則不然故有
別也
若單雙俱𨳝境一六者謂雙𨳝中具有𨳝境𨳝心之
義故望𨳝心卽須配在𨳝第二緣𨳝心中辨若望𨳝
境復須配在𨳝第一緣𨳝境中明然𨳝境中單雙各
含非畜杌木以爲異境故成六也
想疑並𨳝心一六者對本人境轉想向外緣爲非畜
及以杌木疑心亦爾故成六也此止兩種一六之言
意除人趣以爲異境以人異境殺不免夷故且除之
也

差上疑脫緣字

單雙二𨳝廣各十九者此卽總說人等四境以差大
境緣異本想既有十九緣異本疑故亦十九言十九
者人與非畜三異境上各含𨳝緣差心息不强而殺
卽成十五杌木除强有餘四種便成十九想疑各然
卽是境差三十八也下諸戒首准此應知更不煩辨
華云此二𨳝者單雙二𨳝也卽下文更不須辨也
容得提吉者不殺而打若大比丘卽得提罪餘衆卽
吉也
輕重二蘭者遠近因別也
具七方便者𨳝通緣中初三兩緣卽𨳝方便也𨳝別
緣中第一緣卽境差也𨳝第二卽想疑也𨳝第五卽
境强緣差心息也由有此三不得殺故下諸戒類知
餘二類然輕重爲別者皆須制意釋名具緣𨳝緣也
非人變畜同入非人殺之得𨳝不變畜提並如下文
也
雜寶藏憂陀美王緣起如彼經第十卷說
無別二逆者俱舍十八云若有害父是阿羅漢得
一逆罪以依止一故若爾喻說當云何通去告失欠

戒字疑剩

者字疑剩

中下一有有字

條一作答

本下一有無字

持汝已造二逆所謂害父煞阿羅漢彼顯一逆由二緣成以二門呵責彼罪（喩說者謂有喩說契經也）婆沙百一十九亦同伽論第一問頗有煞比丘尼非母非阿羅漢犯彼羅夷得逆罪耶答有若父出家受具足戒戒轉根作尼打尼得吉打具戒父提餘文皆吉也

父實變者若已命終覺此謂剎那中陰即受畜報者疏意云父之假者實已轉變成畜生身謂父命終受中身但一剎那即受畜報時中迅速故不覺知理實中間已逕生死故婆沙第七十說劫初時人忽變爲蚫有一釋云有餘師說彼逕死生若爾死生必受中有如何衆人不見間斷答中有迅速時人不知如彼廣說此餘師義婆沙雖復詳爲不正餘師何必肯伏婆沙更有別釋如破迷記今不叙者彼欲且昭崇師高慢而亦不將以爲實理然崇破此舊義十六條云轉根者本生死故婆沙釋劫初時人云忽有腹行者共號爲蚫問云何人趣即作傍生答非即人趣轉作傍生但彼身形前後有異於中有說彼恒是人然宿業緣興衰不定初福業勝故作人形後時食惡諂曲

豚字疑剩

增故人形相滅變似傍生如或有人被他呪術變似驢等而實是人復有說云彼是傍生然彼遍從極光淨歿乘宿惡業受傍生趣前福餘勢初時似人後時食惡惡諂曲增故人形相滅復傍生形乃至則知舊解其失四也曾聞崇師以此疏中陰問寶法師（此法師彼入東部往佛授記寺）法師數年未能決斷後時因檢婆沙論文遇見此文方爲斷決以爲不正今詳法師亦是未曉婆沙宗意此婆沙宗一剎那思造牽引業多剎那思造圓滿業既從一思無差別因所感總報故盡一形必不可轉其圓滿業既有多思所感別報故容轉變是故婆沙兩釋意云或造一思感畜生報而由多思圓滿此業故初似人後復本形或造一思感人總報亦由多思圓滿此業故初是人後似畜報今准大乘多思牽引多思圓滿故由多思牽引總報亦可敀轉由藏識中人畜差別名言種子爲親因緣由其造業時業增上力故令人與畜親生種子雜起現行豈同婆沙五百羅漢不染無知並未能斷妄釋一思爲牽引業而現是畜云實是人或現是人云實是畜云

實是人。深爲謬矣。若爾大乘人變爲畜。有中有。不答爲往餘方。故有中有。即本處生。何用中有。良由造業萬類差殊。故使難思。色類報別。唯佛具足。自業智力方能了知。豈羅漢等而能通釋。故今疏中依餘部義論其實理。應依大乘。即婆沙後釋云。本是畜。初時似人。即殺此人。爲得何罪。今詳婆沙雖是謬釋。且應爲釋。殺得偸蘭。害心重。故人相在。故實人似畜。反此應釋

勞不滿者。他皆釋言。有生身恩。無養身恩。故勞不滿今詳生恩重於養恩。故婆沙百一十九云。如有女人羯剌藍隨有餘女人。收置身中。後所生子。以誰爲母殺害何者。得無間罪。答前爲生母。後爲養母。唯害生母得無間罪。以羯剌藍依前生故。諸有所作。應諮養母。俱舍十八亦有四文。准此論文。但生非養。殺之得逆。故不得言生而非養名勞不滿也。應言勞不滿者父母於子。恩愛情微。畜無智故。名勞不滿。子於父母害心不重。以報劣故。故章云。又報劣故也

初緣四關者。若據異境。有一句爽也

易想四句者。謂轉易異想。即轉想是也

降斯已還者。謂餘有學人也。如婆沙百一十九云。問如害阿羅漢得無間罪。害諸有學。亦得是罪耶。答不得。所以者何。前說無間由二緣得。一背恩養。二壞德田。害諸有學非壞德田。以彼有功德。亦有過失。有妙行行。亦有惡行。有善根。亦有不善根。故問退阿羅漢害之得無間耶。答不得。還是有學故。如前說。問此於最後命將斷時。必住無學。云何不得無間耶。答於無學身。無惡故心。故謂彼但於學者身中起殺意。及加行。非於無學。由無無間因。故不得無間罪（背恩者。釋父母逆也）

地藏經者。十輪經也

漫心成逆者。婆沙一百一十八亦云。問彼不了知是阿羅漢。何故得無間罪。答不以了知故得罪。以壞德田故得罪。彼於苾芻衆中起無簡擇等殺意樂。由此極惡之心。害及羅漢。是故得逆。古師意言。下文假人漫心供佛。今師破云。樹神告知。故不須引。濫判尅漫也

得逆罪者。謂不欲殺。作打佛心。是逆之類。非正逆也

俱疑俱

故俱舍十八云。要以煞心方成逆罪。打心出血無間則無。然母無論第三云。若彼遂提不生善根。亦無殺磨可得除罪耶。何者。如比丘嗔心欲斷佛命。打佛得提不可懺也。已上論文欲煞而打。但合得蘭。是煞因緣故。不欲煞打。方可言提也

佛或闕二者。一理二教也。被異來替故不成逆。即闕理也。本期成夷。今但得蘭。即闕教也

本蘭今蘭故者。佛必不由外緣所加煞行。雖然唯應得蘭。今事異時。縱異境替。還得蘭罪。故云本蘭今蘭也。本謂加行。今謂事停也

父等唯一者。比前害佛被異來替有二門義。一者望本期說於佛境理教。但闕二者。望不可害於本佛境闕理不闕教。而今害父被異來替。唯一門義。謂於父上夷逆俱無。即是理教俱闕也。又言父等者。等取母及羅漢也

對佛想疑不簡趣之同異。或二或一者。先釋或二者。由實是佛。佛無害義。決不得夷。即是闕教。損由向外緣同異趣。相或疑。以心輕故。復闕理也。次釋或一者。

相違想

闕理同前。而不闕教者。本蘭今蘭故也

父等同趣相疑。唯一闕理不闕教。以本夷今夷故者唯一義也。本夷今夷者。是容有義。亦非決定也。且如經文作餘人想疑。先結想疑二因罪訖。儻不斷命不必今夷

教名該三人者。不煞而打佛及羅漢并父。爲三打並提也。在家父打得吉。故言全異打在家父及出家父並無逆罪。故言皆無遣理也

人緣合辨者。此人即是制戒緣也

五停心中多貪欲故不淨對治者。一切有情煩惱偏增不過五種。爲治此五。脩五停心。涅槃三十六具說五停。瑜伽二十六聲聞地中亦具足說。如彼論中引經文云。云何苾芻勤脩觀行。是瑜伽師於相稱緣安住其心。謂彼心比丘若唯有貪行。應於不淨緣安住於心。若唯有嗔行。應於慈愍安住其心。若唯有癡行。於緣性緣起安住其心。若唯有慢行。應於界差別安住其心。若唯有尋思行。應於阿那波那念安住其心。如是名爲於相稱緣安住其心。述曰謂或有人貪欲

偏增由有貪增之行相。故名為貪行。此貪行者要須緣境作不淨想。心息貪增。方能入道。舊名停心。即停息義也。或有瞋行。令修慈愍。或有癡行。迷於緣性。遂妄執有冥諦梵王等。以為緣起。此應觀察十二緣生。正緣起性。以除癡行。或有是我而起慢行。應觀身中六界差別。了達無我。以除慢行。四大及空識為六界 或尋思行掉散心多。令緣息風。止散動行。此並世尊稱機設藥。而崇乃云。然五停心。亦不遍修。於中要者。唯有二門。謂不淨觀及持息念。今詳貪尋理須此二。儻悉緣性等。豈得同。然此出小宗俱舍中偏僻之教。豈能遍達有情機緣。又云貪有四種。一顯色貪。緣青瘀等。二形色貪。緣被食等。三妙觸貪。緣蟲咀等。四供奉貪。緣屍不動等。此貪雖骨鎖能除。以骨鎖中無四貪境。故教比丘修骨鎖觀。即能除彼四貪不生。故涅槃云。貪欲病者。教觀骨相。若作骨觀。釋此文者。非直即與此文相應。亦復不乖入道次第。若取智度論中五種不淨釋者。非直不應趣入之門。亦為一切聖教相害。諸師不知旨趣。直見不淨名同。引來釋。遂成大妨。以此即

也淺下有文字

是念處位收。如何至後中卻修持息。今詳骨鎖是緣外身。謂貪欲者貪他身顯形等相。故修骨觀以除四貪。今觀律文。乃是自緣內身不淨觀成。自厭何得妄判。若作骨觀與律相應。問。准何教文修不淨觀緣他緣自有差別耶。答。瑜伽二十六聲聞地中不淨觀門總有六種。以除五貪。破迷記中已廣釋訖。今不具陳。但述要者。謂貪有兩。一於內身欲欲色欲貪。二於外人婬欲婬貪。不淨亦有二。一者依內汙穢不淨。謂內身中髮毛爪齒等三十六物。二者依外汙穢不淨。謂或青瘀。或復膿爛。廣說乃至或復骨鎖。或便穢等。此二種中由內汙穢不淨所緣。令於內身欲欲貪心得清淨。此則緣於自內身中三十六物不淨充滿以用對治希外欲境之欲貪也 由外汙穢不淨所緣。令於外身婬欲婬貪心得清淨。婬相應貪復有四種。一者顯色緣青瘀等。二者形色緣變赤等。三者妙觸緣於骨鎖。四者承事緣於散壞。准此論判。足彰內外。故知所引五種不淨。是緣內身。與律符會。以律文中厭內報故 已辨正理。次述崇意。云五種不淨。是念處位。凡修觀法。要從五停次入念處。

今五不淨既是身念如何後文却教持息以其息是
五停故若從念處却脩五停故知乖理今詳智度論
二十一釋身念中明此五種不淨彼意欲辨三十七
覺道品法中四念處位通初習業若五停心若總別
念皆是道品之中四念處攝如何但見四念名同即
濫判爲七方便中四念處住位又教持息爲尋思行
教脩不淨乃爲貪行所爲全殊何名躡次又准智論
息念亦是念處所收寧得局判爲五停位故彼智度
論五十三云復次須菩提內身中脩身觀時一心念
入息時知入息出息時知出息廣如彼說此等誰約
通名四念但緣色法以之爲境即名身念緣受心等
准此亦然是故有漏無漏觀門無不皆收入四念住
何得五停不入念住也經論法相甚深甚深或合或
離乍通乍局顯除滯執審察眞詮
身貪有五種者此乃古德搜括經論立斯五種也一
者財貪少欲來治者諸論皆言小欲喜足（舊名少欲知足）俱
舍二十二云言喜足者無不喜足言少欲者諸無大
欲問所無二種差別云何謂於已得妙衣服等更多

●抨入捨字　●一轉符字　●外疑柄

求者名不喜足若於未得妙衣服等多希求者名爲
大欲世親破云豈不更求亦緣未得此二差別便應
不成故應說言若於已得不妙不多悵望不歡名不
喜足若於未得求妙求多名爲大欲與此相違能治
之法名爲喜足乃以少欲二者色貪說不淨行三者
婬貪捨無量治俱舍二十九云毗婆沙說欲貪有二
一色二婬不淨與捨如次能治（色謂顯形等可意也婬謂婬欲也有人言非婬欲著觸也）雜心第九亦同俱舍世親復別釋云理實不
淨能治婬貪餘親友貪捨能對治（此是捨即是四無量中捨無量也此二皆以無貪喜捨爲［答］性）四者名貪示衆生空者成實論於五陰
中假名衆生執此假名爲實生而生貪愛名曰名貪
故成論十三貪因品云染著假名則貪欲生第二十
三智相品云如瓶中無外名曰空瓶如是五陰中無
神我故名爲空五者法貪空治者既達生空復觀五
陰實爲空故第十四身見品云復以空相滅五陰相
又云五陰散滅是爲法空廣說如彼
能變除不淨者彼論長行云食以上饌衆味餚饍經
宿之間皆爲不淨假令衣以天衣食以天食以身性

杖疑扙

故亦為不淨況人衣食述曰四大合成此身形質名為身性身性能變食為糞除也智論二十六云或作豬狗常噉糞除故知除即糞也

初舉前第二等也者如上科文為四一依病設藥二比丘默念三順教尅獲四方求捨命今此第二大文亦四初有三文如次重舉前大段中後三文也

見論鹿杖沙門作沙門形相者見論第十云作沙門形剃頭留少周羅髮著壞色衣所覆身一以置肩上入寺依止皆比丘拾取殘食以自生活已上論文見論第十婆裘河者世間有人言此河能洗除人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘河洗除我罪已上論文此外道執也文言杖如塚間等者多論第三問佛一切智何故教諸比丘令得衰惱若不知者非一切智答曰爾時不但教六十人佛教無偏但受得利有多有少故無答也

佛知衆生根業始終必以此緣後得大利見論第十云語比丘我入樂靜半月獨住勿令人來至我所唯聽一人送食何以如來作如是勅以觀往昔五百獵師殺諸羣鹿因墮惡道經久得出得生人間出家為道五百比丘宿殃未盡於半月中更相殺害此惡業至佛所不救是故如來半月入靜於五百中有凡夫人是故如來為說不淨因觀不淨厭離愛欲得生天上若不離愛生不善處是故為說令生善處佛為說已復作是念若比丘死來向我言一比丘死或三四死乃至七死非可以我神力救護是故入靜欲息諸譏使人言佛一切知而不能斷弟子相殺其中有人答言世尊入定是故不知若佛知者必當制斷更說法中文兩者前科文言第二唯願下請更說觀今此言更說法者即是其科也

一撿笑字

食患者顯煩惱也從煩惱發業業與煩惱是集諦體也

次第反對前殺緣中四句之文者前說不淨觀中文四一依病設藥今此文亦爾二比丘默念此云亦爾三順教尅獲此文亦爾四方求捨命此文第四即是是獲果粗不同前文為無因果故云反對也

[illegible]一作咽

從伴作名者理實此觀以慧為體今言念者由念能

◆[illegible]疑壞

◆令息等三字疑剩

令專住一境念慧想應俱是心所故是伴也俱舍二十二云契經中說阿那波那念言阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義慧由念力觀此爲境(境謂息風)故名阿那波那念以慧爲性而說念者念力持故於境分明(乃至)此相圓滿由具六因一數二隨三止四觀五轉六淨數謂緊心緣入出息從一至十不減不增恐心於境極聚散故(減十心聚[増]十心散)然於此中容有三失一數減失於二謂一二數增失於一謂二三雜亂失於入謂出於出謂入離是三失名爲正數若十間心散亂者復應從一次第數之經而復始乃至得定(先從入數五入五出以之爲十)隨謂緊心緣入出息不作加行隨息而行息入出時各遠至何所謂念息入爲行遍身爲行一分隨彼息入行至喉心臍髖髀脛乃至足指念恒隨逐若念息出離身爲至一磔一尋隨所至方念恒隨逐有餘師說息極遠乃至風轉或吠嵐婆此不應理(吠嵐婆此云迅猛風)此念眞實作意俱故(若假想者名勝解作意如觀自身爲白骨等若稱境者名眞實作意)止謂緊念唯在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷爲冷爲煗爲損爲益觀謂觀察此息風已兼觀息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以爲境界(准觀五蘊是四念住位以其四念住觀五蘊故)轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中乃至世間第一法位(謂從四念住引起緣四諦觀從煗漸至世第一法等也)淨謂升進入見道等(等取無學道)有餘師說念住爲初金剛喩定爲後名轉(從此已前有煩惱故未名爲淨)盡智等方名爲淨(等取無生智也)婆沙二十六釋息念不繫具叙思覺者新名尋思也

◆繫疑作緊

戒本中持刀與人者安煞具煞崇云此釋不然彼自解云此牒緣中持刀讚勸今詳五分第一初緣自手煞人制一戒本又因衆多比丘得病語諸比丘與我刀繩與我毒藥與增病食將至高岸時諸比丘皆隨與之佛即呵制汝等愚癡自斷人命與刀令死有何等異卽制第二戒本云若比丘自斷人命持刀授與得夷不共住又因住病人索刀繩等諸比丘言佛不聽我與人煞具遂教人煞卽觀制第三戒本故知持刀是安煞具此律文言安煞具者先知彼人厭患身

命。即持刀毒若繩。及餘支具。置之於前。乃至廣說。故知即是五分緣起。勿謬破之。讚勸等煞。五分律中。皆緣起也

一念識支託父母胎者。且准薩婆多。十二有支分為三際。無明與行立為前際。次有八支立為中際。理實中有即屬中際。然約增勝約入胎時。中有後心緣於父母生顛倒心。最後一念結生染識。立為識支。從此續生。生有初位名羯邏藍。從羯邏藍。次第乃至鉢羅奢佉。五位之中。未生眼耳鼻舌四根。總名名色。即鉢羅奢法。六處已滿名為六處。出胎已去根境識三雖復和合。而名為觸。然未了知苦樂差別。故或有時觸火觸刀。但名觸位。此意顯三五歲來。理實胎中亦有三和。而今勝顯。故獨標名。次了苦樂避損害緣名為受位。此即意顯十四十五已來。次起婬愛名為愛位。次廣追求名之為取。取即是愛。然樞增廣別立取名。次因追求積集當業名之為有。此之八支名為中際。從此後生。如今時識名為生支。此後次第至當來受。總名老死。此之二支名為後際。此三際中。前際即是過

◆者疑有　◆中下一有中字　◆一無故字　◆以上疑脫及字　◆云字疑剩

去煩惱。并所發行。以之為因。感得中際。前之五支。以之為果。即中際中愛取煩惱。復發者業。以之為因。招於後際生與老死未來之果。彼宗亦名三世二際。謂前七支以為前際。後五支名後際也。廣如俱舍第九。順正理二十七二十八二十九。婆沙二十三釋之。今云一念識支託父母胎者。辨取中有末心也。俱舍正理並有兩釋。一釋即取中有末心同時精血。生次後念羯邏藍等。一釋即是中有之末一念根大依精血生。此精血中有根大。以生次念羯邏藍等。順正理師取後為正。然雖中有是不可煞。今且通取入胎位。故故言初識也。或可此律准同大乘。生支即是識支。現行即是創依羯邏藍識為識支也。大乘正義。剋性分別。無明與行及愛取支。通於現行及以種子。識等五支以有支。唯是種子。生與老死。唯是現行。略分為四。一者能引支。謂由無明發福等云。行引本識中識名色六處觸受五果種子。令生現行。故名能引。二者所引支。即此識等五果種子。名所引支。三者能生支。謂由愛取潤前識等五果種子及福等行所有業種。轉

◆論字疑畧

名爲有此之三支。親生當來生與老死。名能生支。即五果種生現行時。名生老死。由此應知。識支現行。即名生支。故瑜伽第九。所有福非福不動行所熏發種子。識及彼種子所生果。識立爲識支。復應知了無明與行及愛取有。以之爲因。識等五支。是果種子。生與老死。是果現行。故唯識論。破小宗云。一重因果。足顯輪迴。施設兩重。實爲無用。等也。廣釋如唯識第八

五分似人者。謂四十九日。即是胎中五位。初之四位。如次。即爲四七日也。次三七日。總名鉢羅奢佉。鉢羅奢佉。此翻枝枝。此謂第五七日止。有形相。第六七日生眼等根。第七七日。髮毛等現。總名枝枝也

自業爲四者。一自煞。二身現相。三口說。四身口俱相也。然尋文相抗塔倚攙與藥安具。亦是自業。然不親爲。是故且寄教人中辨。故首律師云。八是自業也

彼有遣使書故者。謂下釋中遣使爲一。遣書開二。合有三遣也。然今列章。但列彼二。云若遣書若教遣使書。略無初遣使也。下釋第十四章云。遣使者若遣使往彼汝所作善惡。廣說如上。承此口歎死。自煞者夷。方便不死。闕。今此列章中無也。問此第十四云遣使者。與前第三遣使何別。答前是遣使直煞。後是遣使口歎令其自煞也。餘遣書等文自曉。餘釋非理 見論十一

若教今日煞受教明日煞。或復反此。中前後亦爾。煞者得夷。教者脫重罪。已上論文 多論第三大同也

境想釋名者。識謂內心取境像。別問何不名境疑。答文中雖言人疑闕等。而亦由想取像不決。通名境想亦可得名境疑。而且從初受稱也

境有優劣是非者。總談上下諸篇。故云優劣各有本異之。別名是非也

心有濃淡謬悞者。上下諸篇境想五句。於中初句名爲濃淡。下之四句。名爲謬悞

犯齊一品者。初句齊果罪也。一一果罪約入衆明亦是犯齊

犯等四句者。一犯二不犯三輕四重也

俗者如販者。謂販賣戒。唯二俗犯。五衆不犯也。謗大小二謗。覆覆麤罪。說說麤罪。疑疑惱。藏藏衣鉢。二宿未具女人同宿。外局衣食販衣貿食浣衣指授。尋此衣食既是外事。不應在此內報門辨也。又尋稱者。理通內外。應別立門。不應唯就內報

中辨

如謗覆說義該兩衆者。且謗與說尼戒本文。無別緣起。直列出之。故知大小二謗俱五殘提也。說麤俱五提也。論其覆麤。尼八夷中覆麤夷戒。及大僧覆麤戒並云除餘人告。故知尼覆四夷八夷並得夷罪。僧覆四八但犯提罪。然尼單提復有覆麤戒。直列戒本。故知僧殘已下覆之。俱五犯提也

餘通可知者。謂此既辨形報通局。前門復辨道俗通局。其內外門及大小門。雖已辨局。而未辨通。故今須辨通。內外者。如後當知。通大小者。准多論說。取浣通望尼三衆犯。准祇。取尼下衆衣不犯。如是等類。隨應當知

通四趣者。人天非畜也

境仍是寬者。如水風空。故不同犯婬也

如觀許等想者。發諍戒境想云。觀作觀想。廻僧物戒境想云。許作許想也

染心衣食者。尼受染心男子衣食犯僧殘。境想云。染汙心染汙心想也

（生下疏有等字）

盜奪虫水等者。通損內外也。如虫是內。水為外也

第三有無者。謂諸戒中何戒有境想。何戒無境想也

二六者。第二篇六戒有也。頌曰。摩麤媒兩房。（罪摩觸二麤媒）及兩房 三十有一。（廻僧物是）九十十五。頌曰。說地生虫水（說麤堀地壞生用虫水）日暮讚兩足。（屈初足也）非殘不受酒（非時殘宿不受飲酒）飲虫并覆麤（覆麤發諍也）

二房舍七者。前房四重。一過量。二不處分。三有妨。四有難。後房三重。除其過量也

盜媒麤壞生各有二重者。盜中一者有主有主想五錢過五錢。二者有主有主想減五錢過五錢。三者有主有主想減五錢。媒中一者媒嫁媒嫁想。二者人女人女想。麤語者。初麤戒中一者麤語麤語想。二者人女人女想。壞生中。一者種子生作生想。二者草木生作生想也

除十者。頌曰。婬觸并三二。（二麤二房二足。合為三二也）讚暮想為十。除十六戒同。頌曰。三夷媒廻說堀壞非殘受二虫酒覆麤發諍等十六

略出戒本者。尼律中直列戒本。無別緣起也

◆望等兩字[illegible]

摩觸五句人男人男想染心四句染汙心染汙心想
也
對便二十一者盜媒壞各二也
局此境犯者此等皆局大僧尼犯餘衆即輕應言比
丘比丘想隨應知之
如祇二隨誠有境想者祇律十八隨舉比丘戒云舉
不舉相越毗尼不舉舉想越舉舉想提不舉不舉想
無犯隨擯沙彌戒云驅想等准前應知
媒麤等反此者前皆以無所對法故今媒麤等有所
對法可為境想故云反此也尼覆戒應言麤罪麤罪
想等也
第四門多小者欲辨此門要知兩義一者了知三重
相對二者懸談此門意趣且三重相對者一者重輕
二境相對且如人境望非人境望非人境二境相對
為境想者煞皆有罪名曰重輕門也人對畜生道對
非道應知亦爾二者犯二境相對且如有主對無主
物不與而取名犯不犯門也不處分等應知亦爾三
者本異二境相對於中有兩一者望戒以說本異如
煞人戒人為本境縱使始終迷人為畜雖望本期畜
是本境今由望戒即人為本與上相違名為異境二
者望本期心以說本異如本期心欲煞人境今遂對
人趣煞方便稱之為本起方便後有境差來始名異
境故應了知本期望戒二種本異第二懸談此門意
趣者古師一向定判煞婬觸麤語等為重輕門盜覆
說等為犯不犯然覆說中麤非麤想者非麤一向謂
全非罪故知亦是犯不犯門今師破彼定判之失且
如殺人人對畜等可是重輕若對杌木即犯不犯故
知不定也盜對無主是犯不犯對非畜物即是重輕
亦是不定也或有唯是犯不犯門如處分非時等又
應了知據律現文境想唯據本期本異結罪亦是唯
結本境疏中所辨古今意者欲攝多義通據本期及
以望戒兩種本異既明本罪亦兼異罪隨應當知次當
釋疏古師釋中轉想及本迷並得夷蘭罪者並釋五中
第三句也轉想意顯本期本異本迷意顯望戒本異
兩本並夷兩異俱蘭故云並得夷蘭也況論諸戒[illegible]
第三句者婬酒兩本皆犯究竟所餘諸戒元期本犯

◇閑一作開　◇以上一有覆字

（犯因釋）望戒本者。一向不犯（疏意且然義實不盡如上方便義中破之）
若煞妄摩觸及二麤等者。二麤謂是二麤語也。此等
並約有情之中重輕門弁也
本迷二境者。謂迷犯境爲不犯境。此卽緣二境迷也
何以覆說第三麤非麤想落閑通者。此難意中含有
兩勢。一者汝言輕重定有第三。何以說麤非麤想是
重輕門第三落開二者。以彼二戒麤非麤想是輕重
故者。汝莫定言麤非麤想是犯不犯上。麤相對卽是
重輕門故。爲如此好者定判卽妨也
重輕之中位有其三者。先且總述疏中意者。重輕門
中進入不犯便具二門。一重輕門二犯不犯門。又辨
犯不犯門退就重輕亦具二門。一犯不犯門二重輕
門。就前重輕具二門。中位卽成三。謂將定五以爲一
位。以戒四五復爲兩位。故合三也。就犯不犯門位亦
成。亦謂定五及戒四五合成三也。然尋疏中兩處三
位名雖是同。而於重輕門中釋或四五。純就本迷釋
之。於犯不犯門中釋或四五。乃卽雙就轉想本迷兩
義而釋。由此故令讀誦之者。心生迷亂也

◇而下一有覆字　◇戒疑成

先辨重輕進入不犯三位義者。疏云若轉想定五者。
轉想本迷一向定五。然易解故。疏中不重釋也。次釋
或四五以其難曉。是故疏中重釋云云。何或五若想
對二趣已下。是約重輕門本迷爲五也。又云若想對
無情已下。約犯不犯門本迷爲四也（此卽先約重輕通入犯不犯門）
（純約本迷釋或四五訖也）如似覆說類前亦爾。已下正破古人所
辨。覆說一向唯就犯不犯門。本迷局四。今師意云若
對下三篇亦是重輕門攝。卽本迷應五。故疏云若對
下三輕重應五也。又亦得就犯不犯門本迷爲四。是
以疏云。然落開通此是全謂非罪。而說者無犯故。然
（卽是破古本迷局四。而顯今師本迷通或五四也）次辨犯不犯門退就重輕
三位義者。疏云若准此義犯不犯位亦有三。已下是
也。此門戒四五。卽是雙就轉想本迷釋也。疏云作想
轉迷者。如次卽是本迷轉想之異名也
犯中無重輕者。謂不處分一向殘罪。不同煞等人畜
夷提也
餘准可知者。下篇類准也。謂如學家受食高下著衣
等。並犯中無等。並犯中無重輕也

名疑著
開疑閑
合一作介
次犯二字疑衍
疑疑知

通約本異二境者據義非文文唯辨其本境罪故名據本境四即齊四等據文非義也然婬酒戒本迷本境亦有五句今言迷四且談餘戒也崇師廣叙此門義說從即破云若言相對三趣犯境起迷以吉羅故為斯具五者如似始終迷人作非人想煞人無罪非人有吉此吉乃是異境上吉何開境想第三句事斯既非本不合預入境想階次今詳此據望戒本異故無失也又云煞中亦有非畜為重輕門亦有非情為犯不犯門何須先約重輕作三位也次犯次犯不犯更作三位今詳煞中須進盜中須退故亦無失也又叙此疏中若據大境四即齊四節遂即破云又此境想位通本異如何局言若據本境今詳境想境雖本異而論結罪唯結本境故言若據本境故亦無失也更有多言准例應故

五等之差餘亦類然者餘戒類然也上文兩戒雖有境想然其初戒境想義異盜戒之中復但四句故並不對以釋義門也

〇大妄語戒

疑境作竟

聖人有正語業命故決不妄語也

空慧定者准此律中即是無色定中空處定也然准十律第二卷云目連入無所有處定與此不同也

目連語濫者濫似妄語也

以出世間法誑他得罪者不然應言以過人法誑也以其有漏定等誑人亦夷而非出世法也下准應知

餘吉是凡者謗妄兩提之下因吉也

蘭吉二妄通誑三趣者妄謗因蘭即是誑人若稱勝法對非人蘭即誑非人若對變畜稱聖得蘭即是誑畜故知蘭妄通誑三趣也次論吉羅提下因吉即是誑人對非人妄蘭下之吉即誑非人對不變畜大妄得吉即是誑畜故吉亦通誑三趣也

第三虛實者謂境虛實也如妄語時身中實無勝法可緣名為境虛由實不得聖知在身故心既知無勝法可緣而口違心復是心虛故俱虛也

蘭吉兩妄義同上二者三趣蘭吉隨其所應若稱聖法即是俱虛若稱凡法唯取心虛犯也

殘提二妄境雖是事通於內外非是聖法無問境之

虛實但使心虛皆成妄語者。意說大妄約理而成。頗有約事亦成妄不。故今釋云境雖是事等也。首律師云。自三根名內。他三根名外也

彼人不清淨者境實心虛者。如下文言若彼人不清淨不見聞疑。彼犯波羅夷。便言見犯僧殘。此即顯其境實心虛也

有想不妄可得出者。是境虛心實者。儻若出者。作文應言若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷。是中有見聞疑想便言見聞疑犯。若作此說便稱實心不成謗罪。是故謗戒不得出也。今詳此句名境虛心實者。無實三根不稱口說名境虛也。心中橫想謂有三根口說稱心名心實也。疏意雖亦然有違妨。前句既約彼人不淨名為境實。何故此中不約不淨名為境實人。此既約無實三根名為境虛。前句何不約無三名境虛也。今且為救。汎論境界或二或三。所言二者。一是心內所現想境如實無三橫想謂有當橫想心有三相現。二是心外實事之境曲開為兩。一約實行彼人不淨。二約實相彼人身上實無三根。即以無三名為實相。今者為成句數差別。所以前句境實心虛。即取實行以為境實。今此所論境虛心實。即取實相以為境虛。後諸違妨。應准此通也

殘提義同者。謗殘妄提也

離為六心者。謗殘妄提各離六心也。下雖有文。今欲辨異故須懸叙。且謗六心者。第一句云。彼人不清淨不見聞疑彼犯夷。便言見聞疑犯得殘。第二句云。彼人不淨不見聞疑彼犯夷生見聞疑想。後妄此想便言見聞疑犯得殘。第三句云。彼人不淨不見聞疑彼犯夷。是中有疑便言無疑見聞疑犯得殘。第四句云。彼人不淨不見聞疑彼夷。是中生疑。後便妄疑便言見聞疑犯得殘。第五句云。彼人不淨不見聞疑彼犯夷。見中無疑便言有疑見聞疑。見聞疑犯得殘。第六句云。彼人不淨不見聞疑彼犯。是中無疑。後疑妄無疑便言見聞疑犯得殘。次辨小妄六心者。第一句云不見聞觸知言見聞觸知言。提第二句云。不見聞觸知有見聞觸知想便言不見聞觸知提。第三句云。不見聞觸知意中生疑便言無疑見聞觸知提。第四句

人疑又

妄疑忘

彼下一有犯字○彼作彼

見等三字疑衍

一無疑字

言字疑剩

◆餘、作有

云。不見聞觸知。無疑。便言不疑不見聞觸知。提第五句。云不見聞觸知無疑。便言有疑見聞觸知。提第六句。云不見聞觸知無疑。便言疑不見聞觸知。提復有一。六第一句。者見聞觸知。言不見聞觸知反前廣說。此二六中。若境若心。隨其所應稱口所說名之為實。不稱口說名之為虛。然就境中有三重。境如前已辨。隨應決了。如應當知

對小妄辨異者。謂舉謗六對小妄六以辨異也。此中辨異境虛實。並約實相境判也

咸是境心俱到者。即是虛也。謂境心俱虛也。前辨四句。云彼人不淸淨者。境實心虛。今此復言六心皆是境心俱到者。前據實行境說。此據實相境說。故不同也

如自言毗尼者。下滅諍犍度。制自言治法。文中但言自今已去與諸比丘制自言治法。既不簡別。故一切犯皆問自言也

解有多說者。即古今說不同也。章中兩說。前說即是雲遐同說。故云多說

◆白疑曰

須有自言者。謂律文中。就易治者說。故須有自言也

僧尼二覆不同者。尼覆夷戒。由罪重故。須衆治罰。故戒本云。若比丘尼知比丘尼犯波羅夷。不自發露。不語衆人。不白大衆。若於異時彼比丘尼。或命終。或衆中舉。或休道入。或外道衆。後作是言。我先知有如是如是罪。是比丘尼夷不共住。白既云彼作是言。我前知有罪。即是不關自言也。大僧覆麤戒中。既無自言。罠以非壞衆故。故不同也

今此戒中有不問自言者。緣中根本慰問比丘。汝等以何方便。不以飲食為苦。本不問犯。彼即自言也。實得道。戒下開文中。增上慢人。亦是不犯。以無緣起。不牒入戒本也

除夢亦爾者。漏失緣有。即牒入戒。夢婬亦開。緣無不牒也。然不要緣有即牒。故章云。雲香婆等相差別也

制意應云勝過人法。非是愚夫之所能契。以未得故。已下如章。諸言聖法。皆改為勝者。好也。或如瑜伽論云。善故名聖。無漏故名聖。義即通也

作境實或提吉者。向未具說。提不同意比丘說吉也

或全無犯者。向同意說也
闕五作非過人法蘭者。多論第三。若實不誦自言誦
阿含毗曇。自言毗曇師律師坐禪阿練若。蠢蘭。闕六
或得蘭。虎稱他聖。或教他自稱也
具七方便者。闕通有一。闕別有六。言六者。闕初境差。
闕二想疑。闕七八即餘三也。下諸戒更不辨也
反名前事者。意說六年。未羯磨。受但可相依說爲師
弟。後結集家。名前相依。以爲和上
捨和上等義亦同爾。者初戒中捨和上。文亦同此釋
也。尊者曰。此義不然。五年未制羯磨受戒。明知未有
捨和上事。事既未有。云何反名。若但相依說名和上。
捨此和上。應不失戒。故知初戒結集之家。集一代事。
本自無妨。此戒和上。可如前釋。通名和上。和上此翻
學。故未曾有經。諸天稱野干爲和上也。今詳未曾有
經。是爲經也
文三可知者。一禮覲。二慰問。三實答也
文言或有實或無實者。祇第四云。佛問爲實爾。不答
云。世尊我讚三寶舍利弗等。是實。自讚不實。佛言。寧

散灰土利刀破腹。不妄稱聖而得供養
說戒文二者。初戒科文云。初明戒本說之儀。則比丘
淺已下廣解戒本四句之。相章引十律
譬伏煩惱者。彼律第二。云因別相觀。定故貪嗔不起。
戒本中配生法二空及初果者。准成實宗。創學生空
。觀五陰中不見衆生。次學法空。觀陰體空。得空解。時
名入煗等。然猶有相之所間雜。後觀純熟。無相決定。
不被相間。名入見道。得初果等。如初卷記。以廣分別
崇。云此生法空言深違理教者。成實理教。現有明文。
何因說違也。疏意雖爾。今更別解。實無所知者。下自
言之中。不知不見。是也。准下釋相。云不知不見者。實
無知見也。諸無間道。說之爲知。諸解脫道名之爲。見
或可創達名知。重推名見。此之知見。通攝一切有漏
。無漏脩慧所攝一切觀門。實不知見。故云實無所知
也
自稱言我得上人法者。總顯違心妄說勝法也。准下
釋。中有總有別。且總釋者。信戒施聞智慧辨才名上
。人法且人法者。謂人身中陰界入法。今上人法超過

◆支下疑脫道支二字

人法即是信戒乃至辨才此是出要名上人法信為
初入戒為法齋施為資糧引聞思脩律云智慧即思
修也修慧既滿依證分別為人宣說故須辨才問信
戒施聞及以思慧既非過人何用明之答得脩慧者
信等方滿自顯已滿故成夷罪非謂直稱信等而已
次別釋者如後律文即於脩慧相應隨轉開十四章
如後應知

我已入聖智者別顯無漏過人法也

勝法者者別顯有漏過人法也餘文易了

文言信戒者章云理解之信者意顯緣三寶得無漏
信也戒即無漏道俱戒也此二即是四證淨體亦名
四不壞淨如上受緣中已略分別

文言施者疏主意說無貪善根與勝法應也

辨才即四無礙解至下受戒揵度明之（法義詞辨）

身念處等如上偈序中略釋三十七品中辨之

不放逸者善大地十數之中不放逸數也然此意顯
與勝法相應心所數也

精進者章云正對今詳且可五根五力覺支中進根

◆力字疑剩　◆體疑作總

進力進力覺支進道支也此亦善大地中精進也
初門有三者謂依成論入道次第初得生空次得法
空後入見道斷見道或得初果等也謂從五停心位
乃至念住學觀生空如章云從身念觀得生空之解
此顯五停心位觀身不淨與念住位以為加行觀境
雖同對治有異謂五停位對治貪行身念位中對治
例然此二位俱緣於身以之為境觀為不淨或苦空
等通名身念也故成論十四身見品云初教觀身破
男女相故次以髮毛等分別身相但有五陰又第十
七滅法品云觀空者不見假名眾生如人見瓶以無
水故空如是五陰中無人故空（已上釋生空）
越度生死者當越度之非謂生空位中已得越度也
次入法空者如章配脩習已下文也即滅法品云有
實五陰心名為法心善脩空智見五陰空法心即滅
又云若證諸陰滅則五陰不復現前成假名因緣又
云若破壞色是名法空（且舉色陰滅）身見品云五陰散滅
是為法空（且舉五陰滅也）然詳創入法空位中名入煖位乃
至次第入世第一故第三卷四法品云又以無常等

㊥嫌上一有但字

行觀五陰時(謂無常苦空行以觀陰滅)生順泥洹下煖善根能令心熱名爲煖法煖法增長成中善根名爲頂法頂法增長成上善根名爲忍法忍法增長成上上善根名世第一(已上論文)然此四位雖觀法空猶被有相之所陵雜故滅法品引法印經說行者見色等無常敗壞虛誑厭離之相是亦名空但未是清淨是人於後見五陰滅是觀乃淨故知諸陰滅(述曰)煖等位中用無常觀引起空觀故觀無常以知虛誑然雖觀空而未決定見諸陰滅後決滅時觀得清淨方名入道如章意顯入見道後配守護巳下文也故彼第三卷四諦品云見五陰滅名初入道從是次得七菩提分(已上論文)解融莫二者能觀智解融會空理平等無二也問所緣空理即是滅諦爲有體不答准彼宗中空無有體故二十四五智品云問曰泥洹非眞實有耶答曰陰滅無餘故稱泥洹何所有耶又云以盡滅故名爲泥洹猶如衣盡更無別法又云問曰令無泥洹耶答曰非無泥洹無實法見或永移者入見道永斷見惑故稱永移謂離身中也問彼宗初果巳證無相後後諸

㊥一無尋等三字

果更何所作答雖證無相有時還生故須數脩令相永滅故五智品云問曰以無我智能滅諸相第二智等更何所用答曰諸相雖滅還生是故須第二等乃至隨於何時諸相滅盡更無相生爾時名阿羅漢(已上論文)上來成立雖巳備陳然崇破云尋破云尋此妄情轉違理教豈有念位中巳得二空無相夫人空者聲聞所行法空觀門菩薩位有如何忽以此言配文解釋此違入道次第亦乖經論宗途此尋舊疏數本皆然如是重抄穫何福利唯顯造者不善宗文復益學人妄傳無義故今改蹤聊申正解依前重寫恐轉成非冀諸智人思文察義希弘聖旨永播眞詮拾遺抄云夫論二空無相非凡所尅豈有身念位中巳得成就又人空者聲聞所脩(廣說乃至)此違入道次第亦乖大小宗途今詳身念引起無相誰言身念即是無相又復法空出自成實龍猛菩薩亦有明言故智度論第四十云佛後五百歲分爲二分有信法空有但信衆生空言陰是定有法但受五陰者空(述曰)世間執我能受五陰之身此則空也又云復次我空易知法空

雖見所以者何。我以五情求之不可得。但身見力故。境想分別為我。若法空者色可眼見。聲可耳聞。是故難知。述曰。既言有信有不信者。明是聲聞之所諍論。不應云是菩薩所諍。以其菩薩必信法空故也。問聲聞若許諸法空者。與菩薩何別。答聲聞但了五陰身空。未必了知不離唯識。豈同菩薩遍達法空。了唯有識。若爾何故唯識等論。唯證生空。答不能盡證一切法空故。隱不說。猶如聲聞亦能少分斷所知障。而非全斷。故但說其斷煩惱障。故不相違。上來雖且順琉消釋。竊尋文相。應須更釋。今暇論也

究尋道理位應局定者。謂且竪通諸門之義。故云類然。一一門中約位橫該。則不如是。故云位應局定也。且如文言自言持戒。若無漏戒。見道初起守護觀察。名初入道。故守護前諸文應劫。卽非一向始終相似。不得定言餘皆類然也

◆劫一作却

空無相等者。薩婆多宗四諦各四行相。苦四行相者。俱舍二十六且一釋云。待緣故非常。逼迫性故苦。違我所見故空。違我見故。我集四行相者。如種理故因。等現理故集。相續理故生。成辦理故緣。譬如泥團轉繩水等衆緣和合。成辦瓶等。滅四者。諸蘊盡故滅。三火息故靜。無衆患故妙。絕衆災故離。道四者。通行義故道。契正理故如。正趣向故行。能永超故出。空無相等三三摩地。隨配如章。俱舍二十八云。無相三摩地謂緣滅諦四行相應等持。涅槃無十相。故名無相。緣彼三摩地得無相名。十相者。謂色等五。男女二種。三有為相。無願三摩地。謂緣餘諦十種相應等持。非常苦因可厭患故。道如船筏必應捨故。能緣彼定得無願名。皆為超過現所對故。空非我相非所厭捨。以與涅槃相相似故

◆衣上疑脫譯字

因言正受者。崇云梵云奢摩他。此翻云止。止者是定言正受者。譯者謬矣。今詳梵云三摩鉢底。此云等至謂離沈掉平等而至。故云等至。此卽定之異名。舊制正受。卽離沈掉故名為止。須受至身復名為受。處處經論皆言無想等至。未曾見名無想止也

◆制疑列

八背捨或名八解脫。對此略以六門分別。一辨差別。二釋通名。三明相別。便釋別名。四出體性。五依身依

地六相生次第且初門者總尋一切大小教文有五差別一有對治障門二引神通門三斷煩惱門四不共德門五轉棄背門小宗多明轉棄背門大宗多明對治障不共德門小宗全闕引通斷或小隱大顯然上來伐諸家章疏偏通雜引濫不可依如瑜伽注已廣分別今且略依棄背一門以示其相或因義便少顯餘門　第二釋通名者婆沙八十四云問何故名解脫解脫是何義答棄背義是解脫義問若棄背故名解脫者何等解脫棄背何心答初二解脫棄背色貪心第三解脫棄背不淨觀心四無色處解脫各自棄背次下地心相受滅棄背一切有所緣心故棄背義是解脫義（此即釋棄背門）尊者世友作如是說心於煩惱解脫清淨故名解脫（准此示顯斷煩惱門）大德說曰由解脫力而得解脫故名解脫（准此亦顯引勝德門）脇尊者曰有所背捨故名解脫（背即棄背捨即捨煩惱也此即二門合辨）第三明其別相便釋別名者先列名次方辨釋且列名者八十四云一有色觀諸色解脫（俱舍二十九云內有色想觀外色解脫）二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四超諸色想

（由下二有此逐說內四字）

滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住解脫（此顯棄背門若約餘門但應云空無邊處解脫下准此知）五超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住解脫六超一切識無邊處入無所有處具足住解脫七超一切無所有處入非想非非想具足住解脫八超一切非想非非想處入想受滅身作證具足住解脫次辨釋者初二解脫其相稍隱今以理推自有二門一者初脩二者後起且初脩者婆沙八十四云有色觀諸色者謂內各別色想未離未捨未除觀諸色者謂為離捨除內各別色想由勝解作意觀外諸色若青瘀若膿爛若膖脹若骨鏁是初解脫（述曰）若已離欲雖於欲境無有貪愛然亦見其青黃赤白等可意之相於斯可意色境之中未能觀為青瘀等相●由別色想未捨未除也今為捨除內色想故故脩勝解觀外諸色作青瘀等次辨第二解脫且諸初脩者八十四云內無色想觀外色者謂內各別色想已離捨已除觀外色者謂不為離捨除內各別色想而勝解作意觀外諸色若青瘀等（述曰）謂已能觀作青瘀等故名已除內別色想而

今案上疑脫有別脫三字

復欲令觀用轉勝。更觀外色作青瘀等。上來已辨初脩義訖。次辨後起者。問既是後起。必知內色已捨。已除。是則應名內無色想。何得復名內有色想觀外諸色名初解脫。答有二義。故名為內有色想觀外諸色。一者定前加行不起分別。我今此身內無色想。而直作心觀外諸色名初解脫。若於加行先起分別。我今當作內無色想觀外諸色。此即名為第二解脫。觀麤而復劣。第二解脫細而復妙。故不同也。故婆沙云。復次加行由無色想。究竟時觀外色。故名內無色想觀外諸色。大乘宗中。具有初修。及有後起。如雜集論。今不破論 第三淨解脫。婆沙八十四意說。第三解脫亦是內無色想觀外色。然第二觀緣不淨境。若第三觀緣淨色境。何以然者。謂觀行者為試善根。若觀不淨不起煩惱。未知觀淨起煩惱不。又觀不淨令心沈慼。今令覺悅。故復觀淨。俱舍二十九兩義同此。然此但能總觀淨相。不同勝處能別分別青黃赤白也。身作證言後當解釋。第四超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住解脫者。八十四意云。超諸色想者。謂眼識

今初下一有淨字

相應想。滅有對想者。謂滅耳鼻舌身識相應想。理實離欲界染時。已超鼻舌二識相應想。離初慮時。離餘三識相應想。今者復離第四靜慮染。起彼所依。是故說言超諸色想滅有對。不思惟種種想者。謂不現起第四靜慮意識相應諸雜亂想。入無邊空者。脩此觀時於加行位思惟增上樹上舍上諸虛空相。取此想已。假想勝解觀察空相。展轉引起初無色定。今詳若以六行離染。即猒下地為苦麤障。緣空相為靜妙離。故從加行以為其名。名空無邊處也。既脩成滿。亦能遍緣四聖諦境。及以虛空非擇滅境。復於空處善四蘊法得獲成就。名具足住。第五超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住解脫者。謂加行時思惟清淨眼等六識。取此想已。假想勝解觀察廣識展轉引起第二無色。此即名為超於空處。餘義准前。第六超一切識無邊處入無所有處具足住解脫者。謂脩此時棄捨下地緣於廣識無邊行相假想之心。名無所有。餘義准前。第七超一切無處有處入非想非非想處具足住解脫者。謂復止息無所有處麤心心所。非

纏一作絕

如七地有想定。故名為非想。非如無想及滅盡定。故非非想。餘義准前。第八超一切非想非非想處入想受滅身作證具足住解脫者。脩此之時。如婆沙百五十二意說。云若入無想定。作出離想。計為涅槃。若入滅盡定。由猒想受作止息想。先起欲界善心。次入初靜慮。次入第二靜慮。如是乃至入無所有處。次入非想非非想處。於非想非非想處上中下心。從上入中。從中入下。下下品斷入滅盡定。譬如女人績毛為纏。除去麤者。精續細者。乃至將盡。以手繼之入滅盡定。俱舍二十九意說。定前有三種心。一者想心。二微細心。三微微心。從微微心後。方入此定。又俱舍云。何故經中第三第八說身作證。非餘六耶。以於八中此二勝。故於二界中各在邊故。釋曰一由勝故。謂實八種皆依身證。而三八勝。獨得其名。二由邊故。第三唯依第四禪。故第八唯依非想地。故順正理第八十有一釋。云唯第三八說身證者。舉二邊際。類顯所餘色解脫中。淨為邊際。於諸無色。滅定為邊。此意義同。對法第十三云。謂由第三。於有色中障斷盡。故各證轉依名身作證(轉依名身也) 上來既已廣辨相訖。其差別名。隨義自顯 第四出體性者。俱舍云。八中前三。無貪為性。近治貪故。幷其助伴五蘊為性。次四解脫。以四無色定善為性。(此簡無記染及散善) 一釋通取近分地中諸解脫。一釋唯取根本地中立為解脫。順正理意將後為正。婆沙八十四以四蘊為性者。通眷屬說也。第八解脫即滅定為體。婆沙云以不相應行蘊為性是也 第五依身他地者。先辨依身者。婆沙八十四云。初三解脫依欲界身起。想受滅解脫依欲色界身起。餘四解脫依三界身起。大乘宗義如瑜伽注。此無暇辨。次依地者。婆沙俱舍意云。初二解脫能治欲界及初定中顯色貪。故依初二定。第三解脫依第四定。以第三空勝樂所迷。故依第四。棄不淨觀。四無色解脫各依自地。滅定解脫依非想地。唯大乘宗初二解脫各依四定。餘同小乘。(亦如瑜伽注釋) 第六相生次第者。婆沙八十五云。從解脫入勝處。從勝處入遍處。又云小善根名解脫。大善根名勝處。無量善根名遍處。此同瑜伽第十二云。脩觀行者。先於前緣思惟勝(此顯解脫)。次能制伏(此顯勝處)

既於制伏得自在已。後即於此遍一切處。如其所欲。而作勝解。(此顯遍處) 又云。譬如世間瓦金鑛師和泥等。未善調練。解脫位亦爾。如善調練。勝處位亦爾。如調練已隨欲轉變。遍處位亦爾。所餘廣義。如瑜伽注。上來略辨解脫義。說勝處遍處。准此應知。謂八勝處。即從初三解脫流出。遍處即從後四勝處之所流出。加觀四大及以空識。義准解脫。不復繁論也(次隨疏釋)

滅二十一心心所法等。者有宗諸心於一切時。必與通大地十法相應。今欲入定。加行必善。復與善大地十法相應。即是二十。幷第六識為二十一。餘識不能隣次入定。故不說之。然滅一心起一定。體定體即是不應行。別有實物。能遮於心。令其不起。或有欲令滅二十二心心所法。謂隨忻厭二心。加行入定。隨滅忻厭中。即二十二也。然忻厭心若心所中別建立者。可作此說。若或不立。即前說為是也

除入正受者。或名勝處。章云。除猶捨。入者解。意顯捨者勝煩惱故。解即悟入義也。理實入者處也。古譯為入誤也。婆沙八十五問。何故名勝處。勝處是何義。答勝所緣境故名勝處。復次勝諸煩惱。故名勝處(已上論文)

言制入者。入即是處。處謂外境。勝解作意制伏境。故名為制入。初二勝處即初解脫。次二即是第二解脫。後四即是第三解脫。有差別者。解脫是劣。勝處是勝。又前棄背。今即制伏也

一切入正受者。亦名遍處。一切是遍。入即處也。婆沙八十五云。問何故名遍處。遍處是何義。答由二緣故名為遍處。一由無間。謂託青等勝解作意。不相間雜。故名無間。二由廣大。謂緣青等勝解作意。境相無邊。故名廣大。大德說曰。所緣竟廣無有間隙。故名遍處(又云)從淨解脫入後四勝處。從此入前八遍。此中解脫唯於所緣總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處非唯分別青黃赤白。而亦能作無邊行相。謂觀青等一一無邊。復思青等為何所依。知依大種。故次觀地等一一無邊。復思此所覺色由何廣大。知由虛空。故次起空無邊處。復思此能覺誰為所依。知依廣識。故次復起識無邊處。此所依識無別所依。故更不立上

◆餘疑歟　◆曰疑當　◆病字疑衍　○我作戒

為遍處(論文云)。問解脫勝處遍處有何差別。答名即差
別(可知)。復次下品善根名解脫。中品善根名勝處。上品
善根名遍處等。如彼廣解

自言有道者。古師依成論十一定具者不然。此中意
明成大妄語。答言持戒。除食知量。滅損睡眠。豈成大
妄。故依舍利毗曇解者為正。或有疏本闕者。是前出
疏本。宜寫足之也(次當記釋)。成論二十一。遍釋其相。彼論
初五。定具品中列名者。章中不次。彼(論云)。七具善信解。
八具行者分。餘同章中也

一清淨持戒者。論曰。問云何名淨持戒。答若行者深
心不樂為惡。非謂畏後世及惡名等。名淨持戒。又說
戒為平地。能觀四諦。又法應爾。若無持戒。則無禪定。
猶如治病。藥法所須。如是治煩惱病。若無持戒。則法
藥不具

二得善知識者。論云。問曰。何故但說善知識耶。答經
中說。阿難問佛。我曰安坐一處。作如是念。遇善知識。
則為得道半因緣也。佛言莫作是語。善知識者。則為
得道具足因緣。所以者何。生老病病死眾生。得我為

◆俱疑具　◆宜疑當　◆依疏七八例證

善知識。則皆解脫

三守護根門者。論云。行者不可閉目不視。但應一心
正念現前(此即根律儀)

四飲食知量者。論云。問曰。飲食以何為量。答曰。隨能
濟身。若食不增冷熱等身病。貪恚等心病。是則應食

五損於睡眠者。論云。問睡眠強來云何除遣。答行者
見得人身。諸根具足。得俱佛法。能別好醜。是為甚難。
今不求度。何當得脫。故勤精進以除睡眠

六具足善覺者。論云。若人離不睡眠而起不善覺。所
謂欲覺。瞋覺。惱覺。若親里覺。國土覺。不死覺。利他覺
等。寧當睡眠。勿起此等諸不善覺者。於非親里中欲
令得利。令其實貴。安樂能行布施。不應起如是覺。何
以故。不以念故令他得樂。俱自以此壞亂定心。和少
過多故

七具善信解。論云。行者若能好樂泥洹。憎惡生死。名
善信解

八具行者分。論云。如經中說五行者分。一謂有信於
諦。賢心無疑悔。二不諂曲。以質直心。是則易度。如人

木淡疑不沉

向瞖具說病狀則易救療三少病若多疾病則妨行道四精進爲求道故常勤精進五智慧以有智故得果此第七八疏中翻倒也

九具解脫處論云五解脫處一者佛及尊勝比丘爲之說法隨其所聞則能通達語言義趣以通達故心生歡喜故身猗身猗故受樂受樂則心攝是初觸解脫二者善誦誦經三者爲他說法四者獨處思量諸法五者善取定相謂九相等皆如上說（取定相者先至塚間取青瘀等相明記在心還至住處一心等想）此五之中前三顯聞慧第四思慧第五脩慧也能生解脫之處處是生長門也如瑜伽第十四應知

十無障者無三障若離諸障則堪受道

十一不著者不著此岸彼岸木淡中流此岸謂內六入彼岸謂外六入中流謂貪喜等

次述正義依舍利弗阿毗曇解十一支道者問寧知此論與律相應答今推律此律是法藏部如上分部義中略已辨說然佛滅後三百年餘犢子部法上部賢胄部正量部密林山部五部皆弘舍利弗阿毗曇如部執疏及智度論第二說然法藏部雖無文說云弘此論此部亦是三百年後興於世舍利弗既是法輪大將諸部欽重何所復疑故集律時指同論說又此律說又五百結智度論第八云犢子部說五百纓故示義同犢子部義故所弘論亦應是同又准僧祇第四大妄戒從三法數增至十其中亦有四念處等五解脫處六出界六念六通九想九次第定十無學等相亦似同舍利弗論十一支道也若准眞諦部執疏說四分律即是法上部舊雲律師等亦云此律是法敎部其是一也准即正弘舍利弗論以此推徵故依舍利弗論以爲正義崇云古舊皆取成論十一定具或依舍利弗阿毗曇取十一種集數法門此等並非今解謂是逆觀十二緣起以老死支由生故有乃至行支由無明有不應復責最初無明以誰爲因故但十一（乃至）此解順理不違法相往哲不識此文錯作異釋拾遺抄云斯等皆欲配數相當而不究尋是非道理然十一支道義旨全殊謂是逆觀十二緣起等今詳若言逆觀十一何因不說順觀十二竊尋經

論大小乘宗逆順觀法總十餘門或有逆觀五支或十六或復十一或觀十二事知逆觀十二緣起即爲正義然破云斯等並欲配數相當等者今尋崇釋亦是以其支名相似若支名同即是正義今應示彼多十一支且婆沙八十云四靜慮支名有十八實體十一俱舍二十八亦同此說又婆沙九十六云尊者達羅達多作如是說世尊有時說一支道有時說二乃至有時說三十七即三十七菩提分法（即此中復有一種十一支道也） 又云問菩提分法名有三十七實體有幾耶答此實體有十一或十二上偈序中已述其義俱舍二十五亦云毗婆師說有十一上來既有多十一支何理定知逆觀爲正尋諸觀門數有無量此戒理合攝法寬多由妄語時並容說故何意要使取少遮多獨取逆觀令義不足故依舍利弗論深契正理義方圓備耳問舍利弗論十一支中云有六念豈稱六念即犯夷儹答僧祇文中說有六念良以修定若心沈感欲策令欣故脩六念也或在散位或在定中並六念理俱無失瑜伽十四分判六念前三名爲歸依具足

◆一無多字

後三名爲得證具足如彼廣說（次當釋疏） 十一支道者釋名應云趣向涅槃名之爲道支分故支道支道不同有十一數故云十一支道也彼論十三十四兩卷廣釋十一支道不可具敘今略逐難屬當而已

四向道者向苦道難行向苦道速行向樂道難行向樂道速行婆沙九十三名四通行一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行謂未至定靜慮中間三無色定諸鈍根者所有聖道名苦遲通行即此諸地諸利根者所有聖道名苦速通行四根本靜慮諸鈍根者所有聖道名樂遲通行即此諸地諸利根者所有聖道名樂速通行問何故名通行通行是何義答能正通達趣向涅槃是通行義近分無色難成辦故所起聖道說名爲苦根本靜慮易成辦故所起聖道說名爲樂由鈍根者所起聖道不能速趣究竟涅槃故說名遲諸利根者所起聖道疾趣涅槃故說名速

四修定者一者有脩定親近多脩學得現世樂二者得知見三者得慧分四者得漏盡多脩亦爾得世樂者如比丘離欲惡不善法乃至成四禪得知見者如

花疑於　節疑第　生巳疑倒

比丘善取明相。若晝若夜。以心開悟。不覆蓋心。得慧分者。如比丘知受想覺。若生若住若滅。得漏盡者。知五陰集。知五陰滅。述曰。此中意顯四禪方便。天眼方便。初果方便。漏盡方便。以立四脩。謂欲離故。見生死過。故入聖中。初勝後極。故立四脩也

四斷者。戒斷。微護斷。脩斷。知緣斷。戒斷者。謂防護六根。微護斷者。謂分別身青瘀膖脹等。善取其相。是微護斷。脩斷者。脩七覺分。離欲無染。知緣斷者。如比丘如是思身不善行。口意亦爾。斷三惡行。脩三善行。述曰瑜伽二十九釋四正斷中。分為四斷。一律儀斷（謂花巳生惡法。修律儀斷。即此戒斷也）。二斷斷（於未生惡。為令不現行。故修斷斷。即此文中節四知緣斷也）。四防護斷（於巳生善。修令不妄。即此文微護斷也）。瑜伽六十六復以四正斷配四種脩。一者得脩。謂未生善法令生。即是脩斷。二者習脩。即巳生善令增。即當防護斷。三除去脩。即巳生惡令其斷滅。義當律儀斷。四對治脩。即未生惡令不生。謂即斷斷也。今釋此文大意者。律儀斷者。謂根律儀。於生•巳•惡速起正念及以正知守護根門。名為戒斷。非謂身語表無表戒。此但伏現行也。言

經字疑剩

微諸者。防護力微。未能永斷煩惱種子。但於不淨觀等。巳生少分善根。脩令增廣。微護貪心不令現行。名微護斷。言脩斷者。未生善根七覺支等。欲令現起。引入現觀。故名脩斷。此意將入現觀。脩七覺支。不同薩婆多覺支貟在脩道位也。言知緣斷者。謂以聖道遍知所緣四聖諦理。令未生滅種。永更不生。名知•經•緣斷。四種皆名斷者。斷障也

五解脫入者。第十四釋云。五解脫處者（同前。定具是中成論說也）。

五出界者。彼論第七卷釋。謂比丘念欲時。心不向念出時善調善脩。心是名出欲界。復次念嗔恚時。心不向念不嗔恚善調善脩。心是名出嗔恚界。念害時心不向念不害善調善脩。心是名出害界。念色時心不向念無色善調善脩。心是名出色界。念自身心不向念自身滅善調善脩。心是名出身界。准瑜伽第十四約斷三界煩惱。立五出界。彼云。脩觀行者有五種觀察作意。能令三界煩惱永斷究竟。決定廣說如彼。意云。於欲無欲。自試觀察。若或未斷。心臨趣入。若巳斷訖。任運棄捨。恚害等准知。於中前三出欲界。第四出

色界第五出無色界由此應知出欲色界顯有學人或通凡失出無色界局是無學然基法師云凡夫有學學觀出離非能出離今作五觀是無學人已能出離名順出離觀故不說凡夫有學也今詳法師不尋瑜伽第十四直見瑜伽第十一文懸作此釋故違彼論下文也具如瑜伽注釋

五觀定者觀足至頂乃至薄皮皆是不淨是名初入定觀不觀皮血肉骨但觀人識識住此世亦住他世是名第三入定觀乃至復觀人識不住此世而住他世也(言乃至者謂以觀人骨等爲加行復推觀識)是第四入定觀乃至觀識不住此世亦不住他世是第五入定觀(乃至言進前應知)今略述意如婆沙第四十名五現見等至彼意初二觀法異生聖者皆得第三是預流一來者所有第四不還所有第五羅漢所有世尊此五說爲無上瑜伽十二名五現見三摩鉢底(此翻爲等至也)意說五種皆是已見諦者所有故名現見謂現見諦理已後而修此觀故受因名也婆沙意說現見現謂由眼見色引生此觀故云現見後三觀識亦由見色展轉引生故名現見

●書疑盡

與瑜伽不同也於此五中若是羅漢作觀者初二隨應通自身他身不淨第三觀預流一來身中識法俱住二世謂住現所居世應更受生及亦應往二界受生故云此世他世也第四觀不還人身中識法唯往他世第五觀羅漢識一切生書大分爲知不淨無常也(餘人超觀准此應知廣如瑜伽注釋)

五生解脫法者身不淨想食不淨想無常想世間不可樂想死想如是五法法親近多脩能得解脫今詳前二是離欲界染而觀欲界身食二相以爲不淨以除婬愛幷段食貪次脩聖道觀無常行以入見道次觀色界爲不可樂離色界染而諸愚夫樂三禪樂今觀可厭故不可樂復觀無色雖復長壽而必歸無無色染由此五種離三界染故云生解脫法也

六向者應言六空傳寫論者錯爲向字也前第十三卷列名中云六向此第十四釋云六空者如空三昧說即前第十三卷釋空三昧云內空外空內外空空空大空第一義空(論自)略辨相者內空除著緣內六處貪也內外雙遣也空空遣前空相也涅槃意說空及

空性也。大空遣三千世界大相也。涅槃十六。釋大空者般若婆羅蜜。是名大空。即約空慧名空也。第一義空除遣執第一義相也。廣解空義。如大般若五十一釋二十空。四百八十八釋十六空。涅槃十六釋十一空。智度論四十六釋十八空。瑜伽七十七。解深密第三同釋十七空。並不可繁敘。廣如瑜伽注釋

六出界者。第七卷意說四無量出欲恚害不樂界。(此意說欲界此四種所治性) 無相定出相界。(謂一切有相相) 斷我慢出疑惑界。總遮意者。初四有漏。後二無漏。無漏之中無相三摩地。學人亦得。斷我慢者。就勝即空解脫門。理實亦通三解脫門。唯無學人得。亦如瑜伽注釋

出疑惑者。昔見道時斷非想疑。今得解脫弁昔合說也。瑜伽十一云。復有六種順出界。如經廣說。(乃至) 慈對治恚無損行轉故。悲對治害為除他苦勝樂行轉故。(界與衆生勝樂行解心為餘皆准此) 喜治不樂於他樂事隨喜行轉故。捨治貪恚俱捨行轉故。(大乘捨無量雙治貪恚。小宗但治貪) 無相對治一切衆相相相違故。若離我慢於自解脫或所證中定無疑惑故。(乃至) 前之四種梵住所攝。第五第六聖住所攝。今詳瑜伽下文第十四云。有三處諸脩行者難可超越。一者超越欲貪恚害不樂所攝下界。二者超越一切行行相現。三者超越有頂為超。此三五六出界。廣說如彼。謂超前四立四無量治下欲界為超第五一切衆相立無相相三摩地為超第六立斷我慢人。即第十一文云。觀察聖住得道理建立無相觀察究竟正道理。故建立第六。此意說言創得無相理。故立無相三摩地。顯初見道即通有學。故言得道理也。後盡惑時建立第六。故云究竟。即顯無學也。無學既斷我慢。即顯得空解脫門也。答言三三摩地通有學無學。若言三解脫門唯論無學。以其有學未永解脫。故不立為解脫門也。准此前四超越欲界。即不還人亦通凡夫。第五無相雖顯見道理亦得通四向四果。第六唯是無學人。不同基法師總判為無學者不審尋文故也。廣如瑜伽注釋

六明分法者。食不淨想。無常想。苦想。無想世間不可樂想。死想。釋義准前五生解脫法

六悅因法者。如比丘悅已心喜。喜已得身除。除已受

樂受樂已心定心定已如實知見是名六悅因法(除身者除麤重驅得輕安也餘經論中云[輕]安是也)意說最初由持戒故自思無過心生喜悅悅已漸次引起定心進入見道如實知見初之一種悅即是因後之五種悅因所生總名六悅因也

六無喜正覺者七覺支除喜覺支也此意說依第三靜慮已上起覺支時須除喜支以彼地中無喜根故若依有宗未至定中亦須除喜大衆未至定中亦有喜樂也

七想者如世尊說七想親近得大功德至甘露門謂不淨想(餘六同前六明分法釋義亦應准前而知)

七定因緣法者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念集異門論名為七定具此意說以七為因緣能生定體也瑜伽十一釋有因有具聖正三摩地彼云前七道支與聖正三摩地為因為具謂正見思惟語業命三此五道支與定為因也正精進正念此三為謂正見一種亦能為因亦能為具也今言七定因緣者即五因三緣也准瑜伽應知此總意者創生正

◆記上、有得字

◆三疑二

◆謂疑具

見了生死過患次復思惟居家迫迮次即出家受將禁戒即正語業及正命也從此已後復起聞思正見發正精進及以正念以入定心

言聖正三摩地者善故名聖無漏故名聖即通有漏無漏定也廣說如瑜伽論具如瑜伽注釋章云八解脫入者論中言八解脫入勝入也即是解脫及勝處兩法門也

九滅者若入初禪語言判滅(尋伺能起語言名語言行初靜慮中有尋有伺即是定心相應無欲恚[等]出離尋伺也此善尋伺能滅欲界欲恚害等故云滅也)入二禪覺觀判滅(第二禪中全無尋伺故也)入第三禪喜判滅(第三禪離喜妙樂故也)入第四禪出入息判滅若入空處色相判滅若入識處空處判滅若入無所有處識處判滅若入非想非非想處無所有處判滅若入滅盡定受想判滅是名九滅

九次第定者(四禪四無色及滅盡定)

九想者(於前七想加斷想離想也)釋義准前然斷與離意顯滅諦離欲界繫名之為斷離色界繫名之為離離無色繫名之為滅今由脩前不淨想等離染道時或證下之

◆疑一等字

◆釋簽釋次同

二界釋滅故故加斷離二想也問若修死想離無色染何故但證下二界滅答死想具有加行究竟或未究竟故未能證無色釋滅也若順瑜伽二十七見道所得一切行道斷名爲斷界修道所斷一切行斷名離欲界一切依滅界隨應准知即是二涅槃也

◆相甄類次同

十相者即九想外加滅想也義准前知瑜伽第二十婆沙百六十六百六十七廣釋十相前來且據一切釋之後有一切無常苦無我及死想意顯聖道死想究竟即是無明不淨食厭世不可樂意顯聖道加行斷離滅三意顯道果復約一切辨轉隨轉謂十相中三想是轉七是隨轉且如不淨想轉之時四想隨轉謂世不樂及斷離滅其義云何謂修行者先往塚間觀死屍相青瘀乃至骨鏁連接取此相已至一近處閉目諦思若不明了往觀之既善取已疾還所止調滑身心令離諸蓋取先外相以方已身謂我此身具有如前諸不淨相因於足骨以柱踝骨乃至髑髏最後繫念在於眉間即從眉間入身念處次第乃至入法念處或復若樂廣觀察者却從眉間次第乃至却觀足骨如是次第或觀一具二具三具一床一房次第觀至海際周迊遍滿皆是白骨從此漸略乃至還來却觀眉間至此觀察不淨想已作是思惟生死諸行何可欣樂爾時便於三界諸行都不貪樂由此先修世不可樂亦得圓滿由不樂故故欣樂涅槃故先所修斷離滅想皆得圓滿次辨食厭想轉之時亦四隨轉其數同前謂修行者起厭食時觀手中食知從穀等穀等復從田中種子種子復從泥土糞穢展轉既從不淨而生誰有智者於中貪着又乞食時晨朝澡漱嚼楊枝時水作尿想楊枝作指骨想着衣入聚落時衣作

◆波疑皮

濕人波想腰繩作人腸想鉢作髑髏想錫杖作脛骨想於道見礫石作骨想至聚落見城壁作塚墓想見男女等作骨鏁想入乞食得解餅作人肚想若麨作骨粖想得鹽作人齒想得飯作蛆虫想得飯菜作人髮想得羹臛作下汁想得乳作人腦想得蘇蜜作人脂想得魚及肉作人肉想得飯作人血想得歡喜丸作乾糞想若僧中食得淨草作死人髮想坐床作骨聚想所得餘食如前廣說問何須於飲食等作不淨想答應作是思無如生死由於不淨作淨想故輪迴

◆飯疑飲

五趣。今欲避彼趣。涅槃樂故。復次勿令生淨想故增益貪心。鄣礙聖道故。須生厭。彼既厭已。生死諸行何可欣樂。廣說如前。次辨想轉時。七想隨轉。謂脩行者觀察諸法。念念生滅。彼於春時。見諸卉木生花生葉。鮮榮紅紺。如妙寶色。河池津液。魚鳥●宣戲。便作是念。今外物生。彼入聚落。見諸男女。歌儛跳躍。飲食喜慶。即前向之此何故爾。答曰。此處生男生女。便作是念。今內法生。夏時後見花葉茂盛。河池汎溢。復念外法今已興盛。入聚落已。見諸男女。擊鼓吹貝。歡笑雜沓。即前問之。知有嫁●聚。便念此中內法興盛。復於秋時。葉皆黃悴。河池漸減。便念外物今已衰悴。彼入聚落。見諸髮白。扶杖而行。身形曲僂。便念內法今已衰老。復於冬時。霜風飄擊。葉皆在地。河池皆渴。便念外法今已滅沒。彼入聚落。見諸男女。被髮捶胷。問知此處父母死喪。便念內法今已復滅。彼於內外。善取相已。還其所止。調滑身心。脩於無想。謂如所見諸無常相。觀察內身。一期諸蘊。有爾許位。諸蘊各異。捨餘隨觀一位諸蘊。前生後滅。如是一歲。一時。一月。一晝。一夜。

●宣疑喧 ●聚疑娶

展轉乃至最後一剎那生。一剎那滅。爾時即名加行圓滿。從此無間能觀諸蘊。一剎生。一剎滅。爾時名為死想圓滿。以諸位滅即是死故。彼觀是已。便作是念。世尊所說諸行無常。誠為善說。爾時先脩諸無常想皆得圓滿。復觀剎那所逼迫故。便念世尊所說苦想誠為善說。即苦想滿。即不自在故。念世尊所說無我。誠為善說。即無我滿。既不自在。於空行聚不生貪樂。便於三界不生樂着。即前脩世不可樂而得圓滿。既由不樂涅槃。如是廣說。上來略敘婆沙解釋。樂廣慧者應自披尋。

十●直法者。即十無學人身中十無漏法。攝為五蘊。如上受緣撥立中略已辨訖。此十數中彼論釋諸十遍處也。

十一解脫入者。謂依四禪四無量前三無色心未解脫得解脫。乃至盡漏。今詳四禪顯所依定。四無量者顯能離欲。前三無色顯無漏道最後邊際也。

五分法身如受緣辨等知者。新經論中名世俗。良以俗智遍緣諸法。故立等名。然此四智開法類為四諦

●直一作宜

智由對治故立法類智由所緣故立四諦智二門通辨即成六智此六隨應攝盡無生幷世俗智及以他心即十智也

各有四法者自身遣使等易知遣使之中更遣使故亦爲四也亦可五法自象使等四也

望所稱說類非類等者將實得道對虛說根力覺竟語雖相類得罪非類如文可知

法想者應言勝法謗法想等也

一無下字

文言自言是業報因緣者如下下文嚴好比丘憶五百劫事十律第二是人前身從無想天命終來生此間無想天上受五百劫隨心想說不犯

上來初篇已說然戒本中云不得共住如前後亦如是等者瑞云謂未犯前以人淨故得於二種法中共住若一往犯不得如昔與比丘住故云如前若更重犯亦不預前共住之例故云後亦等又云昔未具位不預僧流今犯如昔故云如前復遮重犯故云後亦崇義同此也今詳若曾未犯望前與後共住義成今者若犯前共義斷後共更無故云不得如前後亦如是多論第一重犯夷吉更無道器可破故古來共引此律中夷重重犯如尼觸戒一一觸一一夷今詳尼是深防轉根罪滅何得相類若犯尼中後四其義可然若犯四重應准論斷也

●已下第二篇

二謗自在作教人彼我同犯斯亦應言教人同不同也何以然者若定標名汝謗某甲可說同犯若但汎教汝宜謗人應不同犯媒等亦應爾

結殘提時不時不得事氏者謂遠得殘破僧未就也

如觸等二者一觸二漏失也

緣具者教人謗他損境事成即是緣具八緣也若論懺罪要須自爲業累方遣若當使他緣即不具律文懺法要脩威儀故也

汚家戒殺稱類者如緣中溉灌壞地等也

四餘之戒等妄語種類者此第四位中三諫二謗也

品刪階降已如上辨者獲律師作持止犯於此中明也

多緣多力者假藉多緣多力也

壞衆行法者。犯已壞行於僧用中。非全淨因也
事和者。羯磨名曰事和也。事和爲門。約以辨遮情和
準釋可知
壞時者。時人住敬心也
〇漏失戒
正誹謗者。多論第三云。世人外道當言沙門釋子作
不淨行。與俗無異
生天龍善神信心者。多云若作此事。雖復私屏天龍
善神。一切見之
閡此境緣者。若將正道。閡此非道境緣也
緣文三。如常者。一佛住處。二至損瘦已來犯違緣。三
近緣也
名爲非因者。非樂因也
文言此正法中說欲除者。集諦斷也。說慢者。於苦諦
中持我起慢也。滅除渴愛斷諸結使者。顯道諦也。愛
盡等者。滅諦也
乱意眠有五過者。五分第二云。若散乱心眠。犯吉。見
論十二云。佛告諸比丘。若洗浴意欲眠。當作是念。我

髮未燥當起。若夜亦應知時。月至某處當起。若星至
某處。念佛爲初。於十善中隨心所念。有人引見論十
二。夢有四種。於此義中。全成無用。不錄之也
祇第五云。夢者虛妄不實。若夢眞實。於我法中。脩梵
行者無有解脫。以一切夢皆不眞實。諸脩梵行者。於
我法中得盡苦除
祇等亦同可知者。祇有七色。蘇油乳膏黃赤白也。五
分十色。於祇七外加紅黑蜜三也。十律五色。青黃赤
白薄也。膏者。輪王及輪王受職太子等也
彼經所說等者。外道計也
婆羅門出家等者。信外道故也
心心所法領納苦樂者。爲依於色有心心所。領受苦
樂安危同故也
第六若於內色下。舉第四第五者。謂舉前四五兩段
文也。覺云。應言舉第三第四者。好言四五者錯。下準
應知。覺云。疏云三千三百者。錯前第三。錯前第三錯
互成五十句。不約情十一事說。直爾約內色第六五
六三十。更有三百句。合有三千六百。今詳不然。無有

◆情疑篇

◆久疑文

出精不情者。期如爲樂故。豈非情期故。疏已足。不不勞更加也

教人亦三者。一比丘教尼。二教二。一教餘。人見論十二云。舉體有情。唯除髮爪及燥皮無精。若精離本處。至道不至道。及出及至。餘一蠅得偷殘罪

久中夢中等者。見論云。若比丘心想而眠。先作方便。脚挾手握。作想而眠。夜夢精出。得殘罪（准此不開夢也。不先方便不作想可如文說也）若以欲想出不淨者。見云。比丘欲起而捉女人。精出無罪。何以故。爲婬事故得吉。若至境界爽。若觸女身。或抱或摩。精出不犯。以摩觸故得殘。文言若見好色者。善見云。或見女根。根起。視精出不犯殘得吉。若見已動根。精出得殘（共女人坐亦准此）俱屬文中。一切不作出意。足知犯不也

○摩觸戒

息婬疑者。多云。人見不謂直捉而已。等女異男等者。簡異男也

又通道俗親疎。廣說可知。者祇第五云。女人者母姊妹親里非親里。若大若小。在家出家。見十二三云。以念

◆盜疏作罪

故觸母身。突吉羅。女姊妹亦如是。何以故。女人是出家人怨家。若母溺水中。不得以手勞取。若有智慧比丘。以船接取。若竹木繩杖。乃至袈裟。若母捉袈裟。比丘以相牽袈裟而已。若至岸。母怖畏。應向母言。檀越莫畏。一切無常。今已得活。何足追怖。若母因此溺勢遂死。比丘得以手捉殯斂。無罪。不得棄擲。若母於泥井中亦如是。祇第五云。有女人落水中。作哀苦聲求比丘救者。比丘作蛆想捉出。不犯。若授竹木繩牽出。不犯。若比丘言。知汝雖苦。當任宿命者。無罪。云云 母姊妹親里等文。別相見歡喜抱捉比丘。比丘當正念住。若有異心者殘

非畜各四者。變作畜女來替作男等。三准前應釋

五十四者。至下釋文。其義自顯也。九十蘭亦爾。觸若得殘不名鄰。不名重。非重因。故盜五得四鄰。重是因非因別。鄰不鄰殊。故此問答非理也。理實擬婬觸但蘭罪。本疑盜四得四果蘭。非方便也

內外境別者。身內起染。身外不同也

再盜不滿相續成盜者。下文雖爾。非盡理說。若同一

女下一有中字

主盜心未息可言相續同一主一盜一息縱滿百千亦不犯重故亦不定

呵辭文三者初俗女二僧三佛俗女初一往宜呵二顯已呵意多論第三婬欲偏多問若欲心多何不作大事破戒答此人根熟應得漏盡又應度此舍衛城中具足千家正少一人是故不作大事諸女人何以來看一以世間多事多諸忩務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識欲聞法故三衆僧房中種種嚴飾彩畵床榻臥具觸目可樂是故來看何故正食後來又言不必須通一切疑故又云俗人食前多事多緣或作飲食處分奴婢各隨緣已然後相隨登山遊澤或詣僧房又云爲聞法故若食前來比丘乞食不在僧坊故諸女人何以入房答謂出家人斷欲清淨信故隨入問曰何故有默有不默答有云欲心多者默然欲心少者不默有云若知識者默然非知識者不默又云人性不同有樂覆罪過者默然不樂藏過者不默有云無有父母兄弟夫聟兒女無所畏難故默有畏難故不嘿十誦第三云不喜者即出房外

可疑呵

語諸比丘言大德法應爾耶種種可已諸比丘種種因緣爲衆女人說法作避還去多云爲說法者爲說佛法衆僧是良祐福田可信可敬莫以小緣故自破善根又云讚歎迦留陀夷種種功德當得漏盡度千家作大利益莫見小緣自失敬也

如上婬戒中說者謂睡眠新死少分壞等亦准調部文故作此釋下文云有比丘與死女身未壞者身相觸多不壞者身相觸佛並言殘半壞多壞者蘭

不以有智未命終等者下露坐戒云人女者有智命根不斷(此即不用彼也)髮髮相觸等如見論若身觸髮即犯殘也

既五六雙明此二豈可復得是雙者舉此後文吉羅六句例難古師無文妄立初句爲雙也謂昔覆律師云若女來觸有四句一動身受樂(此是雙句)二不動身受樂此二句得殘復有二句一動身不受樂二不動身不受樂此二不樂故犯蘭罪若比丘有染心發心觸女四句皆殘律文但出女來二殘餘二句蘭幷比丘往四句僧殘此六並略今師意云下吉羅中律文六句

◆五疑立　◆結疑絡　◆一疑丟字

一樂二不樂（此名五位句也）三不受樂動身四不動身受樂（此二名交絡句）五不受樂不動身六受樂動身（此二名雙頭亦名雙明句也）章中先叙三四交結五六雙頭後方叙其初二立位乘即難云文既五六已是雙明此初二句豈可復得是其雙句此難意云殘中初句若許是雙吉中初二亦應是雙若吉初二許是雙者五六也雙豈容初二復得是雙此反難記次順成云故知初二立位等如章廣說此順成意云准吉六句以釋此中故云今解此中等也謂女觸比丘文中初句義當吉中第一立位直言受樂也文中次句義當吉中第六雙句動身受樂也理應准吉第四交句云不動身受樂今此殘中應有之由此殘中即成三句廣釋如章乃至計爲十八句也問吉中六句何意但准三受樂句而不明彼三不樂句章中釋云此是殘位不須不受樂蘭也

下八亦爾者今詳不然若提捺等容不動身儻逆摩等云何不動故隨所應更須除之

各立位四者女來二句比丘往二句故四也餘皆准

◆第一疑作言 ○但一作佃　◆簡疑蘭　◆不等五字疑衍文　◆者疑著

此

本作重意此三位但蘭（乃至）如媒三位等者謂本自身擬犯婬過而觸女者有衣等位未成重來一類蘭罪不分殘蘭吉等三罪也如媒亦有吉簡殘位而若擬犯婬欲過失爲身媒者亦皆蘭罪不分吉蘭罪不分吉殘等之别也

祇云若女人捉足禮者應語言小遠住或時自齧舌令痛不令覺女人細滑（又云）與女共床非威儀起欲心越動床不相觸蘭（一切同木石等准此）若女擔重不能上肩請比丘扶不應扶應教餘男子女人佑扶若無餘人比丘應舉者高處令其就擔（又云）共行水中比丘在後脚蹴水濺女人非威儀若有欲心越欲心蹴水着人者蘭（又云）乞食時端正女人與比丘食見已起欲想者應放鉢着地令餘人授（又云）使道巷中與女相逢比丘應住若繞行非威儀若欲心乃至觸殘女人捉足下境心有無者女人捉足有境無心謂無前方便心也觸衣鉢等有心無境衣等不是染觸境故戲笑相觸者無染心而因戲笑誤觸也

◆一無言字　◆後一作徙

○麁語戒

五分云一切天神證知我心者意說天神顯知我心從汝乞願此律即是教他作願理准五分義釋之不是全同也

如滑蘇等者下文有女人滑蘇形露比丘見已言汝滑蘇彼言大德我滑蘇佛言不了了蘭又云時有著赤以女人形露見已語言汝著赤衣乃至不了了蘭述曰比丘意欲名彼女形為滑蘇等然不了了故蘭彼若了知即得殘也然今三藏攝法云棄薄即是此方正目男女交會之事極不遜語也古來譯為麁惡語戒惡罵語等亦是其麁究尋道理未犯斯戒若的不遜說不軌言方犯此戒縱言交會非鄙惡取然梵本中為諱棄薄遂言棄縛棄縛此云糠麥雖言棄縛意言棄薄欲使聽後無羞愧也今詳此宗定不同彼如文中云若現如相豈得陳說不遜語耶

約棄者謂隨一一語棄結也

○媒嫁戒

具緣中計理不用顯事了了也

◆有上一有各字

祇律十七二十念為一瞬等若如婆沙百三十六云百二十剎那成一怛剎那六十怛剎那成臘縛此有七千二百剎那三十臘縛成一牟呼栗多此有二百一十六剎那三十牟呼栗多成一晝夜此有小二十不滿六千五百十剎那此五蘊身一晝一夜經爾所生滅無常又云晝夜增減各一臘縛月則各一牟呼栗多三十牟呼栗多成一晝夜於中晝夜多少四類不同增位極長不過十八減位極短唯有十二晝夜停位有十五謂羯栗底迦月白半第八日晝夜停從此已後晝減增各一臘縛至末迦始羅月白半八日夜有十六牟呼栗多晝有十四餘准可知羯栗底月者八月也並西方法黑先白後故知羯栗底迦白半者即九月十五日也末伹始羅即九月半已後也黑白准前牟呼栗多者翻為須臾也四類不同者一年之中九月八日已去一白夜增三月八日已去一向晝增即三月八日及九月八日晝夜停故成四類也俱舍十二頌云百二十剎那為一怛剎那臘縛此云十此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月十二月為年於中半減夜述曰此薩婆宗義不可會同祇律也

女人有二十種者。列名中。但有十九。准尋中間。脫去婢也

成前四事者。餘破云理應言於一念或須臾中成前二事也。今詳疏意云上二據長時作夫婦事。下二約暫時作夫婦事。故成四事也

諸四句。初句皆是三時俱自。第二並是前二自後一使。第三並是中間使兩頭自。第四並是前一自後兩使也

語書相參中四句。並是前一語。後兩書也。餘句准此

或一法或二法相參作六十四句者。謂語書印相各爲十六。卽六十四也。今欲辨釋。且依疏義廣演其文。方明是非也。且廣演者。諸十六中初四卽是純一法作。餘之三四卽二法作。故云或一法或二法相參也。且語爲頭爲十六者。純語一四。語書一四。文已廣出也。語印一四。語相一四。文俱略云指印現相亦如是也。次書爲頭十六句者。純書一四。書印一四。文中廣出。書相一四。書語一四。文略出也。餘兩十六並文略出也。章中廣出初十六訖。餘三箇十六但言餘三各爾也

◆卽疑印下同

◆一無語字

次辨三法相參章云四十八句者。謂語書印相各作十二。故四十八。然今現文但有十六句也。且初十二者。語書印爲一四。文廣出也 語書相爲一四。文中廣出一句。餘三略出也 已上合初位十二句訖

次第二位十二句者。書印爲一四。文廣一句。餘三句略出 書印語爲一四。文略無也 書相語爲一四。文略無也 次第三位十二句者。文並略無。一者卽相語。二者卽相書。三者卽語書。次第四位十二句者。文亦並無。一者相語書。二者相語卽。三者相書卽。章中釋後三箇十二云。但文一四。下之二四及餘二頭悉略不辨者。如向廣辨尋之可見。次辨是非者。問此諸句法爲據自使相參作之。爲據三時隨用何法相參作之。爲據三時兙用何法相參作之。爲總據前三義作之。設爾何失。四俱有過。一者若據自使相參。但應一四。更不應多。二者若據三時之中隨用何法相參作者。卽章中釋下之二四及餘二頭悉略不應道理。且如與使共詳議云我等但於三法遍用。不須兙定初時用語。中時用書。後時

用即應如文三法參中十六巳足何須更辨下之二
四及餘二頭若更辨者且如第二位中第二四云書
即語三以爲一四此與初位第一四中諸書即三爲
四何別以其三法不局用時故無別也如是淮知第
二位中第三四句與初位中第二四同第三位中第
一四句與諸位中第一四句與初位中第三四同第
三位中第二四句與第二位第一四同第三位中第
三四句與第二位第三四同第四位中第二四句與
第三位第一四同第四位中第三四句與第三位第
二四同故不應理也三者若據三時之中尅用何法
爲諸句者謂初用語中必用晝夜後定用即如是展
轉爲四十八雖理無違何因一法二法參中不辨三
時俱語爲第一句前二語後一書爲第二句中間語
前後書爲第三句前一語後二書爲第四句餘語即
等相參亦然不爾耶而文一向純語爲四幷初時語
後二時書爲第二四乃至語即相參亦然耶四者若
許據三義爲句法者一法二法之中闕前所辨四句
之法三法參中法復闕前說三時隨用十六句義何

但下之二四及下二頭略也據斯理趣蓋譯律者不
善譯文致義不足也
始終互對其文甚多者崇云數過四萬今詳但以計
句顯德而實推尋應如前辨方盡理也計句多少此
爲小事任諸學者耳
蘭吉二位各三文者一受語二聞語三不受語也
各帶斯闕者本期一法二法三法相參作媒及至臨
時三時隨闕也
乃至廣句者謂以一女始終互對本期擬媒而至臨
時隨闕也媒嫁想者男女未通作巳通想和合是也
有人云如夫婦巳與離書今還和合謂爲無罪者是
今詳此乃迷教而犯理應殘外更獲無知何因望斷」
○過量房戒
四依依樹下依糞掃衣依乞食依腐爛藥若違初作
房得殘若違餘之三依如長衣別衆展轉非時不受
等及過七日藥並提也牒事相違有主無主有量不
量不得同入一翻羯磨也前異語後惱僧前嫌後罵
並同一戒也

古首律師言前房不處分是第二者彼自問言若爾
列文何以在先答煞人戒中云煞畜提宬初下九十
中彼方言初故此亦爾
或三二一罪者雖犯後戒然後戒中亦有不處分殘
妨難二吉隨事有無故或三二一也然群疏中作此
釋者白乞過量並不得存何名唯爾初緣也
若爾第五應有六闕者雙闕寄在第五闕心中辨故
六也
末後二圖者多論也
壞鬼神村提吉者後戒斫樹得吉
對神勸忍者見論十五因斫樹故傷鬼子臂樹神白
佛佛爲說偈若人嗔心起譬如車奔逸車士能制止
不足以爲難人能制嗔心此事㝡爲難樹神聞法得
須陀洹神得道者謂須會遍也 十誦第十樹神云我兒子幼少
冬入夜時寒風破竹冰凍寒甚我當於何安隱兒子
佛勑餘鬼汝當安止諸鬼以佛語故卽與住處多論
第三迦葉名多以大辨之一大富貴長者所生故二
能捨大富貴高族出家故三能行頭陀少欲知足大

作疏作造

與疑乞

定疑也

法故四國王帝王龍鬼神多知多識所供養故五捨
世間大利養小欲知足行乞故如舍利弗目連成就
大智慧神通故以成就大功德故名大迦葉
作房者多者祇第六云作五百私房也
從鳥乞中僧祇第六云暮鳥集時比丘言汝譯單多
鳥各乞一毛我今須用衆鳥少時無聲寂然然不得
已各拔一毛著地晨朝復乞爾時衆鳥卽便移去異
處一宿不樂彼處尋復來還比丘復與衆鳥念言今
此沙門奇異喜乞恐我不久定衣都盡致肉在地不
能復飛當如之何便共議言我等當去不復宜還賴
吒和羅經五分第二偈云賢人不言乞言乞必不賢
默然不有求是謂爲大人
五耶四耶者五耶如智論二十二上婬戒中已引四
耶者如智論第二如上第一卷疏釋比丘義中已辨
祇第六云屋高下量者邊壁一丈二尺
非謂開無過量者古師云下關文中小容身屋但開
過量亦須處分也
業一緣異或多者章中自釋謂不淨食等言或一者

犯一作[illegible]

通律師云如三根謗是緣一業異或多者章云五過房是亦如摩觸等言或一者通云再盜滿五成一夷是

緣業俱同或多者有餘引伽論第十若比丘大衆中嗔恚手犯沙豆等擲諸比丘隨所著得爾所提覺云如本加行作虛誑心不應時心分離心毀辱心後發一言成口四過謂所欺境及發一言並是一也言或一者一切戒中隨應即是緣業俱異或多者作煞盜等前後不同也言或一者八事成重是今詳所言緣業緣是增上理且應然所言業者加行根本後起為是何業若言隨應皆說為業一咽多罪由加行心多業而實咽者翻令是緣由此一緣暢思故何得判為業一緣異也若言唯取根本業者再盜滿五應是業一何意復名緣一業異故此四句並無異據又五過房言是緣一業異故此四句並無典據又五過房言是緣一業異者理不可據一房為緣若據兩房何非二緣乃言緣一若言房事是一名為緣一何故不言兩業造房業事是一名為業一前後兩房許名緣一

名為業三字疑衍

百下疑脫弓字

何妨兩業名為業名為業一同一罪相故須知乞不乞如下辨者次下義門云順精加法則所為故等也

夷論即局謂作四位者母論第六從無臘乃至九臘是名下坐從十臘至十九臘是名中坐從二十臘至四十九臘是名上坐過五十臘已上國王長者出家人所重是名耆舊長宿

心念三語者尊者云應言對手若言三語不攝諸有一說者故下皆類此

二種分衣者古師云一時僧得二非僧得尊者云准今疏主時僧得者不須作法即無二種應言非時之中一者檀越施物二者亡人物義同非時僧得還成二種也

如七非者下瞻波中辨七非義也

自然及大小此三各三者自然一者蘭若拘盧舍集僧相傳言准雜寶藏五里俱舍明文二十四指肘四肘為弓量五百俱盧舍故依俱舍者好計有二里也

二者可分別聚落蠱聚落集三不可分別聚落疏主

云八樹間集即七十三步半不可分別依祇律立餘
依十律立也尊者云准見論十七阿蘭若界者極小
方圓七槃陀羅一槃陀羅二十八肘若不同意者二
十八肘外得作往事已上論文准此言不同意者即是闕
若有難集僧應加此一自然為四也肘長尺八六尺
為步合有五十八步四尺八寸大界三者一人法二
同界二法同食別界三食法二同界小界三者一戒
場二難說戒三難自恣（准尊者論即十界也）
大小二界各四者前九界外加食同法別（前不取者此但食同作法和通無別界體不解本界故）加難受戒（前不取者疏主意云此界難用不知分齊故）
四法現前即人法處事也
不在三小者說恣受戒本為集僧結此三故也
制所常行者癡狂本為說戒說戒即是制常行也
餘二准知者單白局大界者疏主羯磨疏中自解云
如說恣德衣鉢異語惱白等通者易知如差威儀
師喚入眾戒師單白受懺白業是也白四通者如受
戒悔殘等類白四局者如滅擯學悔罪處所七羯磨
作解念不癡及諸諫等以其違情行罰故僧眾諫勸

◆使字疑誤

故並專大界也
因起有無者有餘皆言如羯磨中時到已前牒所為
事名有因起言無者反此應知若爾章云一切差人
無因起者差威儀師豈非是有又此即應第七正辨
作法中論何用此辨然疏主羯磨疏中自釋云無者
一切差人以非自心但是眾遣故觀此釋意若作法
前先有事起依先有事而作法者名有因起所言無
者法前無事卒爾而作名無因起即下章中亦言因
起問答即是上事又云白中第二牒因起也若時到
即是因起何須言牒雖爾亦妨如差教授即先問言
誰能教授單白之中文復牒入故有因緣也
交治者為道治俗如覆鉢也為俗治道如遮不至也
互在眾集前後者如本集僧無為受戒不妨受前作
治罰等諸餘法事或復受後亦作不遮也祇律第六
路遠雨雪大寒大熱白二差人往指授云僧已示作
房處如是三說
非容等者使律云非他界僧指授非先年指授也
越年者祇云先年也

寂後泥治訖者章中問答可知若准祇律作房疊塼一一得越等亦可與造塔義相似也

有經亦同者一僧不處分過量二殘二僧不處分不過量一殘二僧不處分不過量一殘三僧處分過量一殘諸古律本但有第三闕前二句今時律本多具三句故言同也

房主得殘巧師得闕者疏意云文中雖言作者犯而犯名中意含房主罪也次句准同疏意且然而乖文相也

此二句亦通結兩者謂不報中亦含不問不問之中亦含不報也今詳此亦不順文相也後釋意云初自作自犯二教人作犯此亦不順文相也以其文中結作者犯何意乃論自他之業故不然也

不如前解者今觀兩釋總非應作是說初三並結所教正犯而起方便有遠有近故容犯吉或復犯闕犯既不定故總云犯也然能教人現前忍可即說有犯不現不現不忍全是無犯不定故兩而不結然初二句有差別者初句自案繩墨令人作次句教他案繩及作三不報結所教四不問結能教也

于一作千

不犯中為僧作者見論十三作說戒堂溫室食堂如此作不為自已住無罪善衆為自已住僧伽婆尸沙

多人住屋者見云若二人三人共作屋若一比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋分故若數人分得一屋分僧伽婆尸沙

○有主房戒

多論第三闡陀者是佛異母弟優塡王妹兒生大高族出家為道伐樹者祇云與五百金錢尋便安處欲作大房盡五百金錢正得起基起少牆壁錢物已盡復與五百金錢作牆壁竟安施戶牖錢物復盡主人生不信心語言阿闍梨是出家人用大房為用于金錢可起樓閣而作一房云何不足尊者且還不能復與有薩羅林樹闡陀便斫持用成房母論第五有五種樹不得斫一菩提樹二神樹三路中大樹四尸陀林中樹五尼拘陀樹若佛塔壞僧伽藍壞為水火燒得斫四種除菩提樹若斫得吉者壞威儀吉下壞生戒是此緣起故令得提也

飾宗義記第四末

飾宗義記卷第五本

嵩岳鎮國道場沙門 賓 作

〇無根謗戒

梵云阿莫洛迦阿奴段莎此云無根謗也式叉鉢陀此云學處今就義翻名之為戒

或見言聞疑前戒中敗者法相然亦有文證故十誦第四云若疑言見疑已言聞是謗也

不可無他非時者淨施之法不能無他非時過也

不擬正脩者謂彼本來於正脩中未具足故今者雖擯無正可損

二寬數者一者大僧舉法二者尼中諫法也

徵云見聞中淨客對之作法得成非謂即得足數也有餘不許謂據下文解不足數皆云自言今者既未自言又無三根故亦三根故亦得成足數也今詳體淨和合義生體若不淨合和不生故依徵釋為正下文自言者據共委知故作此說不欲斷彼未自言者即成足數問既未自言雖委不足答如本受戒十僧之中有不淨者後逕多時知彼不淨理須更受故云不足也

五分下至不同犯者彼者因病開乃至亦開犯為境但不同犯也若准律攝開不同犯許為儀境然波羅夷望波羅夷名為同犯望餘殘等為不同犯殘望殘罪以為同犯餘名不同犯乃至廣說

或可成舉者以不淨心對不淨境復具五德故成舉也

或不成謗者以不淨心雙對淨境及不淨者境皆不成謗也

故無不淨想者謂要須作具戒淨想始得謗罪也

所以彼具五德者彼舉罪中要具五德也如下遮犍度知時不以非時真實不以不實有益不以損減慈心不以嗔恚（偈曰時實益潤慈）

為結僧殘故須八緣者餘皆破云若由具八故結殘者小謗具八何不得殘今詳疏意非顯數八即結僧殘若數減八即成小謗也今疏意云所謗之罪通上下能謗結犯亦階降故結殘罪由所謗殊然得殘時由八緣具不遮小謗亦八緣具也

令勝上一有衍字

要應對僧者。不然。依僧祇五分好也

欲求捨會。捨不卒法。會既卒法也

二解言者。一求捨會。二念嘗僧也

有餘身智者。未入無餘身智。未寂有為生滅。故可厭也

尅之不難者。或可杳婆是留壽行。婆沙百二十六云。云何苾芻留多壽行。答謂阿羅漢成就神通。得心自在。若於僧衆。若別人所。以衣鉢或以隨一沙門命緣衆具布施。施已發願。即入邊際第四靜慮。從定起已。心念口言。諸我能感富異熟業。願此轉招壽異熟果。時彼能招富異熟業。則轉能招壽異熟果。問彼有何緣留多壽行。答留多壽行略有二緣。謂為饒益他及住持佛法。住持佛法者。謂營佛像。房等事。又彼觀見當有國王大臣長者。欲毀佛法。若見餘人無能善巧方便住持。便留壽行。問所留壽行為由定力為由施力。乃至如是說者。俱由二種。文云彼審觀察為施僧衆。當獲大果。為施別人。若見施僧當獲大果。便施與僧。若別人當獲大果。便施別人。述曰准此。或可求堅固者。是

令應疑者

令五等九字疑衍文

留壽行分僧臥具等。是住持佛法也。見論十三云。問曰。此杳婆何時發此願也。答曰。過去有佛號波頭勿多羅。是時國人請佛入國六萬八千比丘圍遶大會。供養七日布施。時有羅漢於大衆中以神通力處分床席及諸飲食。是時杳婆見已。心應而白佛言。願我後身當來佛時。如今羅漢神力無異。是時佛言。從此百千劫已有佛。號釋迦牟尼。必得此願。杳婆從此展轉乃至釋迦出世。出家得道。從禪定起。而作是念多論第三。跎驃者為滿本願。過去迦葉佛時。亦為衆僧作知臥具人。稱可僧意。爾時作願。願我將來亦為衆僧作知臥具人。及在彼世時。亦知臥具。稱悅時人。是以今佛還知臥具。五分。以今佛還知臥具。五分第二云。佛在王舍城。瓶沙日日請五百僧。城中臣民亦第設食。何故長老常來。不見餘人。時陀婆子十四出復如是。六羣比丘常往好處。諸人問言。我等為僧次家在靜處。作是念。而僧無有差次會者。致使六群還擇好處。以失衆望。喪人施意。若我二十受具足戒。得阿羅漢。當為衆僧作差會人。及分臥具。十六成道。二

一無擧字

俱、作但

十受具便作是念今時以到便可作之述曰過去此生
發願時別是故章云稍異可知
梵云杜多甕擧擧舊云頭陀訛也言杜多者因搖動
亦詮洗濯即是搖動煩惱洗除過患義也聖住意經
下卷云斗擻貪欲瞋恚愚癡斗擻三界內外六入我
說彼人能說斗擻如是斗擻若不取不捨不脩不著
非不著我說彼人能說頭陀述曰謂因斗擻而能證理
不取不捨既證理已復能依自所證為人宣說故云
我說彼人能說頭陀也崇云杜多此云洗除頭陀此
云斗擻者今詳本音亢來是一不合別翻也
謂隨坐一是人最勝於餘所行咸能同彼故稱隨坐
者破迷記中雖為別釋意顯釋者義有多端理實疏
意欲顯隨坐隨餘十一緊念而坐也此即逐名以顯
其義俱顯行勝於理無違然若欲令憑文釋者梵云
搜悉他僧悉咀哩迦上聲呼之云隨有坐處人住也意說
此人於敷具食捨其愛著故云隨坐故瑜伽二十五
云云何名為處如常坐一敷設後終不數數翻舉脩理
如是名為處如常坐即常此律隨坐也即毗尼母云

不字疑剩

隨得敷具足也崇云舊解隨坐最勝於餘所行咸能
同彼故稱隨坐餘十一偏能未必遍行此解不然若
以隨坐遍行餘者衣食既非是坐如何得稱是坐又
昔解云於坐四中恐生貪著故立隨坐此亦不然於
坐既爾若貪衣食應知亦爾斯並不識文意故作斯
釋此是隨坐敷具不名為坐又引瑜伽一敷設後終
不數不數翻舉脩理如是名為處如常坐小品名隨
敷座母論名隨得敷具解脫道論名遇得處坐今詳
崇師實不遍尋此等諸文而遇撿見其法師依諸經
論集為義稍懸即引來能通大教幽旨今詳實理小
見對文大智隨義故諸聖教其例寔繁且如律自言
見者苦見集見盡見道又自稱言天眼清淨等此逐
見名而開兩義今逐隨坐顯隨脩義深順大智之遠
見也然於世間多封文句謂為違理深擬修學一切
智門於一義中解無量義實難得起也因今決斷故
示此途實不存乎彼我之意也如瑜伽六十九云鸚
鵡喻補特伽羅者唯隨文轉不能依義發異語言炬
燭喻補特伽羅者依少羯磨便多增益現行種種隨

意言詞猶如炬燭即其事也然皆解意文中五坐必有斅具餘之四坐或有生貪唯此隨斅離貪最勝故云於坐四中恐生貪等亦無失也

因此便釋杜多意者如瑜伽云如是杜多功德能淨脩治令其純直柔爔輕妙有所堪任隨依止能脩梵行是故名爲杜多功德述曰意顯杜多但是令其身器淸淨方堪受道故云依止能脩梵行也故智度論七十二云是頭陀法皆是助道及隨道故諸佛常讚也

謂檀越僧食食有多過故者智論七十二云若受請食若衆僧食起諸漏緣謂受請者若得請時即作是念我是福德好人故得若不得請則嫌請者彼無所識應請不請不應請請或自鄙薄懊惱自責是貪憂法則能遮道若僧食者當隨衆法斷事儐人料理僧事處分作便心則散亂廢脩行道有是事故受乞食

多論第二婬戒中敦厚也崇量也

此少藥故等者智論云於古四聖種中頭陀即三三事述曰古四聖種者謂諸論師古釋以四依爲四聖種也後諸論師五四聖種其義即別且如婆沙八十一云隨所得食喜足聖種二隨所得衣喜足聖種三隨所得臥具喜足聖種四依有無有樂斷樂脩聖種婆沙百八十一釋云問樂斷樂脩有何差別答樂斷煩惱樂脩聖道復次無間道名樂斷解脫道名樂脩復次見道樂斷脩道名樂脩復次樂斷者顯諸忍樂脩者顯諸智是謂差別述曰古諸論師即開前三爲四聖種故不同也四聖種義至下破僧戒中釋之

梵云阿蘭若迦諸迦字並上聲呼之去村五百弓義云住靜處人也嵩云梵音正曰阿練若此云無諍處今詳此是妄判訛正也

梵云賓茶波底迦此云常乞食也

梵云羯專鉢夫遮薄底迦此云不重受食也此含二義一者不作餘法而食二者一時受訖更益不受也

梵云翳迦珊尼此云一坐食也

梵云波咀囉賓茶波底迦義譯云一揣食也智論七十二云如經中說舍利弗言我若食五六口以水足之則足支身於秦人食可十口許已上論文

梵云染摩奢你迦義譯云冢間坐也

● 傴一作便 ○食下疑脫法字

● 三三無三字

● 隨上應有一字

◆泥一作埵　◆一如讚尼二字　◆眠疑眠夾詞　◆疏卷第三末

梵云何毗婆哥始迦此云露坐也
梵云苾力叉慕里迦此云樹下坐也智論云樹下思惟如佛生時轉法輪時涅槃時皆在樹下行者隨諸佛法常處樹下
梵云泥殺此云常坐也隨坐如前
梵云呾哩支伐離迦此云但三衣也或有處說十三杜多如解脫道論瑜伽論等同異之相不繁論也
唄匿者下受尼無尼讚食戒中云是讚偈多論第三云讚脩妬路讚脩妬路共是也多論又云問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若釋法有所疑滯諮問有處衆欲數問說法僧脩是以相近持律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能答故相親近見論乃至無記語亦共一處第十三云無記語者不脩三業食巳而眠眠起洗浴共論世間無記之語至身肥然問曰何以無業共在一處耶答俱樂道故得生天上
十五俱云入火光三昧者十誦第四分臥具時不須燈燭左手出光右手持與有比丘故待闇來欲看陀驃神通之力五分第二卯入火光三昧左手出光右手示臥具處莫不見合時諸遠方聞有是德皆作是念我當往彼問訊世尊幷見陀婆及覩婆神力僧祇第六左手小指出燈明見論十三入大光三昧者此是第四禪定禪定起巳放右手第二指以爲光明須臾閻滿閻浮地諸比丘從遠方來欲看神力沓婆自隨一比丘爲安止住處爲餘比丘安止住處悉是化身如眞身無異
佛被婆羅門女謗者智論第十云旃遮婆羅門女繫木盂作腹謗佛云與我私通故有身也
淨定心者然四靜慮皆能發通依善見論云是第四靜慮所發若手出光也應知四靜慮及前三無色各有三種謂味相應淨無漏味謂愛味謂此定心與愛相應緣於淨定以之爲境深生愛著也言淨者謂善有漏謂定與此善法相應婆沙百六十三云問善有漏定有垢有濁有毒有刺有漏有過失云何名淨答雖非究竟而以少分淨故名淨謂引發無漏勝義淨

故順聖道故也言無漏者謂是聖慧謂定與此無漏相應總名無漏今言淨定三種之中簡染汙及無漏定也

從淨定心者准俱舍第七欲界加行善心無間許生色界加行善心復說色界加行善心容生自界六心謂卽一加行善二生得善三有覆無記四異熟五威（威下一有儀字）六變化（上界無二坊心）或生欲界三心謂三一加行善二生得善三變化心准此故知離淨定外無別通慧心也其淨定心卽是色界加行善也應知此中沓婆入定起變化心化作事訖留此化事至定外用故婆沙百三十五云如是說者有留化事俱舍二十七亦爾多論第三正義不正義相雜而說有人謬引不違是非今不繁引問何故檀越聞慈地來便設惡食答多論第三云先業力故又此人日夜無清淨心天龍鬼神與作因緣令不如意

據凡聖（聖上疏有竪字）等者昔在凡位猶尚不犯況今得聖以難況易准此應知

過去果報惡業熟者多論第三云過去迦葉佛時作知食人時有一羅漢儀容端正在路而行有一女人見生染愛隨覩不捨時主食人見其如是謂先與交通尋作是言比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受此惡報

五分第二得惡食已便還道中行罵陀婆力士子要當令汝受苦劇我到所住已向諸上坐言陀婆隨愛（愛無疑溜）若畏與好不畏與惡諸比丘言汝等莫作是語何以故陀婆比丘得阿羅漢備六神通隨愛恚癡無有是處慈地言正以得神通故覩見請家好與餘人惡糲差我作是語已先爲陀婆作惡名聲然後遣妹往佛邊謗五分第二唱言大德僧聽此彌多羅比丘尼言（言上一有自字）陀婆汙我僧今與自言滅擯若僧時到僧忍聽白如是（述曰）彼律大僧與尼作擯者且顯當時之事非是通於末代也見論十三諸比丘卽教慈地比丘尼脫法服覓白衣服（一無服字）與著駈令出慈地比丘見擯慈尼語衆僧言此是我罪莫擯慈尼下文不犯白言犯者滅諍犍度下文不犯夷白（白疑自下同）言犯七聚乃至不犯突吉羅

◆總一作摠　文同

自言犯七聚七七四十九句不成自言也九總者一愛我怨家二憎我善友三及憎我身過去然未來當爾現在現為三世各三故成九也

非情處起嗔者如俗書說冬祁寒小人猶曰怨咨等類也此通相說有十因緣今謗他者但由九總或亦通十思之可知

論言眼識隨生見等者雜心第二卷頌云若眼隨生見耳界隨生聞章中言眼識隨生見者非也以二十卷云自分眼見色非彼眼識見非慧非和合不見部障色故述曰自分眼者謂發識眼識現在根名為自分眼與眼識同作自事名為自分也新經論中名同分眼也非彼眼識見等者經部立義識見非眼故復有餘部眼識相應慧能見色復有經部一師別計眼與眼識和合名見今薩婆多並皆破云不見障色故謂心心所取境之時無有障隔若識等見應見障外故知識見不應正理今章中引文言雖似雜心論文而言識見順成實論故第五卷根等大品云但識能見眼得其名廣說如彼

◆泛字疑剩

天眼非事者天眼是通不同事眼也

解釋可知者聞取聲境理不合從見疑後生見取色境理亦不從聞疑後起

自他想疑者此四各合三根也

此四並虛者容有虛義非謂決虛也

以不定見聞故者不是決定定明白見彼入林出林亦是聞彼動床等聲然不的知彼實有犯故不得成見根聞根而但得成疑根所攝也

若有第三即無餘三等者計理應許自起想根復有他人言彼人犯犯是則想根與他根並疑類亦然故章所釋非為盡理也

從他但應二者自他想疑各含三根從他但二豈不違例也

言舉謗成者解此根義前標四門第二門云定根多少虛實並不並等今此為釋標中等字故云言舉謗成不成也

自他二種有則成舉者若必闕德亦不成舉然不成謗也

●[illegible]

證正義弱者既由横想僧若勘問不能一一問答想應也

若無或成擧謗者實根以替想根亦名爲無而由具德故卽成擧二者直爾無其想根妄陳他犯故卽成謗故云或成擧謗者由實根替而關五德故不成擧

●[illegible]

然由有根故不成傍也有人釋云或成擧謗者謂成擧也不成擧謗者由前成擧今不成謗由前謗今不成擧也今詳此釋不順本意故前釋好

無同於想者同前想者同前想中以實根替亦名爲無若直爾闕亦名爲無由此亦有或擧謗不成擧謗義也

不以見聞名疑根者此離意云今此實根何意不言見疑根聞疑根耶

事雖是有是實者入林動床事雖是有眼見耳聽亦

●一節悉字

復非虛故云是有是實也然疑通見聞又通有無故

卽見聞時未定者謂疑通緣見聞處起亦通有犯無犯處起故卽見聞之時未定知犯也

攝疑不盡者若言見疑但顯緣見不顯緣聞及緣有無故攝不盡若言聞疑及此應說

此義通四者卽通見聞有無四處而起疑也

謂謗成不成者成謗之疑蓋不成謗之疑也謂若横疑隱而成謗若有根疑卽是實根足得擧罪不謗成謗也

又寬狹故者今詳疏意根疑爲寬謂通見聞有無四處起故也横疑是狹疑三根故也瑜云根疑是寬疑五犯故横疑是狹疑三根故有餘釋云横疑是寬通三根故根疑是狹唯見聞生故也今取初釋以順疏意故下疏釋云根疑從見聞事生也謂所見事如入林等及所事如動床等卽此事中疑其有犯及以無犯也又云不從前二根生謂別有了見聞生而不疑見聞

但疑事不犯者意說不從前二根生云我爲見爲不見等謂別有不了所見所聞入林等事而不疑能見能聞云我爲見爲不見等也

想與實根同緣俱於犯起者謂此横想與彼實根俱

◆疑下疑脫多
◆疑疑作從

於犯處謂爲方犯。故於三根各配一想。顚與實根相相似故坐。而想與根名既不同。不恐相濫。若論橫疑相非相似。是故三根不各配疑。又儻配者。若見配疑。即濫根疑。以聞配疑。應知亦爾。故總言疑方顯橫也

又可想類前二根等者。前釋實根見聞及就別相爲名。疑根乃就通相爲自。今論橫想是別相。故類前二根而論橫疑是通相。故類第三疑也

問小妄八語此無六語者何。者小妄之中不見言見。不聞言聞。不觸言觸。不知言知。成四語。復有四語反此。應知何故謗中但有小妄初之二語。除六皆無也

犯非觸知之境者。若准明了疏釋疑根具從五塵而生。如見女衣在比丘床。便疑有犯。或聞女人共比丘語。或聞衣服有女人香。或見從女乞食之時少乞與。或與酒等。或比丘邊觸著別人。應知亦爾。准此觸後亦得生疑。餘可知也

疑二生疑者。從見聞生疑也。上來相傳皆言疊無德。顚倒解義。將欲說無。必先解有。今詳未必然也。不以此義而釋顚倒也

◆妄一作忘下同
◆想一作相
◆相疑疑下同

應言三四有疑不妄妄。五六無疑無妄妄。章中欲令言辭便易。故倒說之

第二心驗三四心證者。文中第二既有想妄。即驗初是有想不忘。文中三四既是有疑不忘及忘。即證初二有相不忘忘也。古師有想不忘心言

得出者。彼蓋意說謂彼前境內實清淨。然於外想羸橫不護。彼能謗者見聞疑彼相羸事已。即作想云。據彼相羸洪。是有犯。此是有想。及至謗時。言我無相。我實見等。今師意者。說橫起還心。謂見謂聞謂疑彼犯。即是想根。既稱想說。如何成謗。故知非理

前後相違濫者。前言無見聞疑等相。後言我見聞疑。汝若內心無見等相。云何口說得言見等。即說相違。名之爲濫

畢同後六現六者。是汝者據現作其理。即得所加兩句。即不應理

如小妄第二心欲發言道不見等者。彼小妄第二心云。若比丘不見不聞不觸不知。是中有見等相。便言

即疏作則

對一作謗

不見等。知而妄語提此難亦是有想不妄。然彼發言不見成妄。即是違心返顯言見。即不成妄。故此謗中若發言見。亦不成謗。是故章云。如小妄第二心等也上判五妄殘提二妄唯取心虛者。若是古義可成自違。若是今義無容自證也

無想妄。即有想不妄者本緣前境作清淨解。各爲無想後時緣彼。忽謂有犯。即是妄前無犯相也。無疑妄心准此應釋

以防巧故。者我若本來有疑不妄。可說成謗。我曾元疑後方有疑應不成謗。防此巧故。俱判成謗。若前有想。倘妄可說成謗。我曾無疑後方有疑應不成謗。防此巧故

而成謗乃至故不對有以言無想者。謂如文中第二句義。若先有想至彼謗時。倘須妄。却而方成謗。況今初先來無想足得成謗。而豈須言由更別有有想謗句。爲對彼句。而言無想。故次疏中結云故不對有以言無也

問聞疑爲有無等。對詞。是叙古人難意也。古人難云。

妨疑謗

聞疑若是有順前而妨後。順前者。順前文云不見也。妨後者。妨後謗時言聞疑。犯而得成謗也 聞疑若是無順後而妨前。順後者。順後失也。身時成謗無文中。妨前者妨前罪云不見也 今詳亦應云聞疑。若是有順前爲妨聞疑若是無順而妨前也。今章中意叙此古難。故云若是有者可得獨言一不見此。即順前也。亦應言道不聞疑何以獨舉一不見此。即妨前也

昔來作難作解非者。諸人叙其古人難解。言詞雜亂。難可取悟。今取古意爲作巧文。以顯其義。言古難者。即向順前而妨後等難也。言古解者且總汎論見聞疑各有三種。自及橫想。此師不立疑心三根 次配律文者。三見俱無故得前文單標不見。論其聞疑雖無自他二種聞疑。猶有想心聞疑根在。故不得言不聞不疑。此古師意由有想心聞疑在故。即不妨前。後由無彼自他聞疑故不妨後。若爾既有想心聞疑何容成謗。即昔解云。隱却想心舉實聞疑故得成謗。即復有妄律師云。且如無一舉二傍中第四章門第三心應言若不疑彼犯夷是中有疑。便言我見聞犯夷倘殘然此有疑即是橫疑。既有橫疑。而文亦得標云疑則逆汝三

第下疑有脫字

一無無字

見俱無獨標不見也以此不疑不具三無而標不疑
故也復有餘人將此雲師以爲契理遂助破云此有
橫疑上下成妨一者上妨猶不見以第四章既有橫
疑得言不疑如何汝言三見俱無獨標不見也二者
下妨以第章疏有橫疑得言不疑亦應雖有想心聞
疑得言不聞不疑耶是故初釋不應道理今詳雲師
亦不違理何因妄許雲師契理且如雲師所言有橫
疑者爲據疑想名曰橫疑體卽是橫疑想是橫疑者
卽第四句有疑忘心與第二句有想忘心應無差別
謂第二心作文應言若不疑彼犯夷是中有疑想後
忘此相便言我見聞犯僧殘故與第四應不成別若
言疑體卽是橫疑儻他古師救云我但說言三見俱
無曾說言橫疑是無於我何過此豈成難故今疏中
都棄古釋云昔來作難作解者非也遂卽直破云以
初心是無無想不忘何處得有想心聞疑來耶若許
有想心聞疑者疏稱想說何容成謗如上廣以五義
破之者是也今詳卽以第二心破是顯非非理何用
更引第四章門第三心也此文第二心律文云若不

見彼犯是中有見想後忘此想便言我聞疑犯汝若
執云三見俱無故標不見何因次心文有見想亦標
不見自下同然者此章既無想心聞疑後章亦無想
見疑等也謂皆據其謗者之情所欲舉根不欲舉根
而互舉之非有想心及三見俱無等也
問第二句不見彼犯等者此難意云此句欲舉聞疑
謗他而文不言有聞疑想忘聞疑想何因前章欲舉
三謗而文卽言有三想忘三想耶
解言道理此章門中三根俱無信立一不見者（疏有本云）（信交立一不見復有疏本云位立一不見）謂據實理三根俱無而希他信
立一不見也此中總意者實理決定有三忘三何妨
就中立一忘一也又解縱使位不見不妨亦得三想
俱有忘三想後解好
答以其橫想皆無起有等者此總意云本立不見名
之爲無以皆此立有見想復對見想立忘見想是律
文意也本來立不聞不疑故不皆此不聞不疑立聞
疑想由不有想亦不說忘彼據理說者一切章門理
實無三然獨初章言無三者據理盡說今舉謗情者

◆忘一作妄下同○欲字疑剩

◆三上脫二云云句

即談第二巳下諸章

故立多少者謂謗者情或自口云我不見有見想忘見想其結集家依彼口言立爲章門餘句類然故五多少也

不煩作多句者顯律師云且無三中第一心上廣加六句總數即七初句無三舉三文中自有也第二無三舉見聞謗第三無三舉見疑第四無三舉問疑第五無三舉一見第六無三舉聞謗第七句無三舉疑謗（上來唯初句更加六句合成七句也）下之五句各加六句准前應知（即是無三舉三之中句有六七四十二句也）今師意云汝於六句各加六句以爲七者一切句中所加六中第二三四即是無三舉二根謗與現文中第二三四無三舉二見竟有何別又復所加一切句中第五六七即是無三舉一根謗與現律文文頌之中無三舉一見復何別故並非理也

二對小忘辨同異者欲辨同異欲且叙小忘兩箇六句然彼具約見聞觸知今且約見遂要略故

初六者一不見有見想言不見二有疑言無疑見四不見有疑言無疑不見五不見無疑言有疑見六不見無疑便言疑不見

後六者下文但言此應廣說應廣說者應更六句一見言不見二見有不見想便言見三見有疑言無疑不見四見有疑言無疑見五見無疑言有疑不見六見無疑言疑見此兩箇六句並約實事境說是故初三五心境俱違二四六境順心違也

實事境者上大忘中已釋其相也今此殘中六句律文並言彼人不淨望我無三即是境淨心謂爲淨復是心淨今違二淨而諦名曰心境俱虛也此即約實相境說也六句同爾（次當配釋）

以三忘心入三不忘心者謂有想忘入無想不忘無疑忘入有疑不忘有疑忘入無疑不忘義如上釋即是第二攝入第一第六攝入第三第四攝入第五攝六爲三同他小忘初三五也

全是翻到者彼後六中見言六不見此謗六句皆是不見言見一倍到也

二處二四六者謂小忘兩箇六中二四六句境順心

◆妄疑[illegible]　◆一無四字

違故不同此境心俱違也

十誦二逆謗人關餘者吉者不然彼律五十一殺母等三得殘也

四法了了者卽指印相書幷遣使爲四也若加自作應言五法沓好也亦可四法四夷也通云一面謗二指印三相四書卽法關遣使也

七法毁人者一種二姓三業四伎術五犯六結使七相謂妄瞎等也

理有境想者應言大僧大僧尼想等也

開中文言說實者南山云實有五種一眞實二想實三事實如殺王人還言殺王十誦五十一云若自言殺父謗言殺母殘此卽事不實四三根不互（如上引十誦第[四]五）五四戒不互實（準十誦五十一云若比丘言我犯婬比丘謗言汝殺盜得殘也）今詳四實可然言眞實者隨應餘攝不應別立也

○假根謗戒

梵云梨鑠迦阿奴毁莎此云似根謗也廣釋中崇云不解無根句今詳戒明異分根卽是無根也故今章中云釋中第三異分上根也

◆者上疑脫不異分三字　◆學上一有衆字　◆此下一有卽字

言異分者觀此律文以同善見不同十誦也且如十誦第四戒本中云異分中取片似片事廣釋中云異分者四波羅夷是何以故是四夷中若犯一一事非沙門非釋子失比丘法故名異分者十三事二不定三十九十提舍學七止諍法名不異分何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分片須臾片者諸威儀中事是名爲片亦名須臾片（述曰）准律攝意異涅槃分故名異分今此十誦若犯四夷非沙門故意亦同彼若爾前戒亦應名爲異分故復釋言片須臾片也此正釋假根也彼文言片者諸威儀事意欲說言假託諸餘四威儀中行非法事言須臾片者須臾是少分義謂取少分令與沓婆作相似義也戒本中云似片是也若准善見第十三云餘分者沓婆是人羊是非人以羊當沓婆處是名餘分以母羊當慈尼亦名餘分何以故以事相似故是故律本中說若片似（已上論文）准此見論直用假根以釋異分異分卽是片似片也今此四分後文不淸淨人不淸淨人相似以此人事謗彼以異分無根謗得僧殘者

◈文疑又〇合等五字疑衍文

◈任疑住

似同善見也

初四二句謂犯下六等者。尊者云。細觀律文。初句即是第四句頭。以初句云。謂犯僧殘。第四句云。謂犯提等。故知第四句即是接僧殘次也。合此二句以爲謂犯下六也。文觀第三即是第二句頭。合此二句頭合此二句以爲見犯下六也

總爲四六者。一者見犯下六。二者謂犯三。三者聞犯四疑犯也

○破僧違諫戒

此丘有七者。殘中四諫即四也

提中一者不受屏諫。二者利吒違僧諫。三者輕人不受訓導。合前總七也

尼別有六者。謂尼不同戒也。一者夷中隨順被舉比丘違尼僧三諫。(此上初篇一數也)二者自習任違尼三諫殘。三者謗僧習近住違尼三諫殘。四者瞋心捨三寶違尼三諫殘。五者發起四諍違尼諫殘。(此曰上第二篇四數也)六者習近居士子違尼三諫提。(此第三篇一數也。上來合六也)法但位一者。不同人中展轉簡別。故云一也

義可誰知者。諸違僧諫局在大界。諸屏諫者。通一切界也

但有夷殘提吉者。吉謂提中不受諫戒。彼文說言。若他遮言莫作。是不應爾。然故作。犯根本不從語突吉羅(此謂迷心自謂作是心實故吉也)若自知所作非然。故犯根本不從語提(此即心虛自知作非知他諫是過重故提)

二提各不具分吉者。前門已除輕人不受訓導。故此二提唯是利吒及不受屏諫也

違六衆者。謂違等違下六衆諫吉也

又可違諫一二者。謂違諫中違一重教。如殘是違二重教。如尼違得夷者。是一違當衆諫法。二違大僧舉法故夷也

上來六別細分十一者。謂向六門細分即十一門也。六中初門開四。第二門唯一。第三門有二。第四門一。第五門二。第六門一(還尋向來疏文自可知也)

斯對二破得具此等者。破僧助破爲過事大。故有初之三門也

一婬惡者。簡媒及二房。二顯露。簡漏失。三惱僧。簡摩

（鑑下一有心字）（悟疑悟）

觸二邊通云簡二謗二謗非惱僧故四倚傍總簡前九
登云二房亦倚傍倚傍佛開故通故云二謗亦倚傍倚
傍舉罪故彼即釋云雖亦倚傍不具四義故不諫也
言說相似濫理行二教者且如調達五耶濫同理行
二教也餘惡性違諫等唯是言說相似也謂倚佛教
但自覲身故有惡性違諫也一切准知
冀彼改迷者迷謂無明不懼因果非謂想心之迷也
以想違違心虛故有人云應言冀彼改邪從正者好
此應廣說者下一一諫戒中自當廣說也
今問有無不問九殘所以不諫者謂難同篇何以設
諫四有九無即是以無例有以有難無也不問九殘
所以不諫者不欲偏問九殘何不諫而不例難餘四
諫也
為人故與諫人有迷悟者如破僧四句中非法相者
是悟也法想者是迷也雖復迷語並須設諫又復利
吒是迷餘者是悟
為事故與諫事有已未者未謂破僧餘則已也
謗及惡性易不煩釋者即擯謗等下至彼文亦自言
也

（一無迷字 〇者疑者）（烏作烏）（因疑困）（邪疑耶）

我身滅後可得名稱故知此虛者今詳法想說者豈
不須三諫也故知不勝舊人釋也
舉法難成准祇文說者古師義也祇第七云爾時諸
比丘為提婆達多作舉羯磨初二羯磨無有遮者第
三羯磨時時調達者六群面而作是言今僧為我作
舉羯磨已至再說而皆默然汝今持我任於衆人如
酪塗麨與烏如蘇塗餅與那俱羅如油和飯與野干
修梵行者為人所因而坐襯之六群即起作是言如
是如是長老是法語律語有多人遮羯磨不成
應不應如增二說者下增二文云復有二法比丘應
與作呵責羯磨非法說法乃至說不說如是擯依止
遮不至舉羯磨亦如是若據作法呵責犍度自有明
文也
利吒亦爾何以出舉者下九十中隨舉戒有利吒舉
法利吒違諫戒中無也
此假明隨唯吉者謂前二聚隨但得吉也
下二非邪者汙家惡性不同利吒說欲耶也前解無

◆父一作文
◆耶一作那
◆胞疑誤

畢准無第三。後解無畢俱無。然後解中下二非。耶謂
無三畢所治耶病也
稱法如談。者如而也古人而字多作如字隨應當知也
說緣爲種等。者義准多論第三也
釋名者。梵云僧伽。轉抱譯爲僧。破迴文應言破僧也
類前可知。者類第四緣也
大段分二。從初至正法分住。辨結戒相。第二欲說戒
下辨說戒相。就前復三。初至白四羯磨呵諫。正明不
勝名利壞略。制緣第二自今已去與比丘結戒下制
廣補略。第三集十句義下招生十利
增一含。云父王遣釋種中兄弟二人者。出家普曜經
。云科度五百釋子。●父言人命無常。者舍利弗阿毗曇
第十三偈。云不還日夜常衰損。如魚處熱。中生苦無
復遍五分。第三跋提王●耶律白言願不違。誓王言當
從汝願。寬我七年。阿那律言●卻後七年。佛不必在。又
我危●胞性命難保。王今云何以此爲期
以昔比今者。昔在園觀如今出日也
止誹謗故者。若度調達。後當破僧。即當謗佛無一切

智若度阿難。後當侍佛。即當謗佛貪愛供給自度求
侍
證增上地者。發波離等。既是佛度。明知先時已得初
果。今言增上。謂得盡漏。故五分第三云。六人漏盡得
阿羅漢。阿難侍佛。不盡諸漏。調達一人空無所得。於
是世尊受阿耨達龍王請。調達未得神通。不能得去。
羨耻衆深。便往白佛。願佛爲我說修通法。佛即爲說。
調達受學。安居之中便獲神通。拂疑通化中五分立
。立跋提白佛。我昔在家。住於七重城塹之裏。七行象
七行馬。七行車。七行步。四兵圍遶。忽聞異聲。心驚毛
。竪今在樹下空路之地。坦然無憂。是故稱快
文二可知。者一化令生信。二念畜徒衆也
是應非真文五可知。者一迦休致敬來白目連。二由
承此言而往。諮三佛還審問答。以慮四止世真言表
佛無謬。五告其五事。彰我不順。五分迦休得那含生
梵天。准此生化自在天。非即那含也。問調達破僧何
。不信答涅槃第四云。我觀人天無有能破和合僧者。
此但示現。故佛不可目連之語

◆日疏作云

◆舊疏作辨次釋

◆默疑獸

法喩合者。喩中文意。天授貪心。如惡獸。鼻闍王遣供伐杖擊之。發彼愚心。喩增凶惡

立二章門者。一害佛門。二殺王門也

就因辨權實者。害佛加行名爲因也。下受戒。度佛過去作彌却摩納。樂十二醜婆羅門名利。十二醜今謂達是也

二人無因者。過去無怨也

辨權者。謂示現非眞實也

論曰。佛有捕魚因者。十住毗婆沙云。八百天子。得宿命通。見佛過去捕魚等。罪不受成佛。由是天子不信因果。故示其事

章云。第五立邪破僧文三。初始心方便。二提婆達。卽往已下共伴與計立邪。三餐三時提婆達。卽以五法下以其邪化誘誑新學者。初一段文如章辨釋

第二段文章中科制稍大繁雜。今者不改疏中。默文而作長科。分爲十段。一以名誘伴。二伴恐不成。三擧正教門。四顯邪能破。五別陳邪教。六顯有功能。七擬用化人。八覩機有別。九結成能破。十伴便許之。科文既竟。釋義如章

◆明下、有邪佛二字。〇蠱下、有形字

◆擾、作撓

◆三下、有蠱字

佛僧已知。未識邪法。故次第二蠱下。正出五邪之法。或有疏本云。故須第三蠱形等。且依前本者。謂前科文云。前文復有三。初擧正三。第二我今已下立邪三寶。應更開二。初明邪僧。第二蠱蠱下擧邪五法。以爲邪法。故令人惑也章不作此開。章中雖復不作此開。而釋義中作此開釋。故云第二蠱形蠱下也。復有疏本云。第三形蠱下若言第三者。卽是前明二寶已訖。故今明其第三寶也。第三我今此已下。結成能破。如章應知

心論二解者。心論第五云。凡夫壞。非聖人。以正定聚故。不壞淨故不壞淨者。四不壞淨也。又說得忍。凡夫亦不壞。已入決定聖僧。世尊不壞眷屬。故婆沙百一十六云。問何等種類補特伽羅可破壞耶。答唯是異生。非諸聖者。所以者何。世尊記說無處無容一切聖者可破壞故。問諸有已順決擇分。爲可破不。或有說者。除此所餘是可破壞。復有說者。此亦可破。所以者何。世尊唯說無處無容一切聖者是可破壞。不記餘故亦不可破也謂忍位。俱舍二十三云。若得忍時。雖命終捨住異生位而

◆顯一作頭

增無退。不造無間。不墮惡趣。今詳。既言無退。理無信
。受有刑大師。故知婆沙且總相說。俱舍十八亦言。有
說得忍亦不可。破成論生空如上已。辨彼論二十二
智相品云。世間心緣假名。出世間心緣空無。我述曰生
空已是破彼假名。故知即是出世間心。心既出世。故
不可。破未遣生。空雖觀苦想等。猶名乾慧。理水未沾。
故名乾也。此乾慧名。成論雖無。以義而說。有餘所釋。
令不可記也。第四發言鬱順章中不釋也
第三大文時提婆達下誘誑新學。亦不釋也
四聖種義章中雖有五門分別。今分明顯。更助釋之。
謂初門中汎明衆行二法之別。二三四門簡取行法。
局辨聖種。第五一門對彼五耶正。今但助釋第二門
。義如章開四。第一列數釋名。第二定其體性。第三立
四之意。第四與頭陀辨異
先明列數釋名者。如章所列衣食處藥。准智度論古
四聖種即四依。是今律即同智度論義。是故文言何
等四。我常無數方便說衣服趣得知足（此即於所得衣喜足聖種也）
我亦無數方便說飯食（此即於所得食喜足聖種也）牀臥具。（此即於所

◆合嚴合

得臥具喜足聖種也）病瘦醫藥（此即於藥喜足聖種。婆沙等論除此一種）趣得知足。
（總顯上來食及臥具并一醫藥等。生喜足也）若依俱舍第二十二。順正理
五十九。婆沙百八十一。明四聖種。其義稍異。且婆沙
云。如契經說。一依所得食喜足聖種。二依所得衣喜
足聖種。三依所得臥具喜足聖種。四依有無有樂新
樂脩聖種。問何故不同。答智度論意。顯古論師立四
聖種即是四依。故今婆沙顯新論師於四依中除其
藥依。更加第四於有無有樂新樂脩。以之爲四。謂經
律中有此兩文。遂合古今。取文有異。問二文何故如
是不同。答佛爲宜聞及爲除執。故不同也。就宜聞者
謂有一類心無僻執。但樂順行。故就宜聞。直宜道具
及道體性。謂以前三爲道資具。即以第四爲道體性。
若有一類心有僻執。或執自餓謂爲聖種。或執裸形
或執蹻足。或執牛戒狗戒之類。噉草噉糞。苦惱身心。
無有道益。故對治彼。以說四位行中道。已方能進修。
故立四依。以爲聖種。今因調達僻執教文。故以四依
立爲聖種也　次釋名者。釋其古名。如章已辨。若釋
新名。如婆沙云。有說亦聖亦種。故名聖種。謂善故名

◎種等六字竪行文

◎諸一作謂

◎第一作方

◎七一作十一次同

聖種謂善故名聖無漏故名聖卽此能生諸功德法相續不斷故名爲種更有多釋如彼應知此釋意云一切善法道名爲聖卽此善法能生後後復名爲種此卽且釋聖種之名未釋四名也今詳前三以之爲緣能生聖種第四一種體卽聖種故名四聖種也又第四云於有者有愛也無有者無有愛也於此二愛樂欲斷除而脩聖道故婆沙云樂斷煩惱樂脩聖道復次無間道名樂斷解脫道名樂脩復次見道名樂斷脩道名樂脩如彼廣說有愛者諸緣後有願得常恒無有斷滅此卽多是有樂有情也無有愛者謂緣後有願得斷滅無復有餘此卽多是有苦有情也於此二境起顚倒愛理須對治故云於有無有樂脩也次定體者章中先出生聖之緣衣食等體次第正辨聖種自體且辨緣者章云若約事辨四塵四大等是四塵謂是色香味觸四大卽是能造四塵之大種也然色香味唯是所造就觸塵中總有七謂四大滑澁輕重冷飢渴也於中四大卽是能造餘之七種卽是所造若局論者衣處二種各具四塵及有四大食藥

二種是段食性唯香味觸三塵爲體故婆沙百二十九云十三事是段食體謂七體及香味處也今詳既食能除飢渴何因乃取飢渴爲體答自有飲食能令飢渴如消食藥等也次下正辨聖種自體章云若就行辨順本要期者總顯受隨皆順要期也緣中節儉者卽顯無貪性也作與無作者卽無貪心之所等起也理應唯取無作爲體如章所引心論文證婆沙亦同故婆沙云問何故別解脫律儀唯無表立聖種非表耶答前說相續不斷名爲聖種表非相續不斷是故不說有說無表可與聖道俱故立聖種表不與俱是故不說又章云心論就受中無表說者未必要受中也婆沙正義四聖種以皆無貪善根爲性能治貪故若爾第四亦治嗔慢等答貪愛偏增故說治貪也若兼眷屬則欲色二界五蘊爲性無色界者四蘊爲性謂欲界中雖無隨心轉無表亦有無貪之所等起別解無表故有色蘊以成聖種除之四蘊義在易知又此無貪通聞思脩有漏無漏皆是聖種唯除生得非聖種攝廣如婆沙又無貪中唯取喜足以之爲

◆難一作雖　◆多等五字疑衍文　◆二下一有云字

體舊名知足是也。婆沙云。問少欲喜足。俱對治貪無貪為性。何故喜足立聖種非少欲耶。答少欲之名有過失有增益。喜足不爾。有過失者。但言少欲。不言無欲。有增者。於實無欲。而名少欲。少欲實是無貪為性應名無欲何故乃云少欲也於喜足中。無如是事。故立聖種。有說小欲於未來處未得事轉。喜足於現前在處已得事轉。不取現在一迦利沙鉢拏為難•非未來轉輪王位以喜足難故。立為異外道故。不說少欲為聖種。若說少欲為聖種者。諸外道輩當作是言。我等真是住聖種者。所以者何。汝等猶著糞掃衣。而我等露形無衣。汝等猶乞食自活。而我等多自餓不食•多自餓不食•汝等猶坐樹下。而我等或常手舉蹺足而住。是故我等真名住聖種者。為遮彼故。但說喜足。俱舍二十二•對法諸師咸作是說。於已得妙衣服等。更多求名不喜足。於未得妙衣等。希求名大欲。此叙有宗義也已下世親不許云豈不更求亦緣未得。此二差別便應不成。是故此中應作是說。於所已得不妙不多。恨望不歡名不喜足。於所未得衣服等事。求妙求多。名為大欲。喜足少欲能治此故。

◆士疑十二

與此相違。應知差別已上論文

第三立四之意者。如章。行藉資成等。應說。應知。又准俱舍二十二云。為顯何義立四聖種。答以諸弟子捨俗生具謂捨資而出家也。為求解脫歸佛出家。法主世尊愍彼安立助道二事。一者生具。即是前三。二者事業。即是第四。汝等若能依前生具。作後事業。解脫不久。今詳助道者。助是前三。道是第四也。四種供養者。衣服飲食臥具醫藥也。然婆沙等。不立於藥。所生喜足為聖者。有二釋。云為欲饒益病苾芻。故不說於藥喜足為聖種。今詳立者稱病服藥。亦非不喜足也。是故古四聖種立之也。

頭陀辨異者。頭陀無藥。但有餘三。四依無常坐。但攝餘士•也

餘三制開。類而可知者。乞食樹下腐藥是制。施食房舍蘇等是開。戒同初。依改名廣說。章云何等四者。從此下釋文也

問自言文三者。初明集僧。次知而已下舉法以問。三對曰已下正引自言也。

◆師字疑衍

◆貴字疑衍

◆通下有者該通三字

上下有妨等者一師釋師云懼謂違故不敢輙呵如
上佛呵潰唾之身推山押佛況諸比丘誰敢輙呵若
爾下文阿難脫鬱多羅僧語諸比丘長老誰忍此五
法非法非毗尼者脫鬱多僧者一面阿難何故不懼
耶答阿難自皆本非呵責若爾上下者有妨如上文
中出面之後衆多比丘各執杖石遶窟高聲何為不
懼耶不妨者如後戒中呵謂違伴復何不懼登云復
一師解欲令該通義勢便故故闕呵辭謂若先呵後
該通隔訶其義不便以令諫後即該通故若先該通
後方呵者呵復不便以違諫後即令呵故今隔該通
故不便也此曰上妨上煞戒中先為敗覷後方訶責
亦應此戒先該無失又下有妨下輙教誡中先呵責
已後制十戀此戒先責亦復何違一切諫戒亦呵分
文三雙一隻合為七句謂諫所為人諫所為事若此丘者
諫所為人也此即開其章中制句為此一雙屏諫拒屏諫此合章中第二第三為此一雙
僧諫拒僧諫此取章中第四句至第五句中少分為一雙僧伽婆尸沙者
第七結犯句也
牒前始心方便者牒上文中我寧可破彼僧輪等

◆諸疑諫

文言三諫捨者善者今詳三諫即三羯磨謂舉三諫
令其隨應捨之也不同疏釋也
律非律者互說亦爾者還將八聖道五法互說此並多論
第三釋也
五邪道分者即八正道中翻正為邪謂邪見邪思惟
邪精進邪念邪定　五正道分反上應知
三邪道分者即八正道中反正為邪即是邪諸邪業
邪命反上即是正三也眞諦云問何故八中五說為
法三說毗尼答毗尼是戒故三為體此所不攝名之
曰法也已下皆異諸釋
過如來所立制者如佛制立初波羅夷若犯此罪失
滅比丘法尚不應生心何況故犯於此罪中制有四
部三因一果隨應起犯一一悉過如來立制是故名罪也
非罪反此應知
應知輕重等者論文也釋云重輕各有四句一者由
罪重不由制重煞畜性惡故罪是重由非上篇攝制
非重二者由制重不由罪重如制煞草非後二篇名
由制重是遮罪故非由罪重三者罪制俱重夷制初

◆名之一作故名　◆犯第二十五字疑衍文　◆未字疑剩　◆取疑聚

篇是名制重亦性罪故名之罪重四者俱非高下者衣是遮罪故故罪非重制入下篇故制非重輕亦四句一由罪輕不由制輕即前第二句是也二由制輕不由罪輕即前初句是也三由俱輕前第四句是也有殘無殘者眞諦釋二不定義中解有殘無殘義且正量部云若破戒已戒善即斷而不失戒然於其中若可懺者戒善續生生有餘故名曰有殘不可懺者翻此應知上座部說若犯初篇隨一重罪即失諸戒名曰無殘若犯第二篇已去戒仍不失名曰有殘薩婆多部七聚罪中前前者犯第二篇已去戒仍不失名曰有殘薩婆多部七聚罪中前前者勝後後者劣犯戒亦爾前前者重後後者輕若犯第二重於下五下五由是有衆破義此雖犯六猶未犯初故名有殘若犯初取容遍犯七名曰無殘第三已去悉名有殘例此應息

不可治者乃至翻此名可治是也論文釋云可以行法對治者名曰可治若無行法可治者名不可治然不可治總有四種一者四夷罪無行法治二者犯二邊一者時邊如十三中隨犯一戒若忘犯時不憶年月二者數邊不憶犯夷於此二邊既不可知欲作行行不求三者比丘與女隱覆處坐聖女淨心向衆僧說僧喚問之辭言無事聖女謗我既撥聖人此惡最重僧作最惡滅諍羯磨擯之終身不離此法四者論言如此等者三篇已下若犯不知何名何罪無行法治此罪恒在此人相續故言如此等翻此四例名曰可治也

◆行下一有法次同　◆如等三字疑衍　◆依字疑剩

麤者論文如章犯意有四一邪見撥無因果由斯犯戒二者不信若謂此戒非佛所制或言此戒非解脫因或言犯戒不應頓受如此苦報由斯犯戒三者放逸謂非前二俱不愛惜尊重所受縱意所爲由斯破戒四者重戒上心由貪嗔纏深重故犯約此分別應爲四句一者由犯意麤不由罪麤若由前四殺草等是二者由罪麤非由犯意麤如意麤如離前四煞蚊蝻等三俱由者如由前四依作煞盜等四俱非由如離前四煞草等是復有四句一由犯意非麤由罪麤前第二句是餘句准思

二十二根俱舍第三有一釋頌云心所依此別此住

◆翻違倒下同

此雜染。此實根此淨由此量立根。論曰。心所依者。眼等六根。此內六處是有情本。頌心所依是也 復由命根。此一期住。頌云此住是也 此成雜染由五受根。五受根者苦樂憂喜捨也。頌云此雜染是也 此淨資糧由信等五。淨謂無漏也。信進念定慧五根也。頌云此資糧是也 此成清淨由後三根。一未知當知根。見道十五心中九根為體。二已知根。第十六心已去修道位中九根為體。三具知根。無學位中九根為體者。意樂喜捨并信等五。頌云此淨是也 由此立根事皆究竟。已上論文 婆沙百四十四。評家正義名有二十二。實體十七。謂男女根不異身根。三無漏根不異九根故。十七也。增上義是根義。此於有情本等義增上故。故名根也

幷律中十四合有九對者。十誦第四亦言十四種犯非犯等。到說皆蘭。此律十八。不同他部。即是律中自具九對也

四因具顯者。破僧因如上緣起。餘三在此釋相中也。餘之三重文不在此者。破僧犍度明破僧果得蘭。在伽耶山也。違比丘諫下九十中不受諫戒是也。餘六衆諫無文。義說吉也

其謗僧等因果。次比者加先汙家得吉罪等。後方違

◆灌鹽作罐下同

◆論下一有偷字

諫也

第三羯磨竟僧殘者。僧祇第七。三諫不止。比丘白佛。佛言。提婆達過去世時已曾如是拒諫遭苦。過去有波羅門於曠野中造立義井。時日向暮。有群野干主不飲他水。內頭灌中飲已。戴灌高舉。撲破灌口。貫頂。以此為樂。諸野干衆諫言莫爾。野干主言我但快心。那知他事。如是乃至破十四灌。數諫不止。井主察見。便作木灌。堅固難破。令入頭易。使出頭難。持著井邊。捉杖伺之。向暮如前。飲訖便撲。不能令破。井主執杖打煞野干。空中有天說此偈言。知識慈心語。佷戾不受諫。守頑招此禍。自亡其身命。是故癡野干遭斯木灌苦。佛告比丘。野干主者調達是。群野干者今諸比丘是。過去已然。今不受諫。當墮惡道長夜受苦

祇云攬四者。彼第七云。僧中初諫未竟越毗尼。說竟蘭。第二未竟亦爾。第三未竟越。說竟殘。準此但據三羯磨名為三諫。故知四分戒本中云三諫者。亦同祇律。若準取自卽是四諫也。以三羯磨名三諫故。戒本法文云九初犯。四乃至三諫也 殘罪起已。屏處諫多人中諫及僧中諫。諸越毗尼論蘭遮。一切盡合成一僧殘

爲是第三未竟即得蘭罪者准祇第三未竟亦是越毗尼也

故知破在伽耶者以此未得蘭故今詳未爲明證諫之後時猶懸遠寧知要在伽耶也

不犯吉蘭殘者唯談不犯殘家眷屬也

非法非律即是七中初非非法非毗尼也七非加下瞻波中辨

亦可闕三者初白即落非從初無吉罪也

白王大臣者尼十七殘中度賊女也

○助破違諫戒

梵云僧伽耕陀阿奴跋陀譯爲隨破僧也隨是助義也

須意可知者無初二緣即無助破違諫義故故須之也

違諫犯中亦三如前者一教諸比丘白四諫法說通四件助伴者三闕遂多等是四件也五百比丘是助伴也

八難者下說戒犍度王賊水火病人非人惡虫犯覺云十云若言莫諫吉若主法語律語喜樂忍可得四

解疑作知

違下有救字

云疑去

蘭今詳彼律第四合樂忍爲一即是三蘭更加一種若言知說非不知說蘭方是四蘭也今尋此律文云若未白前一切吉羅故知不同彼律也祇第七云同語非同見者言語相助不同彼見同見不同語者同彼所見而不助說同語同見者助彼言語同其所見非同語非同見者不助彼說亦不同見

○謗僧違諫戒

梵云俱羅度案迦此云汙家也尊者曰婆名汙家惡行擯該違諫戒

四種汙家如廣釋中律文也

釋名可解者妄言愛恚名曰謗僧拒勸不從名違諫

闕二者若闕第二由心故闕悔故不須諫也

一二三闕者白竟一蘭等也

又得惡果等並多論第四釋也

五分爲怖者五分但言五百不言怖也准祇第七有爲怖擯故彼文中佛遣阿難阿難白佛我不敢去六群慘性若聞我往逆來道邊作非法事是故難云佛言汝與三十人俱足能伏彼復有三十比丘聞阿難

◆七下一有云字　◆滅一作減　◆出下疑脫家字若出字衍　◆賢下一有聖字　（內字疑剩）　◆遺一作遣下同

往自相謂言我未曾聞斯出羯磨當隨往彼并前合有六十比丘大衆而往

不走不懺者二人三人與作羯磨

下三可知者一遂屏諫二僧諫三遂而結罪也

文言所得物處聞之不喜所與物處思當報恩者且如比丘張家受施遂與王家張聞之心不喜悅云將我物不自受用乃與俗人令我無福故不喜也祇第七若比丘於聚落中作非梵行飲酒噉食是不名汚他家若聚落中無信心供養衆僧與立塔寺令彼退滅是名汚家多論第四若比丘凡所請求若爲三寶若自爲已若以種種信物與國王大臣長者居士一切在家出人皆名汚家何以故凡出家人無爲無欲清淨自守以道爲心若與俗人信使往來廢亂正業非所應爲又破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢無愛敬心又復到亂佛法凡在家人常於三寶求清淨福刺指血肉內以種善根以出家人斷遺緣故反令俗人生悕望心破他前人於三寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶又縱令得四事供養滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即是清淨供養一切衆聖（如上無戒亦已引之）

◆諦疑諍

文言若未白言僧有愛等吉者祇云僧殘起已除四偷蘭非理諦僧諸餘屏諫多人中諫僧中諫等合成一殘准彼律文言僧有愛等別得蘭罪得殘之外仍須別懺

開文中父母須養病人濟若小兒無識任身恐損并開與物自種華等供養佛法僧者見論十四云不得掘地傷種須作淨語若無虫水得自流灌等度河跳躑不犯者大溝渠等斷則可然若小者不許五百問中問比丘得躑過小水小坑不答犯墮昔有優婆塞請一比丘作一好衣欲施比丘比丘隨去路有小水比丘躑渡施主心念我謂好人欲與一衣而乃跳躑當與半衣此比丘是無著人知其心念前行見水故復躑逌復念當與一張氈疊前行復躑念與氈布次念頓食亦爾次復見水舉衣涉渡賢者問言何以不

躑比丘報言初與一衣次與半衣乃至後與一食今
不躑者恐復失食一賢者便儀與大供養以此驗之
勞躑坑水唱喚者多論第四五衆不得唱謬語以譏
威儀看書持往者見論十四云或白衣使比丘禮佛
讃經呪願或使比丘明磬集衆種種法事白衣駈使
不犯若為白衣駈使初去出出吉若得飲食咽咽吉
不至為白衣傳語隨問答悉得吉羅除為五衆出家
人駈使不犯多論又云孤窮乞自憐愍故與一切外
道常於佛法作大怨敵伺求長短是故應與香薰衣
四衆吉尼得提五種盡不得以香水灑地除為三寶
賈華髮者妨廢行道正為三寶亦不得作又華香瓔
珞莊嚴之具不得著佛身上但得散地供養不得散
華衆僧身上若以華香樂飲上亦不聽飲若令象鬪
乃至雞鬪五衆盡不聽啼哭乃至父母喪一切不聽
四衆吉比丘尼提以愛戀心深故五百問云師徒父
母兄弟死得哭不答一舉聲犯墮可小小啼泣而已」
○惡性拒僧違諫戒
二種持戒等者止作二種也

文言我聖主得正覺者祇第七云過去曾已持我輕
人昔有大學婆羅門常數五百童子婆羅門法下性
不聞家生一奴因童子故聞之能持後走他國學無
婆羅門法已重聞故聞悉能持其師大喜以女妻之
婦為作食恒嫌嗔恚奴主往捉奴密白言我稱大家
是我之父願勿鄣我當奉奴直奴主答言汝實我兒
早發遣一時其婦密來語婆羅門足問曰我夫常嫌
飲食願授本家何所食噉奴主作念若他子女臨去
教一偈言無親遊他方欺誑天下人麤食是常食但
食復何嫌與汝此偈若嫌食時皆面微誦婦後試之
奴聞以後常作濡語佛告比丘奴主我身是奴者闡
陀是彼於爾時恃我陵人今復如是涅槃第十偈云
於他諸言隨順不逆亦不觀他作以不作爾時唯為
阿闍世而說偈善男子亦謂護持不毀禁戒成就威
儀見他過者而說是偈已上經文章引多論文不具足彼
論第四云問曰經中說但自觀身行諦視善不善而
云展轉相教不相違耶答曰佛因時制教言乖趣令
不相違背也佛以前人心有愛憎發言有損是以令

◎轉上恐脫展字次同 ◎靜慮一作靜處 ◎曰一作云下同○輕一作性 ◎所下恐脫應字

彼自觀身行若爲慈心有利益者是故勸令苦語相教也若鈍根無智言說無利應自觀身若聰智利根發言有益應轉相教若少聞小見出言無補應自觀身若廣聞博見有所弘益則展轉相教又云若爲名利有所言說應自觀身若爲利生闡揚佛法應轉相教又云爲現法樂應自觀身（通相爲言爲得聖道名現法樂若別相說四根本靜慮一名爲現法樂住也）若欲以法化益衆生令同已證應展轉相教（謂已得聖使人同）又新出家愛戀父母兄弟妻子是故應令但自觀身若久脩學力能衆人是故應令展轉相教（已上六復次釋也）發菩提心經曰若有少善欲輕夷前人當知是人深鄙佛法廣釋中准戒本中科文曰諫所爲事有三今廣釋中比丘義如上者釋第一能拒人也惡性不受已下釋第二諸善比丘如法呵諫先且散釋然後合釋散釋文三一釋惡性不受語二釋於戒法中如文以戒往已下是也三釋如法明合釋文若比丘已下合釋諸善比丘如法諫也自身作不可已下釋第三不受訓導望人師敬上來諫所事訖餘可知

◎汝下一有言不語汝四字

文言未自前等吉者有餘引十誦第四以釋此文今詳不同此律不須引之彼云是中犯者若比丘言汝莫語我突吉羅莫語好蘭莫語惡蘭我亦不語汝好蘭不語汝惡蘭若言捨是教我法嫌罵衆故得提先滯語移勅捨是事者令作四蘭二吉一提悔過若不捨者應作白四等上來第二篇竟

戒本中云九初犯四乃至三諫者璘云釋疑故來前九屏犯行覆可然後四對僧應不須覆故卽釋言若犯一一乃至廣說問尼八夷中亦應說言七初犯一乃至三諫何不爾耶答彼不可治無疑可釋今詳文言應强與波利婆沙者若自心懺不說白成若悔儻不悔僧應擧彼故云强也下文有淨輕重不定不得强逼令其悔者與此全殊有餘爲妨令不合理增上與六夜等者前已罰覆今復增上問初二篇下皆有罰法下三篇下何不然耶今詳其義初無還淨故云須簡異下篇易悔全闕其文唯此篇下明其悔法擧難顯易下篇遂略餘釋繁辭故不記也

○二不定

◆心住一作位

◆經疑衍

來意門　有餘皆言章中乃是安置處。所非開來意。即引昔光統師云。聖禁從緣。曲尋萬緒。因人與犯。制伏塵沙。攝脩難備。若不遞相鑒察。容無自礪之心。是以可信女人。聖開舉罪。於屏露二處。以存相利之道。今詳章云爲鄭可信得舉通七五等者。即與光統遞相鑒察等義。意不殊。即以置處。釋其來意。無勞別叙也

釋名中引了論偈云乃至故說不定。已上是論文也此論文云意此二不定。或名三角。或名三道也。此角道二種。是二不定

諸罪三角三道故者。偈中不顯三道者。以其義同三角故也。今於釋中。具足廣說。以其不通行於三角。或行三道故也

譬如不定聚者。一切有情。總有三聚。一者正性定聚。謂入順決擇分中。二邪性定聚。造五無間等。決應惡趣。三不定忍心住已去也性聚。非上二類。所餘異生。今取第三不定性聚。喩二餘善惡緣不決定也不定也

三藏釋者。即眞諦釋也

角者聚也。以其三隅聚成一角。故此三角聚。與前所說有情三聚義不同也。然釋不定於三角中。不取初角。以其定故。唯取下二。以釋不定三道。准此應知或不應坐者。明了疏云。染心若坐提。無染心坐吉。不覺來坐犯學對

二十八罪者。於四威儀各容七聚罪也。二十四。准此應思

如似三聚中不定聚人者。即譬不定性聚有情也

謂說五種說戒者。准明了論。應略說戒。合爲五種。一者誦序。二誦四事。三誦至十三。四誦至不定。五廣誦至經也

八緣起者。如下增六疏中釋也。謂因身口爲緣。而犯衆罪也

有餘師說此二不定似律本義。已上是論文也以數少故不得如律本義者。疏主釋論中似字也。即是此略彼廣

已下並是取論文意而釋也

三處求者。一者緣起。二者戒本。三者廣釋也

多論亦爾者。多論第四云。不定者。佛坐道場。即決定

＊云下一有等字

五篇戒等。如疏後引是也。此古師意。於三處求。及準
多論文。相但有夷殘提三。故知定以三罪。二罪。爲所
防也
與十律文同者。前引十誦。可信女人。不知犯不犯。不
知何處犯。但是女人是處來去。亦與多論文相同也。
古人云。三罪二罪爲所防。離染清淨爲能治。非法自
言爲所明。如法自言爲能治。又以治罪不如爲所防。
如法治罪爲能。相傳破云。非法自言爲所明者。尼有
自言。應有不定。又復豈容要待自言。方犯不定也
治罪不如者。過在僧衆。豈可此戒防治罪僧也。首律
師言。以疑似爲體。破云。疑在女人。豈成過體。疏主復
以屏露二處。應須撿審。以爲所防。今詳。既釋意義已
通。猶恐人迷。故今更作別語釋之。謂二不定在於屏
露。涉嫌疑處。行住坐臥。以爲所防。如人惡子。制令離
過。故不聽其至可疑處。設若至者。父母必須勘問來
由。此亦然也。崇云。撿未實時在不定。攝勘檢實已。即
定聚。何須於此明所防體者。今許律儀防護爲義。二
百五十戒體須存。豈容此中無所防體。故以其嫌疑

＊許疑詳

＊唯疑准

處爲所防也。問。在嫌疑處。容犯一切。不應唯局愛染
諸戒。答。理實雖通犯一切戒。然由愛染過失尤重。故
立不定。以染防之。由此亦顯尼自伴故。隱而不立不
定戒也。若唯十誦。亦似通防一切戒。故立不定戒。故
十誦第四云。三法者。四夷十三及九十中。趣說一事
說一事。二法除夷。亦爾。又十誦云。但見處來去坐立。
不見婬欲煞草過中食等。彼既文言趣說一事。又
言不見煞草過中食等。故知通爲染防一切制不定
也
故自言是非中無二不定者。滅諍揵度末下文明自
言是非也

＊屏下疏有等字

及非上三。於離見聞。屏是者。逈遠無人。名離見聞也。
故知即非僧尼俗等所住處也。然此後文廣釋中云
見屏處即是也
若就多少亦有不定。即是或有或無者。此古師意。謂
若多犯即有不定。以其不知定犯何故。若其少犯。即
無不定。準之可知
尼及俗男亦或不定者。若準眞諦云。三衆優婆夷並

今下一有欲篇聽舉都發罰別師足最初就別篇以遮略也十九字

白疑白

得舉罪。唯除第四果。若第四果必是出家。出家尼眾。佛制不聽舉罪故也

今釋初二異於昔解者。昔尖律師有二解。一解云。是第二。我以文驗戒本治罪開餘篇不爾。故知無初。若爾緣云最初犯戒耶。答諸篇最初。最初犯略。此中最初。最初犯廣名同義異不違也。問此中夷罪在跋闍前。以此文言最初犯。故問屏不定戒殘若是初。露戒中。殘應是第二。答廢處論罪。罪實是定。然就處明俱有初也。謂屏露處最初犯廣也。即是諸篇最初犯略。制廣補略。二不定中最初犯總廣。故制總廣以補別廣也。又更解云。就處總制立二不定。故有別初。即是最初。就總處以遮略也。今師前來立所防義既異古師。故釋初二亦異古師也。如章釋意云。若就所撿三罪。二罪雖是第二。今就應須撿審取實謂於屏露泚嫌礙處即是初也。

第四門竟。云此中白言等義名毗尼理實非是滅諍毗尼也。以此比尼與滅諍犍度對辨同意。如章可知

如自言中但引上三者。指此戒文也

下自言中者。指下滅諍自言毗尼藥病相對中也

下是非中具引五篇者。應言具引七聚。即是指滅諍犍度末下文也

通俱相似者。理實三處並得引七聚也

實覓者。謂覓彼犯使至實處。即罪處所是也

現前毗尼隨配此二者。一切毗尼必假現前。隨配自言及罪處所。即二中攝。不可別論也

下滅諍自當了知。第五門。有人言。僧與女坐夫容遣婦。故文言夫主若見當呵其婦生不信心。若尼與男坐。婦無遣夫。故無不定。今詳此為防其患。非是為護遣婦之過也

尼前二後一者。除殘中二麤語及觸也

文言即就倚壁而聽者。多論第四問曰。毗舍佉聰明利根大德重人。知比丘與女人屏處坐。何故往。答曰。是人已入道迹。深樂佛法。常自說言。聽法有五自利。一得聞未曾聞。二清淨堅固。三除邪見。四得正見。五觸甚深法。是以毗舍佉樂法清淨。不以嫌疑自假見論十四。此優婆夷有十男十女。男女各有二十兒孫。

◆其疑丟

◆名下，有稱字

◆聖下，有戒字

◆妄下疑脫語字

合有四百二十人。國中人民見毗舍佉多兒孫。男女皆共平論言。其是好。各來迎取以為法則。廣解中初文六句者。一比丘義。二女人。三釋。獨四釋屏覆。五釋可作婬處。六非法語也

文言信樂優婆私者信佛法僧等者。祇第七云成就十六法。名可信優婆夷。謂依佛法僧。未有稱能令名著。僧有惡名能速令滅(又四也)。不隨愛嗔怖癡(又四也)。離欲向成就聖(又二也)。此律文言信佛法僧。即是彼律三不壞。三不壞信為體。故歸佛法僧。即同彼律歸依三寶。不煞等五。即同彼律聖戒成就也。得利等四。不愛等四。即是初六差別也

離欲向者。顯下三果也。謂三界中愛未斷盡。令趣向盡。故云向也。於中分四。初六信悉具足。次四供養稱揚。次四濤往平等。後二道及道戒

文言真實而不虛妄者。多論第四云。此是成就無漏信。人終不故作妄語。若人語言。汝若妄語不害汝命。若不妄語。當害汝命。即自思惟。我不妄語。滅此一身。若妄者。滅無量身。兼害法身。誓不妄語。人復語言汝若妄語。活父母兄弟姊妹一切親族。若不妄語。一切盡煞。尋復思惟。我不妄語害此一世生死親族。若妄語者。流轉三惡。永失人天累世親人。失賢聖出世眷屬。有復語言。汝若妄語與汝珍寶種種財利。若不爾者。則不與汝。即便思惟。我不妄語失此俗財。若妄語者。失聖法財

疏云若比丘下一句解第三自言不定等者。今尋文中。若比丘下總有六句。於中初句具引四儀及自言作五事之中。隨應具引。是故章中配解第三自言不定也。餘之五句。於五事中始從不引。後之一事二事三事乃至五事並皆不引。合為五句。此並須作罪處所治。是故章中配解第四治罪不定。疏中作此科判竟已。且總解云。此二不定應對坐中七罪六罪互引不引。餘三威儀亦爾。然由可信舉坐威儀。故還約此總舉。一一威儀互引不引

理通七罪六罪也者。意說理應四儀之中須細分別七罪六罪。明引不引。以解治罪。然由緣起可信女人總舉坐儀。以告眾僧。不細分別七罪等異。乘勢遂約

◆釋疏作罰

◆殘下一有提字

◆湿等二十九字疑衍文

四儀總明互引不引其實理四儀之中七罪六罪互
若不引並須罪處所治也
釋治罰中昔解初句不舉上四湿引前四等者謂解
第四治罪不定中雲律師意云自言作者夷也臥者
殘也坐者提也到處趣向即是夷殘等方便罪也有
人言古師云自言趣向是吉乃至次第配盡五篇者
謬也初句不舉上四湿引上四者謂湿引二因二果
也第二句不舉上三湿引上三者謂舉上四湿引上
四者謂湿引二因二果也第二句不舉上三湿引上
三者謂湿引二因一果也除句准思今師破云此不
必然乃至並含七以說者自顯正義古釋便破也
雖文中列引等者意說文中雖自言作或言臥等作
通七罪未必即是自言相當故若細論但有不相當
未得即定也
唯約不引多少有無罪處所治法文中自言作者未
必唯作夷事等此言作者通四威儀中各作七罪今
總言作者謂指律文釋第四句治罪不定五句之文
名為約不引多少有無罪處所治法文也謂五句中

◆疏卷第四本

前之四句有引自言第五一句全無自言就前四引
中有多少故云不引多少有無也此等並須罪處所
治故復名為罪處所治法文也於此文中除趣向等
其義易了唯此文中自言作者通作七罪如疏應知
下戒無夷即除作者且約夷說此理遍七者此釋妨
也難曰前來言作七者後戒戒本不說犯或至釋相
中遂即除作故知作者唯顯作者夷故今釋云下戒
除夷且約一相增勝而說理實亦應有其作文顯作
殘等也
不應受依止等者十律第四廣辨其事義同此律奪
三十五事也五分第三沙彌犯吉不說餘衆見論十
四狂等亦開
已下疏本第四
心事既捨者事即財也
捨有三種者崇云古舊諸師依多論釋捨有三義今
解論無三義正文據理但捨財故名之為捨若以捨
心名為捨者是則單提亦應名捨今詳多論第四卷
云依已捨罪已悔次續心未斷若更得衣是後衣於

◆之一作衣

前衣邊得捨墮又云衣已捨續衣心斷罪未悔正使
日得衣之捨突吉羅懺（至後疏中自引此文）既准多論心若未
斷染後衣犯又罪未悔亦染後衣不同單提心罪未
捨無相染義故還依疏捨有三種以之為正問未具
同宿心罪未捨無二宿開豈非相染若心罪雖染無
財可捨也

咸具三義者崇云舊釋凡入捨者咸具三義今解不
然但由不捨用則有罪作法捨竟用則無愆由此一
義入捨不須餘二今詳要須具足三義以非以已財
無容捨故財體不在無容用故捨已無愆彼我許故
須意可知者即向所說以非已財無容故等三義相
須也先來相傳於三義外更加兩緣第四輕可隨身
謂簡覆屋過三之類第五通體有過謂簡過量衣等
量外有過量內則無也復有人言三義五義並不應
理唯有二義以之為正一者貪心尤重取物失方二
者妨廢正脩譏過處重今詳下九十中二十四戒具
有此相故不應理也

章云二十四戒者總為頌曰讚一展別足非殘受美

◆[illegible]一作[illegible]

◆補入十等九字貿等七字

藥須虫水鉢貞脫覆白高床七更加用虫二十五（述曰）
一者受尼讚食二者過受一食三者展轉食四者別
衆食五者足食六者非時食七者殘宿食八者不受
食九者索美食十者過四月藥請十一飲酒十二飲
虫水十三過三鉢十四貞實淨施不問輒着十五坐
脫腳床十六看覆過三十七白三衣十八高腳床（此下七歲章中名為高床下七）十九兜羅紵床二十牙角針筒二十一
過量尼師壇二十二過量覆瘡衣二十三過量雨浴
衣二十四如來等量衣今詳用虫水亦應辨異故更
加之成二十五也

三十捨墮細分有三十二戒章中諸門或依三十或
依三十二隨應當知三十者長衣一（也）離衣二（也）一月長
衣三（也）從非親尼取衣四（也亦名領受戒）令非親尼浣衣五（也）從
非親居士乞衣（六領受也）過知足受衣七（也領受）一居士辦衣
價八（也領受）二居士辦衣價九（也領受）王臣送寶十（也領受）野蠶臥
具或名綿褥十一（也）黑毛臥具十二（也）白毛臥具［十三（也）］減
六年依三衣十四（也）不牒坐具十五（也）擔羊毛十六（也）使非
親尼擗羊毛十七（也）畜寶十八（也受領）貿寶［十九也領受］販賣十二

※一無二居二字○擠作擠○羊下有羚羊二字

也頌受。長鉢二十一。乞鉢二十二也頌受。乞縷二十三也。使非親織亦名勸織二十四也頌受。奪衣二十五也。七日長藥二十六也。過前求雨衣過前用二十七也此兩戒合制過前求邊名爲頌受戒。過前受急施衣過後長畜二十八也亦兩戒合制過前受邊名爲頌受。蘭若離衣二十九也。迴僧物三十也頌受。總爲頌曰七言。長衣離衣一月衣。尼浣衣乞過是一居二居王臣敷。擠羊二寶販長鉢縷勸奪藥雨急離迴僧物

外財淨施者眞實淨施也。今詳亦可三十之中言具三義或五。來者謂要實是屬巳財物。非由淨施卽名屬他。由此應知九十之中眞實淨施闕第二義。何以然者謂由輒取而得提罪。非由著用。著之有罪豈同三十巳犯之物。用用吉羅故知闕於非對現在受用有過也。此眞實戒於三十戒最爲大妨。今既釋通諸難都息。亦有難言聚過三鉢若非巳物有人盜取誰邊結罪。此難非理。如損護主。豈由巳物耶

食味是通者一准人情凡所食噉理須供人。二准文驗如一比丘作殘法竟一切共食皆不犯之。由此二義故知是通。若論鉢衣必是別屬。如有一人作淨施竟若與餘人更須作法。故知別屬。自下章中數有此義。唯此應知。更不復辨

※畜疑闕

二離者衣戒及第二十九六夜離衣戒也

長等五者長戒也。謂十日衣長鉢長藥急施過後是也。卽前所列第一第三第二十一第二十六第二十八戒是也

五敷者卽前所列第十一第十二第十三第十四第十五戒是也

自餘頌受者卽十四。頌受卽前所列第四第六第七第八第九第十第十八第十九第二十第二十二第二十四第二十七第二十八第三十是也

鉢無共用者釋長鉢不共犯也。謂若自用卽自犯長理無共犯。設若共用不犯捨墮。以其共乞尙不犯捨。況知共畜爾不犯捨。故引多論二人共乞一鉢但得吉羅以爲證也。既不同犯故畜長鉢許對同活作說淨法亦得成就。不疏中自釋如是

餘者可解者一月六年不祿及藥雨浴衣等皆爲巳畜各有別。爲無同犯義

令、作全

飲疏作飯

實字疑剩

若有遠行令在家者說淨乃至是以不犯者問先共畜長令在家者加其淨法而今不加在家者犯既是共畜如何捨之答此依令捨既是同活各遍為主無分義故故得總捨

共有一飲長衣未說淨者此中意說言若淨施他三義不具縱使尼浣不得入捨今詳非由淨施即是屬他前已釋訖

多論二人共一衣等者多論第五文也為欲辨異故引之也

如此說時更有六戒不同犯者不然應言七戒不同犯也謂於外更加長衣章中前來已自分別不共相故

餘十五共犯者今詳亦未盡理於十五中畜長衣遠行不犯理須餘之又如取尼衣從非親乞衣擔羊毛等對面共取可言同犯若不共取不共乞擔何容共犯故應思擇且衣十五頌曰長衣取取尼衣乞衣一二居王擔辯二寶財纖勸急迴

如結集說者七百結集擅行十事於布薩日擅越布施金銀而共分之問言得受不答言不得何處制答因跋難陀制

和有共別者於五利中長衣可共自餘離衣展轉別衆不屬等四無共受義如教人乞衣過足等使人為已皆容遂情隨應當知

爲一作著

餘上一有有字○諸字疑剩

十等三字疑剩

實疑寶

且依章中除十一已束餘十九以為頌曰七言長衣二離一月衣尼衣乞衣及過足一二王擔財二鉢勸織長樂雨急四身口止作業共身犯為身犯者身止不會口止不捨身作離去闕無口作亦得說為身口止作作唯屬身也又身經宿名曰共身餘多釋諸謂初受持名為口作身合掌等名為身作合口不捨名為口止不合掌等名為身止身衣互在是共身犯此釋恐非以其不據犯時說故又闕身去義不具故

餘十二領十二領受身口假他身者自口乞求自身領受他身授與故曰也十二領受即後門中十四領受除二實是也

六擔用者用謂過前用也

浣上犯染打染打亦爾者謂染上犯浣打也打上犯

浣染也

五過者五長是也。六作者五敷乞縷也。奪者云應名六成以其作時不犯故也

故有二句者。奪衣戒云若自奪教人奪取藏舉之尼薩耆。不藏吉。若著樹上攝上乃至地敷上取離處尼薩耆。不離處吉。古師云我准此文著樹上等重。重有犯疏主意云前自奪等是現前奪藏舉方犯。後句若著樹上等者不現前奪離處即犯非謂重犯也

引文可知者。文言此捨墮衣應捨即捨財也。捨已當懺悔即捨罪也。僧即應還此比丘衣即還衣也。若不還轉作淨施等吉即不還結罪也

又寶等三者二寶及絺綌也。下皆准之

十六枚者應須受持外淨施。若不淨施犯捨也。下文云大釜釜蓋大瓫及杓小釜釜蓋小瓫及杓洗瓶瓶蓋瓫及杓述曰此中總有二釜二瓶四蓋四瓫四杓也

有中俗道別辨異可知者。謂諸作法辭句對俗對道對僧對別各各不同。一一戒中自有明文也

或四法如對僧等三人者。一集財二所對境集三修威儀。四捨辭句。如下釋文義自當顯

或可無法者。尊曰此具二法。一集財。二斬壞也

釋懺罪境中章云。寶等三戒專唯對別者。問既唯對別得別衆懺。不答此三及餘戒並容別衆懺也。有人言界內無僧可對別人。若有僧者集僧方懺。若不爾者受懺畢白何所用耶。今詳若樂僧中乞懺須白受懺。若意不樂僧中懺者別衆亦得。上下無文云對首懺別衆不成。西方行事亦並許其對首別懺。又觀此律說戒犍度僧盡犯罪。不不識名相。客比丘來知彼比丘易教授者。將在屏處令餘比丘眼見耳不聞處立教令如法懺。已還至彼比丘所作是言此比丘所犯罪者今已懺悔。述曰既言眼見耳不聞處立似是別衆也。問所以捨罪還衣有羯磨法。捨財中無下自當辨者。准下義中應答云懺除往業永非作法。又對別人故宜須白

還衣有法者。僧衆還衣理無自與。若不作法事難齊彼論其捨財。捨財現事非排往業。又作法非永。又總對僧故不須白。又是別人行施出在彼心。非知能決

三一作二

不字疑剩

無是字 ○知作和

何須作法

對僧法六者。一乞懺。二請懺主。三受懺白。四正捨罪。五呵責治。六領受立要也。

三人下。五謂除乞懺。又受懺主。須白邊替人受懺白。故五也。

一人有四。又除白邊人也。

四者除乞鉢。一通餘一切者。僧六中除乞及白。餘之四法通一切戒也。（有疏本云餘通一切者。誤也。）

五者除寶等三及乞鉢。餘二十八戒等是者。寶等局四。鉢唯局六。餘二十八通對僧別。於中除對一人。已外餘並具五也。

寶等三局唯四法者。今詳捨寶雖不對僧。捨已懺罪。何妨對僧。若許對僧。非唯四法也。故多論第五畜寶戒云。說淨已。然後入衆悔過也。

多論六句者。彼論第四卷也。五六兩句。彼並犯捨突吉羅懺。又云言次續者。非是日次續。以心多求次續不絕。是次續。問第三第五義何別耶。答第三據懺罪日得衣。然衣欠已捨訖。第五即於捨衣日更得衣。故不同也。

（今疏辨者。餘著三字）

（今捨下疏有者字）

雨衣過前受者可爾者。謂過前受未令受持。容染犯長。故經宿還也。

餘諸戒等。若捨即還。容為長染者。章中且是純據衣說。若貿得食七日藥等。隨應當知。

長藥共餘者。餘捨者。餘並者。即還者。若貿得七日藥等。亦隨應思知。

上來所辨據其重犯者。叙古師義也。古師意云。販賣等衣已犯捨墮。復由犯長染。此販財更犯捨墮。衣捨販財尚自被染。若與長財令捨之時。若即坐還。灼然被染。故須相從經宿還也。

若作不重犯釋者已下。疏主破其重犯義也。

若與長等令捨亦須經宿者。疏主意云。未捨之前。雖不被染。不同古釋。已捨之後。財體既淨。若還入手。即容被染也。

其財物不可全別者。謂此雖有販長不同。而此非如鉢衣性異。衣衣相望不全別。故相染也。餘釋非理。不勞記之。

◆賫下一有豚字
◆園下一有淌字

任情所尊者。此師意言販賣等。財捨前捨後俱不被染。故唯五長須經宿還。今詳取前相從並經宿。好。昔下文言所有過七日藥。蘇塗扁蜜石蜜與守園人。人（古謂此爲初得藥日也）若至第七日。捨與比丘。比丘應取食。（古謂此是第七日得也）若減七日應還此比丘。應白二與。（古謂此是第二日以去至第六日得也。言減七日者。即是中間五日也）今師言言減七日者。謂第三日已去至第七日。其所得藥也。此亦要須經宿方還。又文言至第七日捨與比丘者。即是第二日藥至第八日滿七日也。

似不得差互者。僧捨僧還。別人捨別人還。非要本作法人還之也。

還法或二。一者若汎論者有多種。二第一即日經宿。二第二就即日中直還轉還。二第三就經宿中還鉢還鉢還衣。二還鉢還藥還衣。二今疏意欲談初二也。

所言一者。或相從經宿。一或俱即日一也。

若究竟損減盜門所收者。諸見十四云。若不還得吉。若受已知非已物。因施方便收匿。此物隨直得罪也。

祇律有五種捨者。於中二寶。彼律第十卷說也。

◆了疑作耳

迴僧物。彼律第十一說也。

黑毛憍奢者。彼律第九卷說也。黑毛者。即此律中純黑糯是也。憍奢耶者。即此律野蠶臥具是也。

黑白毛臥具者。即此律二分黑三分白臥具是也。

對羊者。誤彼是羖也。

多了羊者。誤彼是衆多耳羊也。

餘三捨同此者。一者長衣等諸捨。於中長衣如彼第八卷說。餘捨不可具叙。二者長藥。三者乞鉢。並如彼律第十卷說。已上辨祇律

餘二捨同者。乞鉢如彼第五卷說也。長衣等諸捨於中長衣如彼第四卷說。餘捨不可具叙。

明了論復有不同相者。論云。財總能成尼薩耆。准明了疏中釋者。二離一月長衣鉢藥。此六並二種用。謂捨與僧。僧應還問須此物不須者。應還。若不須者。即與僧用於中長藥。復有差別。有病服蘇。二日四日病差應捨。滿不捨。滿七得尼薩耆。應捨與僧。比丘有病僧還捨與比丘。得已捨與白衣。白衣還捨與本比丘。比丘得服。若主無病不復須者。僧欲須用。亦須捨與

白衣如前廣說奪衣乞衣迴僧一二居士過足此六並捨還主比丘不得更取此物若無本主應捨與僧除迴僧物餘者本主不肯取者亦捨與僧其迴僧其局捨還僧取尼衣還本尼尼身不存者捨與尼僧不得捨與大僧比丘不得卻取乞鉢同此所餘諸戒幷捨與僧

十八戒二人同犯者頌曰五百長離月乞衣過一二王畜畜寶也貿販鉢縷勸乞鉢也奪藥忽迴僧

十五過除藥者沙彌既與大僧受食故受藥法不同大僧由此應知受戒竟後口受法失口受既失故不犯長也

十四戒任運者養畜未盡如取尼衣從非親乞乃至迴僧物等教之為已後卽受戒豈無任運耶隨義應思

坐具臥具等差而生過者差謂差違也謂越二知之如過知足戒律文中說在家人知足出家人知足也

○長衣戒

百一物者百者凡也凡畜助身之物皆一也非謂百枝也有人不達謂為妨難故多論第五畜寶戒云百一物教不須作淨不入百一皆應說淨百一物各得畜一百一之外皆是長物

第四人開諸重物者婆沙八十四云昔聞苾芻於日後分來詣佛所求好房舍佛勅阿難與好房舍阿難受勅而授與之彼苾芻言宜淨掃灑懸繒幡蓋燒香散花敷具床褥安置好枕我乃受之不爾不用阿難於是具以白佛佛言隨索皆應與之爾時阿難具辦授苾芻受已於夜初分起淨解脫因是次第起餘解脫諸漏永盡成阿羅漢復起神通於晨朝時乘通而去阿難於後不見苾芻尋往白佛佛告阿難汝勿輕彼彼於昨夜起淨解脫廣說乃至晨朝已去然苾芻從妙勝解樂淨天沒來生人中彼若不得淨妙房乃至不得極界神通涅槃三十六亦同多論第四云衆生根性唯佛知之不應致難此比丘從第六天來生人間隨本所習而度脫之分別功德論佛藏經經中說有一面王比丘初生有衣隨身長大受此一衣變為道服准此復有一衣比丘卽有五種之差也

◆可疑所

◆授下一有與字

◆經下一有一字空處

◎犯下一有捨字
●染上一有能字

制意者。多論第四意也
制下二人者。第三第四人也
財體不同者。一月衣者。擬替三衣。十日衣者。汎示長衣也
豈可染故在初者。皆解長衣。由傍通染。故在初。明言傍通者。謂除二離。二寶。二毛。二鉢。及藥。餘二十一。得入手時。既犯●畜。復過十日。更犯長。●懺言傍染者。先犯長衣。以爲染。●從得尼衣。即犯二罪。被長染故。●餘准此知。彼二說有竪通竪染。言竪通者。犯長捨懺。復不說淨。重重有犯。言竪染者。即初日衣。染下九日。更有問答。既是非理。不勞敘之。今師意言。如是一切。豈可染故。初明者。如婬。漏失。小妄語等。豈染故初耶
如此解時。長衣得作三衣者。伽論第二云。問頗有比丘。過十夜。衣即此衣。一夜犯離宿耶。答有。過十夜已作衣。受生界外。明相出。述曰即犯長衣。犯離宿也。計理捨時。但捨離宿一衣之上。無二過。故先時犯長。直爾懺提也
多論指槩者。多論第四云。令色如法也

●不上疑有故字
◎喚上一有能字
◎能事事皆一作能事能事皆能

三擯。即三舉也。多論第四。不離衣宿戒。解明相云。三色中白色爲正。此既論曾聞。卉汾黑相。啜粥定犯非時食也
故壞及●不應量名境差者。要初應量。後時故壞。仍自心餘作不壞應量想也
被遍說淨者。餘皆言上方便中非情除强。今被遍者乃是餘差。今詳非類。全不假人。以爲境者。說杌無强不淨施犯。由不對人。人邊說强。是疏意也
六群比丘者。多論第四。一難途。二跋難陁。三迦留陀夷。四闡那。五馬宿。六滿宿。二人得漏盡入無餘涅槃。第三第四人是 二人生天。又云犯重戒。又云不若犯重者不得生天。初二人是 二人墮惡道生龍中。五六人是 二人善解筭數陰陽變運。初二人是 二人深通射道。三四人是 二人善於音樂種種●喚。五六人是 二人善於說法論義。初二人是 二人深解阿毗曇。三四人是 二人●能●事●事皆一巧說法論議。亦解阿毗曇。五六人是 又云六人無往不通。通達三藏十二部經。內爲法之梁棟。外爲佛法大護。二人多欲。初二人是 二人多嗔。五六人是 二人多痴。三四人是 又云三人多欲。初三人是 四 二

◆□某字二字

人多瞋（同前）一人多痴（第四也是）五人是釋種子王種（除第三人）一人是婆羅門種（即第三人）六人俱是豪族共相影響相與為友寬通佛教文言迦葉不在者覺支引多論第四攝衣戒當時大迦葉經營五大精舍一者耆闍崛山精舍二者竹林餘有一精舍是時經理竹園精舍述此不相當彼因經理闍離伽梨非此緣起此律文言迦葉不在若准見論十四是舍利弗故彼文云阿難言除佛世尊餘聲聞弟子悉無及舍利弗是故阿難若得袈裟染治好者奉舍利弗若得時食非時七日藥形藥於中好者亦奉舍利弗若有諸長者有子欲出家來求阿難阿難教法求舍利弗舍利弗言夫為長子應供養父母是故我應供養世尊然阿難悉作令我今得無為而住是舍利弗恒敬阿難若得衣食於中好者先奉阿難是故律本中說欲奉舍利弗（又云）問曰阿難何得知十日還答舍利弗欲遊行時來至阿難所語阿難言我欲行某國某國某時當還長老當好供養世尊慎莫懈怠若世尊為四部眾及天龍說法時長老當為我說若世尊覓我時長老當

◆言字疑剩

◆營疑育下同

◆名上一有亦字

◆所字疑剩

遣人來報我舍利弗在諸國或遣信來問訊世尊問訊世尊已往阿難所問訊阿難問訊阿難言已語阿難言我某日當還是故阿難知舍利弗九日十日當還（此律迦葉准彼義思）

餘戒餘利者此間三戒是德衣中長離二利（下皆及）別不囑等三是餘三利對辨同異也

見論一解三衣具足竟以未足不犯故者計理得衣擬衣作三衣可言未足說為不犯若得擬作稱等餘衣理應成犯也然見論無此正文謂是義准彼十四云衣竟者隨因緣得衣竟（蓋是隨施等得三衣也故章云三衣具等論文云）或望衣竟或望斷（此謂失得衣分齊失德衣已即容犯故故論次文云若迦提月過若出功德衣如是眾因緣名竟也）

通違非時時利者過前十日即違非時過後是違時也

如律說者彼五分第四云一者別眾食二者數數食三者食前食所後行至餘家不白餘比丘四者畜長衣五者別宿不失三衣

互說不定可知者由其諸文無有定據故言不定謂

◆出上一有者字　◆諸下一有頁字　◆十捨中文欠一捨

若以五事故開受德衣德衣卽在迦提之前若准見
論云若迦提月過出功德衣如是衆因緣亦名竟卽
迦提月似有前列故也
此三時利者三箇戒各有時利開
人解多種者古師意言下皆別不囑等非是專得時
衣利故是故彼文不得先除如章次後引之也
答此三專得時利等者此卽且叙古師義也謂此三
戒若在一月五月之中決定卽得長離之利下背別
等雖在一月五月之中不卽得受皆別等利要於一
月五月之內復假施食及衣方得皆等也故下文云
餘時者有迦絺五月無迦絺一月若復有餘施食及
衣今師意言亦可皆別等亦定得時利然下文言有
餘施食及衣者謂一月五月外況爾施衣食亦是開
限非謂要在一月等內也
祇中卽出十捨者祇律第八長衣戒云捨迦絺那衣
有十事受衣捨衣竟捨聞捨出去捨失去捨壞捨送
衣捨時過捨究竟捨（彼律二十八人此十捨）見云長二一搩手廣
一搩手乃至此是最下衣（已上並是見論第十四文也）

◆亦疏作恐　◆諸疑謂

與房非類者二房戒中云房是過中制衣是滿中制
以過中制故房舉未犯位衣是滿中制故須出犯位
所以然者長衣內開外亦開作法外開位故須舉犯
以開不犯此出外開極小量房內開外不開無有作
法外開者故舉未犯位卽是內開極大量（所以然者謂衣何以衣房兩位犯不犯殊意言長衣將法以開過量須畢滿位以開不犯房無用法以開過量故舉如量顯過量犯上來據七搩十二搩爲問答也）章云若爾若使說淨等已下卽續
上來釋難之次更爲此問也謂將淨法對處分法顯
房衣量何等須法也
六搩四搩未犯者見論十三說也（此卽據六搩量作問答也）
其猶過量者過尙須法免不處分況於減量寧不處
分也
亦惱施主者互過亦同俱過惱施主也
隨財段數者見論十四云若多衣縛束一處過十日
得一罪若散衣不縛束計衣多少隨得罪
有人存其到句合爲七十四者到句二十八帖前轉
降合七十四也言到句者諸初日得更無迴敗以其
初日是染本故必不得言初日不得唯約下九將尾

鈎頭名爲到句。此到句要從第二章門起首。謂八日得兩日不得。且唯轉降作第八句。應言一日乃至八日得九日十日不得。續此轉降卽爲到句。謂第十日留一空日將一空日鈎第二日爲一到句。尾後須留一箇空日。如是却鈎成一到句。第四章門三箇空日。初將尾後二箇空日鈎第二日。次將尾後兩箇空日。却鈎第二第三兩日。尾後亦留一箇空日。如是却鈎成兩箇到句。第五門有三句第六門四句第七門五句。第八門六句。第九門七句。第十門無犯。如是總計有二十八。今師破云。以其注中頭尾不似到故。者此第九門八箇空日。若作到句得成七句。且如將尾一箇空日却來鈎頭爲初到句。卽應說言一日得二日不得三日得四日已下一向不得。據此三日應言是得。注中乃言三日已下一向不得。此卽頭不似也。第七到句尾留一空。將七箇空鈎第二日乃至第八。此卽應言一日得二日三日乃至八日不得九日得十日得不得。既作到句。九日須得而今注中九日不得。此卽尾不似也。亦藥鉢等戒並有此妨也。寧可別義

＊似一作依　◯此疑髮六同

以立到句。若似此章義不可也。有餘復立二十六起闇句。亦從第三門起首也。此第三門總有八句。第一句一日得二日不得三日得四日不得五日已下得。第二句一日二日得三日不得四日得五日不得六日已下得。以其兩空間於八有降使轉下成七起句。第四門三空間七有爲五句。第五門四空得成一句。又有人言。第七門已下不得成超。尊者曰。第七門四有闇六空成四句。第八門三有闇七空成六句。第九門無無超句。爲與到句同故。如是總計二十六句。帖前七十四合一百句也

以初對初所犯是同者。若不淨施不還與人等。卽是十日得衣義無異也

故使有無不同齊少此一者。得門有其初門十日並得下之七門。齊無初門也。故章前云淨不淨但有九門。闕無初門下六同然等也

以九對九爲其有無不同及法差別者。不得還與人失等是無壞非衣忌去等。是有淨施是法差別也。此有無義與前有無義別也

＊法下疑有法字　＊忌一作忘

◆准疑非
◆淨疑諍
◆甲上疑有某字

不犯不同者有無及法並容不犯也
淨施對文者對下眞實淨施戒也以其此文雖有淨
施之言而無淨施之法
此忘財體者今詳實有而迷爲無如章所說也若雖
知有一向本迷謂作法竟理亦開限若淮見論云不
以想脫僧祇第八云不作淨謂淨想過十日犯即不
開也若知有財都不在開無心謹護故也
隨著多少等者見論十四云若犯捨墮衣不捨不懺
悔隨著一一突吉羅若一著不脫乃至破一吉祇第
八云受用不淨衣故隨用得越毗尼若觀此律文勢
義似不然應言若捨墮衣不捨更留餘衣
一提一吉者吉是不應之吉提是本衣之提所留親
衣不犯販者理亦由前非法心染然悲文意也著用
之吉乍可別立
淮自言毗尼者下滅淨法云若欲在僧中懺者應往
僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白
如是言大德僧聽我某甲比丘犯甲罪今從僧懺悔
如是三說

對文可知者至下疏中當次第釋也
此等十二須具意者此須說之者今詳先來諸家章
抄及講說者多集浮言廣開章段至於行事卒難
曉今且應依行事所要開爲三門一明罪累多少有
無二辨懺罪次第階品第三正辨捨懺還法
第一且辨罪多少者如章云凡欲捨時先須知已財
事現不現(乃至)十罪者一長衣等現在有何捨墮二長
衣等已用壞盡直懺罪(牒河遷須云故畜長衣等犯捨墮此衣等已用壞盡乃至廣說)三覆藏提罪犯吉四即此吉罪隨夜展轉覆藏犯
吉五著用犯吉六即此覆吉七即此隨覆吉八僧說
戒時二處二問犯嘿妄吉九即此覆吉十即此隨覆
吉(此十罪中不必具有故章云或一或二乃至十罪)
第二門懺罪次第階品者如章云先懺輕懺後次捨
財(乃至)不同祇律者先明次第章云雖言先懺輕懺後
次捨財計理本來因財生過應先捨財次懺諸罪明
了論云先捨物後方顯說滅罪已(上論文也)當今行事並
皆然也次辨階品者章云以輕重之罪既不合總悔
故致階降其位有四等者南山律師但存三位淮理

應然。故下人犍度云。時有比丘犯殘。若作殘意覆。應教作吉懺。已後亦覆藏犯提。乃至惡說亦如是。述曰。既文先合懺覆藏吉。故知覆藏及隨覆藏義類同。故合為一位。就根本中提及著嘿。罪性既殊。理無一藥能頓除遣。故復須分提吉之別。故成三位。故今行事先懺提下及著嘿下覆與隨覆六品吉羅。次懺著嘿二品吉羅。後方正懺波逸提罪。故分三位也。計理但有八品吉羅。南山復存九品吉羅。以其提下親生覆吉義同著嘿親從提生。故存親覆及著嘿吉以為根本。於中各有覆與隨覆。故成九品也。今且依前八品為正。次辨懺法者。章云。此之三位悔並責心者。疏意准下增五文云。復有五種犯。遂即次第配彼五篇。故知吉羅唯責心懺。今詳恐違母論明文。故今所辨吉羅之中自有責心及有對首。欲釋此義。應具引下增五律文。復以母論隨便注釋。律云。復有五種犯。或有犯自心念懺悔。（母論第八云。有實識犯者。心念自責滅也。心念自責者。衆學中不故作者是。述曰。此類責心吉也。）或有犯小罪。從他懺悔。（母論云。故作下者。一人前悔者是名輕也。述曰。此類對首吉也。此律亦言以作故犯應懺吉。若不故作犯吉。即同母論二種吉也。）或有

案疑忘

犯中罪。亦從他懺悔。（母論云。故作中者。自性闌提提舍尼是名中犯。一人前悔。述曰。提舍尼。既配中罪之中。不同疏意也。）或有犯重罪。從他懺悔。（母云。重者。十三殘殘逸闌夷逸闌此是懺悔中重者。述曰。易解也。）或有罪不可懺悔。（母云。不可悔者。四重突吉羅波逸提偷闌。此罪不可悔也。述曰。四重即四夷也。吉即滅擯吉也。提即打佛提。蘭即出血蘭也。）然疏主意以初心念純配吉羅。第二從他以配提舍。第三中罪以配提罪。餘配同前。故立吉羅一向心念。今釋既異。故存吉羅二種懺異。明了論疏云。重者獨科多。輕者名學。對若不動身口者即輕責心即滅。若動身口者即須對人懺方滅。此間不解分別其異。通名衆學。此為謬矣。今三藏亦言有兩種吉羅。南山律師亦存兩吉。故今所辨八品吉羅並對首懺。今時行事亦然也。若准章中並責心者。恐罪不滅。行事應知。治辨懺法不同。祇律如章。云不同祇律者。彼律第八提吉合懺。今三藏亦爾。且祇律云。長老憶念我某甲比丘尼長衣過十日已。於僧中捨。此中犯提及受用不淨衣隨用得越毗尼罪。是一切罪今向長老誠心悔過。不敢覆藏。持問言。汝自見罪不。答言見。汝更莫作。答言頂戴持。如是三說。此律人犍度既云七聚並先

◆言一作信

◆適一作違

懺羯藏吉羅。故不同祇也

第三門正辨捨懺還法者。復開二義。一者先須緣境立心。二者正辨捨懺等法。先辨緣境立心者。如章所引云。凡欲懺者。無問重輕。依明了論（乃至）如捨墮別抄所說者。眞釋云。提舍那者。翻爲顯示。亦翻說罪。亦翻發露。言罪因者。或因貪等。或因諸見。或因忘誤。或因放逸。或怖畏等作。如是罪言緣起者。或由非時食。或飲酒等。故成於罪。言體相者。此是殘罪。或提罪等。言過失者。有五過失。一能障涅槃。二障涅槃道。三能生他不信敬心。四能增長自身惡等業。五能感惡道報。又應了知作罪處。是故言等。（上來即是緣於罪性可厭之境也）言可親信人者。彼於我好。若向說罪。不生惡心。不向餘人轉道說我。故言可親。決知彼人戒行清淨。故云可言。若對同犯罪人說罪。罪即不滅。南山云。必須根本俗人已來不破十戒。具戒及犯已能悔。以成清淨者。然後受懺。告人妄引五分不同分犯者。彼開臨命終時。同犯不同犯俱開。今是開預。必是非法。今三藏云。初篇若犯事不必可治。第二有達人須二十。若作輕過

◆淨一作[illegible]

對不同犯者。而除悔之。今詳三藏目錄西方。何須不得。又不同者。律擬要取不同篇犯也。（上來即是緣證明境）言求受對治護者。如犯非時食。今更求受不非時食護也。（上來即是立要勸心也）章云。如捨墮別抄者。疏主更有別行捨墮別抄可二十紙。許彼吉羅皆責心懺。今不依之。故不須叙

第二正辨捨懺等法者。捨還離合。上義門中如章已辨。今且離明。先辨長衣。餘可准此。於中有四。一捨財（一集財。二對境。三作四。修徵。四捨訶也）。二捨罪六（一乞懺。二對主。三作白。四正懺。五兩責治。六領受立要）。三還財。四不還結罪（此之文義隨疏應知）。今且應依時人行事。多在戒場。或自然界。對一人捨。廣叙其義。餘對僧等。即准此知。第一且明捨財法者。律既不許別衆作法。故須求一清淨比丘。共往戒場。或自然界。若是大者。先脩威儀。偏露右肩。脫革屣。禮足。蹲踞手捉衣（若是小者。總其禮足）。口云。大德一心念（對二人應云二大德一心念。二三人准此）。我比丘某甲。故畜一段長衣（二三段等准此稱之。若物全多不可分得言衆多。若但可知。即得稱。若是疋帛須言長財）。過十日（下九日染犯者不須此言）。不淨施。犯一捨墮（或總數稱）。今持此衣（或財）。捨與大德（或二人三人等准此應知）。第

◎吉下一有羅字

◎羅下一有罪字

二辨捨罪法者。前已立義。提吉不同。分為三位。第一先懺覆與隨覆六品吉羅。於中復二。謂先應請所對懺主。具儀口云。大德一心念。我某甲比丘。今請大德。為突吉羅懺悔主。願大德為我作突吉羅懺悔主。慈愍故。（一說。答云可爾）次正懺罪。具儀口云。大德一心念。我比丘某甲。故畜一段長衣。過十日。不淨施。犯一尼薩耆波逸提罪。又因著用犯捨墮衣。犯突吉羅罪。不憶數（或稱一二等數）。又經僧說戒二處三問。犯嘿妄突吉羅罪。不憶數（或稱隨數）。犯此三位根本罪已。各不發露。經夜覆藏。犯突吉羅罪。不憶數（或稱隨數）。展轉逕夜。復犯隨覆突吉羅。不憶數（或稱隨數）。此中六品覆藏隨覆藏突吉羅罪。今向大德發露懺悔。不敢覆藏。願大德憶我。（一說。懺主答云）自責心生厭離。（犯者答云爾。舐云頂戴持。亦好）第二位。懺兩品。著嘿吉羅。（更不須請懺主。前已請訖故也）具儀口云。大德一心念。我比丘某甲。故畜一段長衣。過十日。不淨施。犯一尼薩耆波逸提罪。由犯此已。著犯捨墮衣（或財）。犯突吉羅罪。不憶數（或稱隨數）。又經僧說戒二處三門。犯嘿妄突吉羅罪。不憶數（或稱隨數）。今向大德發露懺悔。不敢覆藏。願大德憶我。

◎第一作弟

（一說。答云）自責心生厭離。（答云爾。或云頂戴持也）第三位正懺根本波逸提罪。於中亦須先請懺主。具儀口云。大德一心念。我某甲比丘。今請大德為尼薩耆波逸提懺悔主。願大德為我作尼薩耆波逸提懺悔主。慈愍故。（三說。或除尼薩耆言。亦無妨也。答云可爾）次正懺悔。南山云。應略說法。告云。佛言。我為諸弟子結戒。寧死不犯。比丘之法。本無積聚。涅槃經云。不名為僧。若犯離衣。應云。比丘之法。正有三衣鉢盂。行必隨身。猶如飛鳥羽翮身俱。故違佛教。豈成佛子。如智度論第十五云。破戒之人。妄食信施。所執鉢盂。即洋銅器。所著衣者。是熱鐵鍱。乃至由破戒故。受無毛虫。或噉糞身。隨機三五句而已。然或頑鈍。雖聞苦語。未動其心者。不必須示。亦勿受其悔過。以相續故也。又對解法之人。自心慚懼者。亦不勞為說法也。其懺詞者。具儀口云。大德一心念。我某甲比丘。故畜一段長衣。過十日。不淨施。犯一尼薩耆波逸提罪。此衣已捨與大德。（或捨與餘人。應言已捨與某甲）此波逸提。今向大德發露懺悔。不敢發藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願大德憶我清淨戒

身具足清淨布薩(三說)自責心生厭離(答云)爾或言頂戴持。第三還財者。既對一人。但須還宿直爾手付。無別作法詞句也。第四不還結罪。如文應知。上來廣依對一人法具分別說。今律文中是對僧法。若欲釋文。即以上來捨罪捨財還及不還四位之義。對文辨異。亦為善好也。

次當隨疏釋四位文。第一捨財。於中復四。一者財集制捨。文云此捨墮衣應捨。疏釋云今解捨財文言此捨墮衣者財集應捨(廣說乃至)人但有情彼容礙。此是故不類。如疏應知。販賣五種者。以時易時等四藥及波利迦羅為五也。(如販賣戒應知)第二所對境集。文言與僧若眾多人若一人。不得別眾捨。若捨不成捨。突吉羅。疏釋云二與僧等者已下乃至非重之謂也者。非如僧殘以罪重故制對僧懺。今此但欲令生慚愧。非謂罪重而令對僧也。第三捨之威儀。子言捨與僧時往僧中。偏露右肩脫等革屣。向上坐禮胡跪合掌。疏釋云。若不謙卑已下乃毛爾無禮足者。五法謂一露肩。二脫屣。三禮。四胡跪。五合掌。文雖合掌。而今行事合手

但一作俱

子疑文

一無等字

殞一作圓

投衣。第四正捨詞句。文言當作是語。大德僧聽(乃至)今捨與僧。疏釋云。對眾捨物。理合宜情。已下乃至理亦應得者。文中出法。故不具足。理須稱長衣財數及罪數等。准前對一人釋之。章云餘皆類然者。除長衣已餘離宿等亦類此知也。

第二捨罪六者。一乞懺悔。二請懺主。文云彼捨衣竟。當懺悔。即對此文。疏中釋云。次下懺法悔(乃至)佛開同不同得者。謂雖此文略無乞懺及請懺主。義應有之。章云乞懺之文。不須一一牒事周是准而可知者。三人已下全無乞詞。今辨對僧須有乞詞。秉法之人應先索欲問和。和說方令乞法。應云大德僧聽。我某甲比丘故畜一段長衣(或財)過十日(下九日桒犯者須除此竟)犯一捨墮(若合捨者積次即牒離衣等犯捨墮乃至二十九戒)是衣已捨與僧。(若云已捨與三比丘某甲等若因緣等應言是衣已還等)此中一尼薩耆波逸提罪。(若衆多不憶數等隨應稱之准下滅諍提度云若欲在僧中懺悔者應往僧中乞文既文不簡提吉等與故知除其實心吉外餘皆容入僧中乞懺而今行事多不存之設若存者即應積次牒八品吉不須唯同懺中別懺)今從眾僧乞懺悔。願僧聽我某甲比丘懺悔。慈愍故。(三說前雖已引自言既尼乞懺之文文既不具故應依此)次辨請懺主詞白

投疑捉

不一作又

一無文字

曰疑白　懺下一有悔字　責下一有汝字

如上對一人中已具辨說。但於此中雖請已訖。而受懺者未得即許。先須白僧。後方許之。第三明受懺者作白和僧。文云受懺悔人當作白（乃至）如是。疏釋云雖可別請。事既經眾（乃至）故宜須白。者文中不具。應先須索欲問和已。訖詞句應云大德僧聽。此某甲比丘故畜一段長衣。過十日不淨施。犯一尼薩耆波逸提罪。是衣已捨與僧。（或若與別人者隨人名字稱之）此中一尼薩耆波逸提罪。（或隨數稱）今從眾僧乞懺。若僧時到。僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。（白已方答請人云可爾）准前立義。既許吉羅亦入僧懺。故今日中亦總牒取。義亦無爽。然今行事並不存此。任情取捨。此據對僧。故住單白。若對二人三人懺者。懺主應准減諍揵度。白邊人云。若長老聽。我受某甲比丘懺者。我當受彼。第二比丘應言可爾。若欲在三比丘邊懺。亦如是。（已上律文）第四正捨罪文云作此白已然後受懺。疏釋云因緣既備。理宜滅罪（乃至）不煩懸解者。今已如上對一人中懸解已訖。第五呵責文云當語彼人言自責汝心。疏釋云雖對說過若不設治（乃至）知有罪有五種過失等者。五過失如上

治上一有此有有三字　要下一有今字　一無云字

緣境立心中已辨說。第六領受立要。文云答言爾。疏釋云治於前已下是也

第三還財。文云若眾僧多難集等。疏釋云具前十法即是悔犯清淨已下是也。祇第八云律師問此眾中誰是汝知識。答言某甲。即作白二羯磨付知識比丘。如彼文說。又云是知識比丘應即日若明日還彼衣。亦不得於眾僧前還。亦不得停久過半月（准祇亦得即日還但）相傳要還宿（還之現今西國行事亦令還宿）若即坐二還者。一三衣等即座直還。二長衣等即座轉付也

但七中一法者。若別問答。即七中二法也。如上疏釋云前房戒中作法具緣。一假界。二秉法人。三簡眾。四與欲。五因起。六問答。七正作法。此中作法既有因起。即七中三法也

多論計直者謬也。如上已引是善見第十四云隨宜也。然多論第五擔毛戒云。問此是暫捨為根本捨。答以罪言之是根本捨。以法言之是則暫捨一人但十者。復無問邊人故也

二寶中捨財三者。除威儀也

略而不出者。指彼戒文不出懺法也

謂有捨財二者。一集財二者正斷壞捨

取尼衣巳下次第五戒者。誤也。即離衣戒巳下並言

轉作淨施等也。多論第四長衣戒云。沙彌應畜上下

衣一常著當安陀會。二當鬱多羅僧。今清淨入衆及

行來時著。得畜泥洹僧一漉支一富羅。隨身所著物。

各聽畜一。自外一切盡是長財。沙彌若得錢寶。亦即

說錢寶應捨作突吉羅懺

略不舉餘六者。不言反上得不失不壞不作非衣不

親厚不忌等六門辨不犯也

以對下三故。言取著者。對失燒漂若先自有犯長之

財。取者不犯。著用吉羅。持作三衣亦即成就。但懺先

提也。對初奪故。他人與我犯長之財。我全無犯。此顯

不同他人長藥若與我者不許服也。有餘釋言。他與

著者。先犯長財。巳失燒漂。長本無故。不染新財。故言

所著者不然。畜心不斷。即得相染。何假財在也。復有

餘釋。徒繁其功也

他與作被者。相傳釋云。釋疑故來。若他與少財可言

不犯。他與作被。應當是犯。釋云。亦不犯也。今詳失衣

他與身著。既不成犯。他與臥被。亦不成犯。故著刖明

也

飾宗義記卷第五本

飾宗義記卷第五末

○離衣宿戒

釋名中。人衣異處者。尊者云。人衣異礙者。好以其染

礙非異處故

十一界者。藍樹場車船村舍堂庫倉并蘭若處也蘊文

自見

須意可知者。若不具六緣。或得小罪。或全無犯。故必

須之

無正翻者。今三藏云。一僧伽知譯為複衣。二嗢呾羅

僧伽。譯為上衣。三安呾婆沙。譯為內衣。此三皆名支

◆溥疑譯

伐羅譯之爲衣言袈裟者乃是赤色之義以乾陀不
正染也唐三藏云僧伽致或僧伽胝譯爲合或爲重
謂割之合成又重作也郁多羅僧伽譯云上著衣也
言於常所服中最在其上故也安多婆裟或安陀跋
薩譯云中宿衣或裏衣也
制五衣多論第四離衣戒云制五衣者爲威儀故三
衣不成威儀如前說已上論文觀此宜餘如前說者盡是還共前之五幾兼此爲六
五百問小衣得著燒香上講不答無中衣得若卒中謬也
不近身淨潔亦得問大衣得著上講禮拜不答無中
衣得
生疎者五百問云問三衣得用生絹作不答一切生
絹衣不見身者乃得著
讚歎等者讚歎等讚歎一房主二居士得衣等也多
論第四長衣戒云下僧伽梨下者九條中者十一條
上者十三條中僧伽梨下者十五條中十七條上者
十九條上僧伽梨下者二十一條中二十三條上者
二十五條餘如卒中五分十八云左葉左靡右葉右靡中
葉兩向靡作竟著之極是所宜重數中五百問問三

◆伐疑代　◆是下一有衣字次同

衣應施裏不答不施裏亦得今詳大衣安衰者諸律皆然也今三藏
云西方四角無帖南海始見帖之
六物者准十誦律二十八云與看病六物觀彼文勢
似是三衣乃鉢流漉囊尼師檀也此下衣法自釋六
物至彼可見
鉢亦正制離何以遮者義准餘衣離而得吉又以佛
教如鳥二翼違教故吉也尼不安居得提破夏得吉
也
此律有受捨之言者下衣法云時諸比丘不知持三
衣佛言應受持若疑應捨已更受若有三衣不受持
突吉羅上伐受持突衣依僧祇律近代諸德以祇護
衣通於一夜與四分異故取十律十律第四長衣戒
中亦有受三衣文然准第三十五文具足好故彼律
受戒前羯磨師教受衣鉢語言應效我語我某甲是
衣僧伽梨若干條受割截衣持三說彼律二十一云
若割截若未割截是持我某甲是鬱多羅僧七條受
兩長一短割截衣持三說我某甲是衣安陀會五條受
一長一短割截衣持三說若僧伽梨漫是僧伽梨漫衣

受持若鬱多羅僧漫衣受持安陀會云是衣漫安陀會受持此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持三說 此衣厥脩羅受長四肘廣二肘半此衣厥脩羅衣持三說 我某甲此鉢多羅應量受長用故 三說已上並是讚錄 律文章中所引是彼律第二十一文也 此等且據現如法作割截衣說若或受持七條以爲安陀會者應言此安多會七條受兩長一短割截衣持大衣中衣並准可知若牒葉者亦即須言牒葉衣持攝葉亦爾不得還言割截衣也漫衣如文可知

沙彌受上下衣者應對一受戒沙彌云長老一心念我某甲沙彌此欝多羅僧五條衣受一長一短割截衣持此安陀會 詞句同上

覆肩衣者梵云僧腳崎此云掩腋衣即僧祇支翻爲覆肩衣是也量如前說舊作祇支偏安左袖下作連裙復祇支外別立覆肩衣者誤也

厥脩羅者正言厥蘇落迦此是篇義像其形也其量如前兩頭相對全使令身入其中牽使至臍反繞兩邊令其向後腰條急緊即是其像尼夜五衣宜改就

行下一有等者又以風冷病故遊行十字

此十誦三十八云六群比丘不著袈裟食佛言突吉羅尊者曰多論見論五有緩急如見論十四問曰袈裟背處欲破欲轉中著兩邊云何轉而不失受答曰先取兩邊合炯相著然後以刀破背處開然後刺緣不失受持已上論文 准此即緣斷不失緣於多論多論第四云不問孔大小即緣於見論也上色不失受持等並多論文也尊者言若全變白亦應失受一月衣戒但言故壞故知極破同多論也

文言有一比丘乾消病者多論第四佛弟子中多病無過舍利弗常患風冷又病熱血問舍利弗有大功德智慧何以有如是病耶文言前世業緣故以過去惱亂父母及以師僧是故有病又云舍利弗智慧利根染染法味常脩智慧及論義法又樂禪定勸作衆事精勤三業無時暫懈臥起不時故有此病

有緣衆生應受化故者多論云如佛一日六時常觀衆生隨應度者不失時宜舍利弗第二轉法輪師亦一日六時常觀衆生應度者度宜於遊行自苦病則折損已上並多論文 多云問舍利弗有四如意足能以三千

◆還上一有不字

◆宿下一有故字

世界乎中迴轉何以乃言衣重答所應度者不以神
通而諸論師可以理屈若現神通長彼憍心乃至又
爲將來老病比丘作開通緣作一月不離衣法老者
三十巳上名爲老（蓋三十夏也憍心者當譯云呪術藥力亦有此能何有可貴也）
多論九月者多云以因緣故結一月以一月因緣故
結九月（謂初緣開一月一月中緣事未了業開九月）問爲一羯磨爲九羯
磨答曰一羯磨見論十四隨病未差得離宿若往餘
方病差欲還道路嶮難恒作還意雖差不失衣若決
作還意失衣過十日犯長眞諦釋了論云極至八月
得離衣宿非安居月佛許作此羯磨夏中非遊行時
故
十多二文三衣之中俱有離義者多論第四以因緣
故聽僧伽梨因僧伽梨聽鬱多羅僧安陀會（釋義易知）
正離一衣不得離二亦多論文也
一月等三事通開制者若前安居開受一月等無緣
不開故制也
文言衣竟者亦受持竟故見論十四云此戒衣巳受
持離宿得罪

◆三一作四

定別所釋者定其差別以爲所釋也二內內宿內義
也
或假僧界而成者或依僧界護衣故也或有村起非
全得護以不定故故言或也
自然有三尊者言四如上無主房戒巳辨之也
大小八界亦如彼辨下說戒揵度復當廣釋（不可分別聚落）
（然祇律立餘二義十律也）
隨事故多者由作法故得成大小八界也
然望今集互有寬狹者若百里竪標五里集僧或一
里竪標五里集僧餘皆準知然今詳之若百里標遻
百里集恐羯磨時僧在標中如十三難礙羯磨而不
成也
若望初集亦無強弱者初盡一化當時自然一切法
事皆悉得作與今作法即無強弱也
僧法事等並挾者以今自然望今作法自然即弱僧
狹唯四人法狹唯白二事狹唯非情也
勢分有無中十誦三十七增一序中問若比丘聚落
中初造僧坊齊幾許作界佛言隨聚落隨聚落界齊

◆撿下一有問字

◆是等七字疑剩

◆落下一有散字

行來處已上律文

言通行處古來相傳云百步許謂聚落外又取通行往來之處以爲勢分自餘諸文卽無勢分也有勢分故制寬令集故名制也若無勢分開狹令集故也問答亦如上者謂師問弟子於何處待若言在二十五肘內卽不犯然以祇律通於一夜隨於何時會衣卽得也

露地直身申臂等者覆地疏皆作露者誤也如下六憐愍中釋之

蘭若是弱者由於蘭若是弱者由於蘭若有十界起卽不成蘭若故也村强藍弱者藍中若有俗男女來卽是村起也

各對前人辨者對俗名村對俗名藍義無優劣也

使無破離之愍者尊者云亦可但無離衣之愍以無衣界亦不破憂故也今詳章中意者准祇律第八佛在王舍竹園舍利弗爲饒益親里故詣那羅聚落安居復不欲離世尊以恭故佛言聽竹園精舍那羅聚落共結一布薩界令舍利弗安樂住 將欲安居開結此界使無破愍

◆但字疑剩〇尚下一有象字

◆樹一作村

爾時舍利弗於那羅聚落結安居日日詣竹園禮世尊足値但七日連雨念僧伽重佛知故問乃至告諸比丘從今王舍竹園那羅聚落作不離衣界令諸比丘得安樂住述曰此卽復無離衣過也僧衣二界要必相假於安居前使無破離故聖先開結此二界故言使無破離也安居之後常集恐難應解此界還依舊結故下迦絺那檯度及增五文云安居竟應結界是此竟也上代已來不曉此理而依常藍有僧界者而於夏中不敢解界者恐破夏故此爲謬矣

多論答羯磨法爾者彼論第四有兩解前解云若有聚落言除聚落若無聚落不須言除後解如章

除村村外者謂除村及村外勢分也

取空地及住處故者疏意釋云取村外空及樹下住處也若准新翻律攝云從阿蘭若至斯住處准彼卽是取等外空及寺中住處以爲衣界但須除村也若作此解不復須言現結現除懸取等也又若准此亦與四分不殊也若准多論第四卽似前解爲正故彼論第四卷云若本結時無聚落者結衣界已後聚落

（聚字疑剩）

來入界中不須更結已先結故〔謂雖新來不破前結前已懸除故也〕若本有聚落結衣界已移出界去此即空處名不離衣界若聚落先本小後轉大隨聚落所及盡非衣界〔述曰〕准此明知取村外空及村下住處即是現結現除懸聚取等也

多論五義者彼第四云聚落散亂不定衣界是定又爲除誹謗故又爲除鬪諍故又爲護梵行故又爲除嫌疑故〔已上論文〕

（蓋疑夭）

可使藍外之村等者顯其藍相外大界內村也異餘八界者如文中列藍等十界結衣界時但言除村村外界而不言除樹樹外界除場場外界等也是故以村望樹等八村即須除樹等不須甚殺不同也故下强問云以除村故作法即弱收餘八故便即是强今詳此理應言異餘九界謂亦不言除藍藍外故也强弱門中亦應言以除村故作法即弱收餘九故便即是强好也亦可更加阿蘭若界應言異餘十界等也

僧界開不重開者初緣制一化集今已開其局法若復更開除村村外便有重開之失也衣界亦是開不重開者本制隨身已開衣界復不除村亦有重開之失也

六種不離三衣利益者明了疏釋云佛愍比丘有六因故雖離衣宿而不得罪即是利益

此有二種者明了疏云此二並由僧和合作羯磨同許故合爲一疏云一得迦絺那衣者誤也論文云約迦絺那也

（羊疑年）

二爲行路人及病人僧和合所作者明了疏云若比丘或羊老或羸有緣須行或身有病不堪持衣僧羯磨許三衣中隨離一衣二衣極至八月不許夏中作此羯磨非行時故事竟須還隨事大小一月二月十日五日悉同此例

（領一作領）

依地所作等者明了疏云結界有二先結布薩界後結衣界領之結界極大得三由旬於此界內衣在東邊身在西邊宿亦不失衣

言布薩相應學處者其猶此律說戒犍度明了疏釋云此亦是戒故言學處此學處中明結界法故指彼

（梂字疑剎）（土疑立）（一有疑有一）

說

三不離所作（乃至）及剎浮樹等所（已上論文）明了疏云。皮閣延多翻爲勝德。是帝釋樓。高一千由旬。章云二千。誤也。樹高如章。若置三衣樓上。樓樹上。身在下宿。許不失衣。雨滴及處。是樓樹界。在此界宿。許不失衣。出界宿者。即是失衣也。若衣在下。身在上宿。此即失衣。上容墮下。下不落上。容爲人偷。失不失異也

四垣墻所作謂僧伽藍摩及寺舍中如轉車方便所顯（已上論文。筆中不具）明了疏云。僧伽是衆。藍摩是園。四周圍繞。故云垣墻。衆園有三。第一淨住。二者一切淨。三者聞邊。言淨住者。別立衆園中起屋宇。爲僧住處。行住臥倚。定論誦念。一切飯食。不得置中。慮恐經營。驚動僧衆。別作此處。名爲淨住。言一切淨者。既許僧住。復安飲食倉庫菓菜。故言一切淨。土此二園。皆須羯磨結之。若宿此園。身東衣西。亦是不失。亦得結此爲布薩界。言聞邊者。擅越起屋宇。擬作淨住處。或作一切淨。僧未結界。一有比丘來入此界宿。擅越明日問比丘言。昨夜是淨住處。爲當謂是一切淨住。比丘答言。

（白疑自）（提一作投今謂疑捉）

我不分別。從此擅越聞語。竟邊不復得結作淨住處。及一切淨。後若此處爲王所奪。或火所燒。或無此緣。別一處。壞通人出入。亦得更結爲淨住等。宿聞邊園。衣東身西。則失衣也。此中意取前二衆園名垣墻所作。非第三也。言及寺舍中者。寺謂擅越借地起寺與僧令住。別有垣墻。在中宿者。身東衣西。亦不失衣也。言舍者。擅越白於住處。別分三五間屋。供養衆僧。比丘於此屋舍界內。身東衣西。亦不失衣。言轉車方便所顯者。衣在界內。比丘外宿。若垣墻有壍。壍若廣而淺。度廣爲量。壍若狹而深。度深爲量。取此量度壍外地。若量內宿。則不失衣。若外無壍界。側有樹或籬墻。提或有竹等。隨度高下。取此度物。一頭在車。一頭出外。轉車令物外際著墻。復更轉車外擲。著人則不失衣

五約露地所作（乃至）覆地直身等（並是論文。疏中云露地直身。露字誤也）明了論疏云。兩人夜行。一人擔衣。在前或後。忽覺夜曉。見擔衣遠。心疑失衣。即令擔人記其住處。一尋一搩。名曰一弓。量地既滿四十九弓。復取三衣中最長

人疑又

者斜索兩角。露地直身。申臂捉衣。各令脚際及弓及肘則不失衣

六住處時節等者。練若安居。餘處聽法。以衣寄他。得逕六夜。至第七夜。取衣共宿。復得更寄展轉。事終夏中。既非受總衣時。又非羯磨離衣宿時。別立此法。故云時節也

復次乃至加行難所作者。第六段中。復開此二。謂爲小便大便病怖難等所逼出外。未及還來。忽然界外而曉。亦不失衣。人有二人共宿一處。各持三衣置在同處。一人有急事須夜行。不將自衣。誤將他衣。住者不失衣。去人失衣。去人將衣於住人。是雖佛許此難開不失衣。然彼去人行意忩故。於我住人加此作事。名爲加行

互有寬狹者。彼無蘭若八樹及船車場等故也

局不局者。有餘釋言。自然名局。以狹小故。又解作法要假僧界。故名爲局也。不局翻前應知。今詳疏意。後釋爲正。局之與假。門異義同也

對辨約爲三位者。自下釋第三大門兩界同異也。於

今疑令

時疑肘

中復開三門。一者對辨。總有十三種異。二者相可不相可。三者勢分有無。應作此開。方隨疏釋

以二自然五句不同者。僧衣二自然也

今約第二第三等者。卽向六蘭若中攝僧蘭若。約拘盧舍(雜寶藏五里)攝衣蘭若八樹中間(五十八步四尺八寸)故言第二第三也

集僧八樹者。准僧祇第八。憂波離問。若有處所城邑聚落界分不可知。若欲羯磨。應齊幾許名爲善作羯磨。使今衆僧各各相見。而得成就羯磨。不犯別衆耶。佛告。言五時弓量七弓。種一菴婆羅樹。齊七菴婆羅樹相去爾許作羯磨者。雖異衆相見。無別衆罪(已上律文)

祇云七樹。章云八樹者。以其此律護衣蘭若言有八樹影帶此文。卽言八樹。然疏意云僧祇數間云七樹間卽七間也。此律數樹。故云八樹。理實一。律實同八樹(一弓九尺。合七十三步半也。疏意雖然。應言七樹六間六十三步者好) 問。既云藍寬。云何名爲界分不可知。答。藍雖寬廣。然在聚落之中。既非蘭若之處。是故不可五里集僧。復由聚落不可分別。不得盡集。故唯八樹間集也

〔作字相字疑剩〕

如㵎勢分與八樹齊者。亦是集僧八樹。非護衣八樹也八樹內有衆多家者亦爾也

如大伽藍有衆多七十三步半者。覺云於此藍內雖此聚落。以藍大故。不可分別有僧無僧。義同不可分別聚落。故有多七十三步半也。今詳不然。藍雖寬廣。然在聚落之中。如前已釋。然此藍中欲結多界。或對首法等各得七十三步半集僧也

如界寬藍小等者。等取場車船等也。此謂迫處結界。但得依場車等護衣。不得依界也。以無攝衣作•作法界。故既依場車等復無藍相•相故。餘皆准此

無戒場故僧一藍有若干故衣多者。一大界內多藍院相無攝衣界故。也有戒場故僧二結衣時無村故衣界一者。問戒場之上。衣界不起。何非衣二。答戒場既非作法衣界。今辨二作。故望衣邊不說戒場也。場與大界既相假成。故辨僧界論戒場也

有人作十六句者。第二位中更加一句僧二衣多有戒場。故多男女。故尊者曰此句更加者好。疏中不許者誤也。第三位中更加兩句。一僧二衣多多男女故。

〔落下一有引字〕〔衣下一有僧狹者謂從律中僧界勢分可百步分今此律中衣二十字〇故下有知字〕〔雖疑餘〕

二僧一衣多多男女故。今師意言多男女者。是衣自然何成二作

緩急翻對者。前門之中僧寬衣狹約二蘭若。今不相可。亦依此義。儻約藍相與五里等。亦應相可。今且一相云不相可也

第二不相假。第三定不定異者。通約十界辨之。第四勢分有無。通約十一界。辨此等並是就一相說。故不相可也

二俱是定者。僧衣二作。必互相依。翻前應知。理實除村亦不相可。今亦且一相說也

又准五分可分別聚落亦有勢分者。先來相傳云此指五分者誤也。應言十誦也。十誦第四十七云初造僧坊。齊幾許作界。佛言隨聚落。聚落齊行來處五十八亦同如前已引義唯應百步也 若爾有則僧寬衣界勢分中人擬。石古來議云可十三步。•故僧寬衣狹也。今詳二律對辨可然。若直就彼十誦之中僧衣勢分寬狹無異。故彼第五離衣戒云聚落界者。若•難飛所及處。若慚愧人大小便處。若箭所及處。准此亦是可百步許故

◆衣疑卒

知僧衣二勢無異也

僧本急今急有則須寬者。本急謂集一化也。今急謂勢分寬也。故有勢分須斯二急。故須寬也

衣本意。今急有而便狹者。本急謂制隨身也。今急謂勢分狹也。須斯二急有勢須狹也

開不重開故者。本制隨身。已開衣界。若復開勢使有重開之失也

或若大無擁鄣者。尊者云若大無擁鄣則不成藍。故律云。籬墻不周。潛但可少分不同也

多論云。王來入界等者。彼論第四云。又如王來入界內施帳幕住。近左右作飲食處。大小行來處。盡非衣界。有作幻人呪術人作樂人來入界內所住止處。亦如王法盡非衣界

又五分一界者。彼律第四云。同界者於中得自在若取若舉。異界者。於中不得自在若取若舉

文言樹若干者。見論十四云。日正中時影所覆。所若枝葉疎蔭不相接。衣在日中。比丘在樹下。失衣。若枝偏長。衣在枝蔭下。比丘在樹根下。不失衣。十律第五。

◆他疑地

相接界者。若是諸樹枝葉相接。乃至一拘盧舍。是中隨所著衣。至他了時無犯。祇律第八。連蔓界者。若蒲桃蔓架等。如是一切蔓架外。各二十五肘外犯（此從壓取擲石處。餘皆准此。有人云二十五肘非勢分不然）

車者。十誦第五。車行有一界。前車向中車杖所及處。中車向前及後車杖所及處。後車向中車杖所及處

村者。十誦云。相接聚落界者。若容十二桄梯（謂中間容此梯相及出人。即是一界。故名相接）故多論第四云。相接界者。四邊有聚落。以十二桄梯。四向到墻。得登出入。身在梯根下臥。置衣在四聚落。則不離衣

船者。祇律第八。若比丘浣衣於船上。遭風皷盡向外者犯。若半船內半在船外者。尼薩耆。不可截故盡捨。是名船界。祇第八云。作兄弟分齊等。如章文。言若兄弟語比丘。言俗人自相違。於法不礙。任意住。心隨意置衣無犯。古來相傳有四種礙。一者情礙。如王來等。情不與比丘和同。二者染礙。如對女人脫著形露。三者隔礙。如來水陸道斷。或衣寄他不得戶鑰取不自在等。四者界礙。可知。章中意顯。祇據情礙。與此律別

◆來字疑剩

◎女鈎紉◎鈎一作綖

章云相觸壞者壞即是慢謂相觸惱也
文言樹者與人等者謂高下也
足蔭覆跏趺坐者枝葉傍布足得蔭人也
村者四種與藍四種相並無別但對僧俗以爲兩名
並指上文盜戒中釋也
文言中人即顯非强非弱不同見論十七釋分衣界
云健人二擲石已還也
以有若干界故須手捉衣者謂樹下等有男女來要
手捉方成會衣也若無俗男女來但至石處即不犯
也祇律第八復有會衣之相彼云比丘着上下衣入
聚落有女人語比丘言我今夜欲供養形像當助我
料理比丘即助日沒欲還慇懃留宿若彼比丘住處
諸比丘有長衣者應覓借受持若無者若隨近有亦
應從借若無比丘有比丘尼亦從彼借若無者俗人
有衣被應從借作淨女鈎紉然後受持若無是事後
夜分城門開者當疾還寺莫踰城出到精舍門猶未
開者當索開門若不得開應住門屋底若無門屋應
內手着孔有二種門孔若水瀆孔水瀆孔中莫先內
手脚脫有虵蝮應先以杖驚之然後內手與衣合若
無孔者應踰垣墻入應作相令內人識莫令內人疑
是賊相驚動也若不得入者當疾捨衣寧無衣犯越
毗尼以輕易重故僧衣受持理亦先捨然後持也
一門但九者爛無單衣在此藍乃在餘藍宿一句故
但九句樹下宿類然
一肘一尺八寸閑中肘人肘也祇又云若比丘道中臥持三
衣枕頭離者尼薩耆以不可截故一切應捨已上律文有
人云准此故知祇律二十五肘自是樹下界等體非
是勢分若是勢分者道亦應有何因離頭即云是犯
今詳彼持衣道行倘許出道二十五肘況今枕頭而
言犯捨十律第五云有比丘二界中臥衣離身乃至
半寸墮他界中得羅罪若衣一角在身上無犯准祇
亦應由墮他界若不墮者亦有二十五肘勢也祇云
若畏賊故藏衣井半塔中於井上宿明相出犯若連
衣着身宿者不犯捨衣
文言我某甲比丘離衣宿犯捨墮我今捨與僧者應
言離僧伽梨或離鬱多羅等隨名稱之懺悔等法皆

贊疑替　一疑十

須然也不得依文直言離衣宿一切准知

不犯中一者別開二者通開

四想者文有五想加壞想故

〇一月衣戒

若衣財不同者或絹布不同麤細或異所言同者反上應知

不問有知望無望斷以不斷者知五分第四十誦第五祇律第八善見十四並得衣財擬贊三衣而財不足若一月來望得處為欲足滿隨得成衣佛開待足若十日已來望若斷者自是常開未是犯長十誦律中若過十日即日望斷即日須淨施作衣或與人等不爾經宿即犯長𢢽從十一日展轉乃至三十日准而應知五分似同十誦然章中意若衣未足縱無望處得停一月不同餘律祇云若比丘前十日得衣即前十日作中十日得即中一日作後十日得即後十日作若前十日五日已過得所望衣即前十日取後五日并取中十前之五日此十日中應作衣若中十日前五已過得所望衣即取中十後之五日并取後

宜字疑剩　贊一作替　替一作贊

十前之五日此十日中應作衣若後十日前五已過得所望衣即應此五日中應作衣（細是四日三日二日一日悉作衣皆准知）

准此即與十誦不同見論云望得者或於僧中望得或於衆中望得或於親友望得或於糞掃處望得或自物望得若二十九日得所望衣細先衣麤先麤衣應說淨新得衣復得一月為望故若望得衣麤復得停一月如是展轉隨意所樂為欲同故莫過一月（准此論文最寬也）又言同者不足謂與先得衣那同者猶是不足未得成衣

起過者不足可爾而有同衣足者何不作衣者前二種中各雖不足二種併取同細同麤理即應足何不作衣尊者云亦可此開上行之人不擬說淨而贊三衣故聽待足六群既非上行劾他待足而起過也今詳文意本開待足不制時限六群因此奢慢經文因制一月也理通三品為替三衣不局上行也故多論第四云必使一月勤求成衣令念不斷

文言即十一日應裁製縫作衣者祇云應餘人相助浣染乃至迸替却刺作淨已受持若一日恐不竟麤

令受疑覺

行隱令受持。後更抑細刺。准此要亦即日受持。多論第四云。十日內若不作淨。不與人不受持至十一日犯。猝今疏中云。要成衣相始得不犯。者不辨須受持。章云。不同衣謂餘長財。無三十日開故捨懺。牒辭應言。我某甲比丘有若干段非時衣過若干日犯捨。一引

知應

○取尼衣戒

祇下二衆衣不犯。者不然。祇第八云。沙彌尼親里比丘尼非親里。沙彌尼非親里比丘尼親里。是中得衣犯。離此二衆無罪。虛心施與者。謂迻太歡。心有人言。虛心謂不實心。者非也。多論第五。取應量鉢捨。墮祇第八不犯也

章云能與衣人出家得道者。於中文四。一與母同夫。呵欲女身。捨女而去。二後於異時下與女同夫復自呵欲捨之而去。三往至已下詣佛得果。四佛告已下出家盡漏。五分第四云。花色驚恐。者昔與母共夫。今與女同夫。生死迷亂。乃至於此。不斷受欲。出家學道。如此倒惑。何由得息。便委而去。即往祇桓。見諦漏盡。

今各疑特

如彼廣說。多論第五云。華色比丘尼者。容貌端正。作優鉢羅華色。此人前世久遠劫時。作一婆羅門女。父母家人入海採寶。是女在後不能自活。便與諸婬女共在一處。賣色自供。此女色貌不豐。無人往來。常自咎責。何以獨爾。時有辟支佛一切敬仰。有人語言。汝能供養辟支佛者。隨心所欲。世世如願。時彼女人即隨其語。辦美飲食。以優鉢華覆上奉辟支佛。即發願言。令我世世常作女人。端正無雙。爲人所敬。無能過此。又願得如沙門所得功德。令我得之。是故今世猶作女人。顏貌第一。以本願故。今得漏盡。已上論文 多云。問設有人取此疊肉。誰邊得罪。爲賊邊爲尼邊。得答。尼邊得罪

文言盡法故弊壞耳者。有爲之法。速滅盡故。名盡法。別房中住故與者。尼作施主。別造僧房。請比丘住於此房中。種種供給。因此故與。無犯。西方多有此施。多論第五。除貿易者。令行道者得安樂故。又使弟子無苦惱故。若比丘得尼所宜衣。尼得比丘所宜衣。貿易者。以衣因緣故。種種驅求。妨廢行道。得諸惱害。

是故聽之

父母親里乃至七世者。見論十四云。父母親七世者。父祖高祖曾祖。如是乃至七世。母七世亦如是。此即從曾祖爲一。高祖二曾三父四身五兒六孫七。故云乃至也 父親者。伯叔兄弟乃至兒孫。言父親者。即是父親伯叔幷入父世。中兄弟入身世。兒孫可知 母親者。舅姨乃至兒孫七世悉是母親。此釋母親。舅姨入母世也。計遲更有兄弟。即身世也。兒孫即入自兒孫世也 若兒女乃至孫。悉是親也。此釋自已兒女孫也 了論偈云。四親應取。長行釋云。親相應有四。餘文如章明了。疏云。父父親者。祖父也。父母親者。祖母也。外母准知。雖言四親。攝一切親皆盡。如外祖母父母伯叔兄弟子姪中表屬外祖母攝。以爲一親。餘相攝亦爾。此律云乃至一丸藥貿衣。即是問也。不同。祇第八云。得彼全衣已。與減小衣。是不名與。應與全足衣。又云。取彼衣已。與鉢小鉢鍵鎡飲食及餘物。不名貿。准此須價相當也

文言比丘尼突吉羅。章云。問尼取僧衣等者。釋此文也

○使尼浣衣戒

今拼科

如前無異者。前戒制意第三疏涉世譏義是也。戒本第三句中有浣。第四句中唯有染打。今准釋浣染打三並迴入第四句。是故章中依釋中以拼戒本也。下文更有此例。准而可知。不復論之　祇第九云。故衣者乃至一更枕頭名爲故衣。又云。若母姊妹出家。比丘持衣令浣。尼言我羸病。比丘言汝有弟子強健者。應使浣。浣已尼讚者。不教自使浣者無罪。又云。若着垢膩衣。詣尼精舍。非親尼禮足。問言衣何以垢膩。答言無人浣。尼信心故。留衣與浣染打。無罪。若於捨時作意故着垢膩衣去。尼讚者。又云 若入聚落車馬讚衣。即往尼寺令尼澣者。犯。以不可截故。都捨。又云 尼齋日遊禮精舍。見比丘浣衣。尼信心故。語比丘言止。我當爲浣者無罪。若比丘於齋日故浣衣作念者。犯。又云。若比丘多尼弟子。雖不得令浣染打。得令拾薪取水羨染。取食行水。持扇扇食。竟取鉢。一切事得作　見論十四云。若尼從尼僧得具戒。不從大僧得戒。如五百釋女。使此尼浣。吉。述曰。謂依尼僧例行八敬也。若准此律。下擬羊毛使愛道犯。即應不同見論也。愛道是

除疑餘

不從大僧得戒故

○乞衣戒

見論第十四釋子出家有八萬人憂波難陀最爲輕薄而性聰明音聲絕好

文言俱不能見與者謂須與不須俱不能與也

文言汝等何時者問本受戒朝中等時也

文言當以濡草等者見論第十四云若比丘道路行見賊持衣鉢與年少令走避若賊逐年少失衣上座若下座隨得一人折取草及樹葉付與餘人使得遮身向寺白衣見比丘裸形持白衣與或五大色衣得者無罪是故律本中說有比丘着白衣上色衣不斵壞衣無罪此是遭賊失衣比丘若得外道鳥毛衣木板衣得着無罪然不得轉受邪見法着僧衣等破壞不須償祇律第九若共估客道行若賊從一方二方三方來隨便離賊走若四方俱來不應走應當正身住不得捨賊若賊言取僧伽梨來答言與長壽一一隨索與之不得高聲大喚瞋罵賊與已除去入林草中若賊去後餘有不受持衣應受持若無乃至樹葉遮

今疑令

過疑遇

前後而法若無是事不得如尼乾子掉臂當以手鄣形體在道行莫入染榛中行（士巾反說文藂木曰榛廣雅木藂生曰榛也）令賊謂是伺捕者應在道邊淺草中行若逢人來當於淺草行小現處坐今行人見之若人問言是何人裸形答言釋子被賊若不乞自多與衣取者無罪若不與應從乞乞時多與應取二三領三肘五肘衣

文言居士居士婦如上者尊者日應言如下六嚫戒中以其上來求有釋處故十誦第六奪衣者若官奪若賊若怨家若怨黨失者若失不知所在若朽爛若虫嚙燒者若爲火燒日炙漂衣者若水漂風漂

○過足受衣戒

自受方捨者若爲他受但須儀提無可捨故祇律第九憂波難陀語失衣比丘言汝若不能乞者我當爲汝乞即持紙筆語諸優婆塞言助我乞以有比丘從北方來過賊失衣故即至肆上乞得多衣難陀復言猶故未足優婆塞言有幾人耶答言多人復問爲有幾人長引聲言乃至有六十人優婆塞言此衣可供五百比丘何況六十欲坐疊肆耶即擲紙筆瞋恚言

錢疏作錢

何處生是不知足人。文言知足。謂知三衣足也
失一失二乃至失三受四。並是足而更受者。謂准此
律失二都不聽受。失三受三。名爲知足。若受四者。亦
不可也。祇律第九。失三但許受二。見論十五。失三衣
得受上下衣。餘一衣餘處乞。若失二衣得受一。若失
一不得受。尼失五衣得受二。失四得受一。失三不得
受
○勸一居士戒
生像者。應言生色寶有二種。一者生色。二者可染。且
如黃金。不可變色。天生然也。白銀等類。其色可變。名
爲可染。像即色義。故云生像也
文言一錢十六分之一者。即十六磨沙爲一迦利沙
波拏也。一分即四磨沙也。言錢者謬也
乞衣一條者。以其多論第五云。此中衣者。限應量衣。
古德依此遂云一條也
○勸二居士戒
勸三惱微者。覺云。文增一絕。應亦惱微。故知勸二以
之爲法。准知三四亦是犯。限亦可章中義得理實惱

若下疏有今字

生疑主

諸疑亢

微故也。文增一絕。乃是染防。豈可勸時唯增一絕。今
詳儻增一絕。欲結何愆。故依前解好
○忿切戒
若無鉢多索無罪者。多謂多往返索也
一索即犯落乞鉢中者。不然。彼是淨生非是鉢主。何
成乞鉢。今解准下開文。若爲作波利迦羅故與。以時
濡語得者無犯。故知索鉢亦同波利迦羅。若不以時
但應犯吉
不同多論者。見論十五。若一語索破二嘿。然此律釋
中。即同見論。然多論第五云。此戒體正在三索三嘿
無過。若七返得衣成罪。不得吉羅
准解初二等者。謂前戒本六句之中。但解初二及下
二句也
文言有生婆羅門者。謂無生在淨行族中。或有生於
餘下姓中。學淨行法。即非生婆羅門也
即相施者。祇律第九云。更得三返六嘿索。此律盡應
不同。但言以時索故也。不必唯限六嘿等也
○野蠶綿臥具戒

◆䆐一作宵

◆一無用字

梵云高世耶僧悉哩唎。譯爲野蠶臥具。祇律第九。比丘乞憍奢耶。主人言小待。即坐小待。復起以指內釜中看湯熱。不即言湯已熱等。今三藏云。高世耶者。即是野蠶之名。此虫不養。自生山澤。西國無桑。多於諸果樹上而食其葉。其形皓白。麤如拇指。長二三寸。月餘便老。以葉自裹。內成其繭。大如足指。極爲堅硬。屠人採之。取熟成絹。其絹極牢。體不細滑。若此虫不被收者。經一月許。繭中出蛾。其翅兩開。如大張手。文瑹煥爛。如紅錦色。每至䆐中。雄雌相偶。還於食樹。復生其卵。總名此虫爲高世耶也。西國屠兒方爲此業。勝人上姓。極汚。其流乞食僧尼佛遮至宅

或在作衣者。祇律第九。若憍舍耶作僧伽梨。羊毛作鬱多羅僧。若羊毛作僧伽梨。憍舍耶作鬱多羅。章云及緣者。祇云若中是羊毛。邊是憍舍或反此說

相亦難識者。今三藏云。言敷具者。即是臥褥。有其二別。一是織成。二是秄作。織成即是氍毹之類。秄作乃是氈褥之流。謂即取其高世耶絲織爲敷具也。或高世耶●用絹縫之作。袱內貯羊毛及樹華絮。以爲敷具。本是臥具。不具三衣。其有將作三衣者。宜亦全成疎略也。今詳至後戒辨之。央掘魔羅經云。綿絹皆皮革等展轉離殺者手不受。是比丘法。受者不名大悲。亦非破戒捨懺牒辭云。此臥具已斬壞。餘准應知

○黑毛戒

出四大國者。僧祇第九云。又毛大貴。或一金錢得一兩。乃至二三四金錢得一兩。然此毛極細濡。觸眼精不淚出者。甚爲難得。出四大國。毗舍離國。弗迦羅國。得刹尸羅國。難提跋國。求是毛故。或時得還。或死不還。章云重疊者。意說餘衣若細薄者。以此毛旃疊作兩重。旃成之時。不犯也。以本期心不獨用故

文言作蓐。作臥旃。不犯。即與三藏臥蓐相違。今詳准此非是氈蓐。又准後戒復非三衣。正是臥帔也

○白毛戒

十律此非純白者。彼第七云。六群作念佛結戒。不聽純黑羊毛作敷具。我當以少白糯羊毛雜黑羺羊毛作敷具。因之呵制。分二分黑。第三分白。等兩種具。緣依自他部也。多論第五四兩立世阿毗曇云。南稱一

兩名一鉢羅。蓋多論約少稱毗曇。就大稱說之也。今解鉢羅翻為分也。如鉢羅奢佉翻為支。支豈是四兩也

〇六年戒

文五如上。者如上離衣戒中。一身病衣重須有遊行。二內自思念巳下念開通之分。三語諸巳下杖託陳疑。四諸比丘聞巳下為申請決。五世尊巳下正開作法

文言滅六年捨故更作新者不犯。豈可三衣者捨而更作一月衣戒。既不捨故。即應是犯。故知非三衣也。多論第五以乞物作故犯。若不乞。自與。或自有衣財。若買衣財作不犯

〇不䐑戒

一解二罪者。且叙云。釋疏主意欲不尊也。南山亦同古釋相對以為四句。一作新不䐑如量（唯犯此戒）。二作故過量（唯犯過量）。二俱犯。二俱不犯。准知今詳如犯過量。復犯不䐑分。此亦然也

不受請。五緣多論第五說也

◆寫量僞

五分佛搩手二尺者。第五卷也

開文若自無得處。若准祇第九云。等正覺一手者。長二尺四寸。取故㡩時不得從少聞者。犯戒者。無聞者住壞房不補治者。惡名人斷成見人。遠離和上阿闍梨不告諮問者。不能破魔人不分別魔事者。如是人邊不應取。應多聞乃至分別魔事人邊取（此自無須從人求）

〇擔毛戒

毳者。字林細羊毛也。尙書云。鳥獸皆生濡毳細毛。是也。祇律第九乃至遶塔過三由延亦犯。乃至齊塞針筩毛亦犯。若擔駝毛。蘭若成器無罪（不同此律自無開作新也）

〇畜寶戒

出善生經者。彼無正文。但是延遠二法師涅槃疏中相傳如是。有一卷脩多羅般若波羅蜜經。列八不淨。然尋彼經似是為經。不可依之。善見十五云。若有人布施衆僧奴。不得受。若言施淨人。或言執事人。得受（為僧尚爾。若為對人理不應受）

說淨付俗人作淨而畜者。多論第四長衣戒云。淨施

◆問一作甘

法者。如錢一切寶物。應先求一知法白衣淨人。語意
令解我比丘之法。不畜錢寶。今以檀越爲淨主。後得
錢寶盡施檀越。得淨主已。後得錢寶。盡比丘邊說淨。
不須說淨主名。此簡長衣須說淨主名也 說淨已。後得錢寶。盡隨
久近畜。若淨主遠出異國。應更求淨主。文云說淨有
二種。若白衣持錢寶來與比丘。但言此不淨物。我不
應畜。若淨當受。即是淨法。若白衣言與比丘寶。比丘
言我不應畜。淨人言易淨物畜。比丘自不說淨。直置
地去。若有比丘。應從說淨。隨久近畜。若無比丘不得
取。取得捨墮。已上並是論文
第四門以八不淨貿十種衣捨墮者。此謂容犯販賣
捨也。眾生邊貿即不犯販。佛邊十[問]容犯罪也
六七二種犯捨者。第六犯畜寶也。第七之中金銀亦
爾。氍毹犯長也
餘六不淨但得吉羅者。畜餘無應說不說之過。故但
吉也。此並麤相分別。若細分別。如理應知
問寶衣藥三各有畜貿。鉢畜而無貿。食貿而畜者。此
中據義作此問答。非據戒文作此問也。且如畜中總

◆王疑玉

◆過下疏有故字

有六戒。謂戒文中寶爲一畜。衣爲三畜。謂十日一月急施過數
藥爲一畜。鉢復一畜。今此問中但言寶衣藥三并言
畜鉢合爲四畜而問也。論其貿戒總有二貿。謂戒文
中寶爲一貿。衣藥與食合爲一貿。如後第二十貿寶戒中時等四藥以辨貿也。彼利邏羅即是衲衣。以辨貿也 今此問中寶衣藥食開爲貿而
問也。由此開合。故知據義而不據戒文也
更分爲七者。准後戒中金銀各三并錢爲七也
餘是爲寶者。如王鍮石珂貝等類非眞實也。多論第
五云。此戒體以畜寶制戒。捉寶提寶得提。是九十事
捉寶戒也
十律七寶者。彼律第七但言寶者。名爲金銀。取者尼
薩耆。取鑞銅錢。乃至木錢者。彼無七寶名也
多論第五寶者。重寶金銀摩尼眞珠珊瑚車渠馬瑙。
畜如是寶。捨墮。取錢吉。此論既是釋十誦律。故今疏
中云十誦有七寶也
此是資要無過。聽受者。疏意云爲作房。故聽受寶物。
盡衣下律文中。開受房錢藥錢。故作此釋也。南山意
云。文言求材木等。得受材木也

◆抗疑亢
◆開疑閑
◆幟疑幟○事疑王

不應自爲身者不應受寶物也今覩文相釋爲勝謂作受淨物意不同七百結集中直受起非故七百文中爲房故許受寶彼文分明也

日月四患者今覩文中列其五患義合爲四以沙門四患也婆沙二十七云此日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等五一雲二烟三塵四霧五曷邏呼阿素洛手此中雲者如盛夏時有少雲起須臾增長遍覆虛空障日月輪俱令不現烟者如林野中焚燒草木率爾烟起遍覆虛空障日月輪俱令不現塵者如抗旱時大風旋擊霾塵卒起遍覆虛空障日月輪俱令不現霧者如秋冬時山河霧起又開外國雨初晴時日照川原地氣騰踴雰霏布散遍覆虛空（餘如前說）曷邏呼阿素洛手者謂阿素洛與天鬪時天用日月以爲旗幟由日月威天常勝彼時曷邏呼阿素洛事心忿日月欲摧滅之由諸有情業增上力蔽其智術不能摧壞遂以手障令暫隱沒如契經說苾芻當知無大身形如阿素洛此說變化非謂實身

邪見壞善根者尋律文中邪命自活是第四患言邪

◆案下一有寀字
◆也一作已
◆賣疑買
◆買一作賣

見者謬也應言邪命障善根好也

大位應四者一捨財二懺罪三還財四不還追案也恐濫捨法也文中捨法即是說淨有差別者若本受時作此法已犯畜寶今作此法即是捨法准前所引多論第四足知此理又准開文亦有此語此是牒捨明開者不然也此是根本說淨法也作此捨已次當懺悔但除著用有餘六品還分三位謂先懺提及嘿妄各覆隨覆四品吉也次懺嘿妄次懺提罪牒辭云我某甲比丘故犯畜某寶犯若干尼薩耆波逸提罪此寶已捨（若已用盡應云此寶已用盡）捨等牒辭並隨知

失法之懲者謂一切時有所取與皆應言知是等也

開文云與本施主者即上文汝還取莫使失也

○貿寶戒（戒本云種種賣買也）

下貿者次後戒也後戒謂以餘財相貿此貿唯以寶物相貿多論第五云此戒體應言種種用寶不得言賣買此戒一往成罪不同販賣販賣戒爲利故買已還賣成罪（已上論文）此自他俱犯販唯自犯者後戒若自作者不問求利及不求利一向犯捨若使淨人不求

利者。一向無犯。設若求利。多論亦犯。今准此律。不言
求利。設使淨人令求利者。但出家人不應。不應爲。故
故但得吉。亦非犯捨
財境法等別者。財謂寶物。境唯對俗。捨法如文也
及得別懺者。前已詳之。亦許對僧。故十誦第七云。應
入僧中言。大德我種種用物。得波逸提。我今發露悔
過。僧問言見罪。後更莫作等
及境法等異者。後戒境法有羯磨還。此戒一向無法。
以是俗人故
販開外須者。開塗足等用。如後應知。餘三律及多論
並言以作易不作。不作易作。見論十五云。作者或已
成器。或未成器。已成器易未成器。未成器易已成器。
此律已成金等。諸印已成器等也
〇賣買戒（戒本云種種販賣也。今章中乃取前戒律文之名爲此戒名也）
如是廣說者。多論第五。設與僧作食。僧不應食。乃至
作像不應向禮。又云但作佛意禮。凡作持戒比丘。不
應用此物。若此比丘死。衆僧應羯磨。死後已斷相續。
故不同在日。五百問云。問比丘治生施人衣食得受

者疑著

解下一有不解二字

不答。取衣犯捨。墮窮厄無食處。彼使白衣作食可食。
治生道人。若白衆此物非我物。是使人物。若爾可食。
若主不衆食犯墮。二三人亦可。白若道人施使人言
是我物。此可食。（此謂道人施時使人言是我物。比丘得食也）多論第五。若
販賣物作食。口口提。作衣著著提。牀蓐臥上轉轉提。
祇律第十五云。肆上衣先已有定價。比丘持價來買
衣置地時。應語物主言。此直知是衣。若不語。嘿然持
去犯越。有國主市法。責價來者。物邊物主搖頭當知
相與。比丘亦應語言。此直知是前人。若解要作是語。
不作犯越。乃至不淨語分別價淨語取者。問前人此物
賣索幾許。我欲知此物。淨語分別價不淨語取者。如
是物分別實索幾許。我與如是買。不淨語分別價不
淨語取者。如是分別賣索幾許。我如是買。淨語分別
價淨語取者。如是價知如是知取。（初二句犯越第三句捨墮第四無罪）
多論第五販賣戒云。買已還賣成罪。或有方便有罪
果頭無罪。如爲利故糴穀居鹽。後得好心即施僧作
福。是方便吉罪。果頭無罪。或方便無罪。果頭有罪。如
爲畜故糴米。後見利故便賣以自入。是方便無罪果

頭得吉。犯如此。比可以類解(已上論文謂頭知餘二句也)即是十誦第七云。爲利故買已不賣吉。爲利故賣不買亦吉。爲利故買已還賣提(開無第四句)。疏主意言。買時亦提。不同僧祇及多十也　文言數數上下者。多論第五云。衆僧衣未三唱。得益價。三唱已不應益。衆僧亦不應與。衣已屬他故。三唱得衣。不應悔。設悔。衆僧莫還。僧祇第十。僧中賣物得上價取。若和上闍梨欲取不得。

抄

文言買亦如是者。十律第七。有賣衣人。六群以價求貴衣。佛言。減價索他貴衣。得吉羅。若須是物。審思量言。我爾所買。若彼不與。應再語。若復不與。應三語。三語不與。急須是物者。應覓淨人使買。若淨人不知市買。當先教。祇律第十。應直五十而索百錢。比丘言我以五十。知是不犯。不得抄市。應罰言。汝正●來。若言●來正。抄者犯越。若言我●狀者得取。五分第五。應使淨人語言。爲我以此物易彼物。應心念。寧使彼得我利。我不得彼利。僧祇第十。雇人治革屣治經行處等。作不淨語。犯越。

●正來一作止來
●來正一作來止○狀疑止

買中亦應三句等者。尊者云。准前賣中。但應言買減買重減買。釋此三名。如尊不異也。今詳文意。賣中三者。賣者謂直一錢。數數上下。且如賣物本索一錢。買人還一。復索三錢。買者遂言我不復買。其賣人云。若不買者。還一錢。得名爲數數上下也。增賣者。本索一錢。既還一錢。即索三錢。即三錢賣。名爲增賣也。重增賣也者。本索一錢。及與一錢。即索三錢。即與三錢。復索五錢。五錢而賣。名重增賣也。買中三者。一者買本還五錢。及至欲與。即還三錢。物主遂言。我今不賣。遂却還五錢。而取。名爲數數上下也。二者減買。本還五錢。及至欲與。即還三錢。三錢而得。名爲減買。三者重減買。本還五錢。及至欲與。即還三錢。三錢復與。復還一錢。一錢而得。名重減買也

開文言以蘇易油等。章中釋言爲外用故者。以前釋相中云以七日。故知前是內用。內用貪強長食故犯。外用反上。無過故開。亦可前自爲者。前以七日易七日。即是自受。今以蘇易油等。是供養也

○長鉢戒

烏一作爲

米疑未

見論第十五云一鉢二熏不言三也僧祇二十九云值三種色一者孔雀咽色（綠也）二者如毗陵伽鳥色（光相傳云不知似何今詳蓋亦色也）三者如鴿色（即灰青色也）佛言熏時使作如是色尊者云更加第四相如以相不似鉢不任受持也

得鉢五日等多論第五文也見論第十五破穿如粟大失受持若以鐵屑補得受持（又云）尼謎者鉢不捨不懺悔若用突吉羅（又云）若買他鉢米還直不得受持若買鉢應直已鉢主爲熏竟報比丘比丘不取過十日犯捨墮（此是宗別四分不須依之以其彼論三衣不持亦言犯長現闕衣理何成長）

○乞鉢戒

五綴者母論第四云若鉢破作五段綴此鉢法應相去二指安一綴律攝意同然今三藏云五綴者即以五種綴物而連綴之非五處綴也今詳自違律攝也

四法同上者同上長衣等戒即次下科文者是也

第二懺罪中先乞懺法次請懺主次受懺白次正懺悔亦有八品吉羅罪故祇第十云此中用不淨鉢得無量越毗尼罪牒辭應云受用尼薩耆鉢得突吉羅罪（又僧數等）餘辭准知

若疑差〇入疑鉢

丘下疑有鉢字

必復從他長鉢並經宿還者是既令捨若即直還恐長鉢過畜心未斷染此乞鉢亦成犯長故逕宿還

祇律第十是鉢大貴應賣取十鉢直餘如章說（鉢若不貴者即易知）如律文中既還下鉢作白二竟仍取此鉢從上座換乃至下座若准三律（十律第八祇第十五分第五也）若行八人

五分云大德僧聽此某甲比丘鉢未滿五綴更乞新鉢今捨與僧僧今差某甲比丘作行鉢人若僧時到僧忍聽白如是羯磨准白可知疏主欲令准餘三律差行鉢人令准此律不須差法何以然者餘之三律捨懺既竟即差行鉢行鉢據理即是還法三律無別還鉢白二故但差行此律既有還鉢白二是故但須秉羯磨師作白行鉢

無五事者五分云若太大若太小若穿缺若嗢鄰不應與若無五事應與（章云若過量引文誤也）

祇諸比丘甖盛滿水行之者誤祇律無文十誦第八云是鉢應衆中捨者是鉢應盛滿中水僧中行之（乃至）諸比丘應即時各自持先所受用鉢集在一處准彼

淨一作滯

一無法字

臘下一有解字

律文即是本主鉢中盛水行之意表不漏不淨徒衆或即與亦得者蓋以不然准文似是換上座鉢方得與之若准多論第五云僧中行若都不取者還與此比丘五分亦同

文言不應護衆僧故不取者釋上憑取之義也如疏應知

文云亦不應受持下鉢等者章中約鉢主釋也此恐不然祇云諸比丘應各各賫已所受持鉢來若有比丘捨先所受鉢更受下鉢來者越毗尼

幖前二下行者一者轉得下鉢二者直還下鉢如文可知母論第八云若鉢破過五綴更求新鉢受持者要四人中白二羯磨受持三人已下不得已上論文 此蓋持行名持也多論第五云前所受持鉢如法受持後鉢不受直令常畜餘如章說此蓋加受持法法名持也 祇云綴鉢比丘乞食食已應綴若灰若土淨洗不得堅物刺孔中令破當以烏翮刺不得以沙灰令脫色當用無沙拒摩牛糞是也 根汁葉汁等不得臨坑岸上危處不得懸葉樹下若石上甎上當平地洗若無

幖等九字疑剩

中上疑脫口字

坐處當瓔身去地一磔手洗已曬令燥還綴畢著一處以物遮口不得以食巾等觸物塗口也 若有事忩忩不得好洗當以根汁等塗拭事訖當洗明日洗已持用乞食設難緣用一日乃了要當洗淨若故打破提若和上闍梨知識作是念此賢善比丘恐妨禪誦打破若藏去不見已更乞無罪准此即是汎教綴鉢洗鉢法非謂已犯人作教也 伽論第十云問若鉢極膩用瞿摩土屑極用意三洗故去得食不答得何以故非食膩故祇三十一云應先洗和上闍梨鉢然後自洗不得持自鉢中殘水寫和上闍梨鉢中殘水寫和上闍梨鉢中當持師鉢中殘水寫已鉢中十誦三十七離越比丘洗瓦鉢置日中炙津出疑不應用食佛言中炙犯吉祇二十七有上座來不肯與房瞋恚斷破佛言破六種得蘭破鉢破衣破塔破房破僧破界並以瞋心是故得罪若非瞋心須改換者無罪 破界者若瞋恚過界作不名作得蘭得捨與更羯磨界

○乞縷戒

以憑世貴强遏織師者十律第八云六群乞縷持到

富貴人舍。作是言。諸聚落主令織師為我織衣。是諸
貴人即語令。織織師畏故。不能違逆但織衣時呵言。
沙門使我虛作。無食無價
尼不得自織者。此戒下文自織吉羅。准知尼犯
自縷應輕者。此戒既許損織師。犯自縷應犯。十誦第
八云從親里乞。不犯。令非親織尼薩。此律亦言非親
里者犯等。故知但約織邊犯。提縷邊或吉。一向無提
也。多論第五云。若不遐勞力理求之。織師與織無罪。
多論織師三句者。彼無三句文。疏意但欲以多論損
織師義。釋此律中三句也

○勸織戒

准祇第十一。亦損織師。彼云。鹿母為作衣。屏勸令好
織。氎未成時。日日到織師家。既得氎已。遠離其舍。異
巷而行。織師纏足。欲索織直。彼陽不識。倒言得氎未。
反問言何等氎。答言我為鹿母織者。答言得問稱意
不答言為復可耳。使言與我織價。師嗔恚言如是如
是賜穀物。汝織我不欲。拔汝眼睫。取虛空中煙我欲
五指撮取。淨洗釜已。欲望故得多食。裸形外道猶欲

令作縱在

剝取兩張氎乾死鳥足上。望剝五百兩肉。以一把糠
散恒水旋淵中。欲收穀取。如是等處求物。況汝望得
我物。即言取我僧伽梨來。縛取此人付官。織師念此
沙門有大身力。又出入王家。必能為我作不饒益。用
作直。為但得活命。怖畏卻行。出房走去

○奪衣戒

此非重犯者。古師云我准文中。墻上一一離處重重
是犯。今師云此是不現前奪。非重犯文
舉借他衣者。意欲證成捨與方犯也
不同十律者。無文。然多論第五云。若奪不見擯惡邪
不除擯。盡尼薩耆
四羯磨等者。多論云若奪得戒沙彌行波利婆沙摩
那埵犯（准知本日出罪亦犯。故言四羯磨又）
滅擯人者。多云。若奪任心亂心病壞心犯四重出血
破僧五法人。盡吉羅
今解此三破者。是舉家取治等者。謂犯殘等。雖名破
戒威儀等。而若見罪奪。亦犯捨。今開不犯者。但由犯
已不見罪等。此應治舉奪而非犯。今詳或可破戒等

復破見者奪之無犯。不破見者理即奪犯。多云。若和上為折伏弟子令離惡法。故蹔奪衣取無罪。祇律十一亦同

〇畜藥戒

如非時食戒說者。下文云。時者明相出乃至日中。案此時為法。四天下食亦爾。非時者從日中乃至明相未出

（補入故字）（補入名字）（一無聊字）

多論四義者。第七卷云。非時者從中至夜後分名為非時。從日至日中名時。何以故。日初出乃至日中。其明轉盛中則滿足。故名為時。從中至夜後分明轉滅沒。故名非時。又從晨至日中。世人營救事作飲食。是故名為時。從中至夜後分燕會嬉戲自娛樂時。比丘遊行有所觸惱。故名非時。又從晨至日中。俗人種種事務。煩惱不發。故名為時。從中至夜後分事務休息。嬉戲言笑。若比丘出入遊行。或時初被誹謗。受諸惱害。名為非時。又比丘從晨至中乞食時。應入聚落往來遊行。故名為時。從中至夜後分。應靜拱端坐誦經坐禪。各當所業。非是行來入聚落時。故名非時

（改盡案）（鞞下疑脫勒二字）（問疑潤）（聚上疏有三字〇五聚二字疑剩）

出於時家。非時規圓者。謂從午後越明相也。

從受法者。盡形也。　日限者。七日也。

了論者。彼論疏云。一者甜味。初中除甘草蜜沙糖油。餘甜味物皆是時食。如是酸味物中除呵梨勒阿摩勒鞞。辛味中除薑彌梨遮畢鉢梨亦爾。一切苦澁味物皆非時食。除終身藥七日藥已外。一切可食名依時量。從日至中得食。過則不得。二者依更量藥。如耳遮蒲桃等漿。是更量。如此間清飯為漿。此屬時食。若炒米令燋黑。以餘藥投中。釀以為漿。亦是更量。准此茶湯即是更量收也。一日一夜分為五分。從平旦分至夜二更。此七分中飲則無過。如是輪轉恒經七分。三者蘇油沙糖等。名依七日量。四者甘蔗等。名依一期量。從受戒後訖一報終。無問晝夜恒得服之。五者灰土水屎尿。此五物名大開量。不須受取。隨意服。由此世間非所惜故（此律頂受如下聚揵度應知）

一總約聚辨體是色法。乃至八微為體者。謂五聚。五聚中唯是色聚也。言八微者。能造四大及所造四塵。八類極微。為諸藥體也。又疏云。前二色收者。色是可見

◆捨一作略下同

◆物疑總

有對香味觸三。即不可見有對也。此等並擦必同一聚。體不相離。故云八微。理實藥體唯是段食。於八微中七微爲體。除其色微也。觸中即攝能造四大。故段食特唯香味觸也。又疏云色等非也者。等取聲也。因此略解四食之義。三門分別。一釋名。二體相。三廢立。言釋名者。且釋總名。如婆沙百二十九云。牽有義（希望於有即顯思食）。續有義（識能結生即是續有即顯識食）。持有義（任持於身即顯段食）。生有義（觸能順生喜樂等受令業生有即顯觸食）。養有義（物顯四食是食皆養有身）。瑜伽六十六云。任持有情身命。令不壞斷。故名爲食。（此大乘論就總相說意同婆沙）次釋別名者。食義不同。有其四種。一段。二觸。三思。四識。如下辨相。其名自顯。第二體相者。先體後相。且體者。婆沙百二十九云。問食體是何。答十六事是段食體。即十一觸及香味處（今辯飢渴二觸名爲食者如消食藥等也此段食體唯欲界繫上界有觸不立爲食）。觸思識三是餘三食。（三食並通三界繫也）維集第五云。三蘊（段食是色蘊觸思是行蘊識食是識蘊）五處（段食是三處觸思是法處識食是意處）十一界攝（段食是三界觸思是法界識食是七心界）婆沙亦同。次辨相者。先辨總相。婆沙一百二十九意云。段觸思識。以之爲緣。長養諸根。增益大種。是

◆若下一有沒字

其食相。次辨別相者。且辨段食。如俱舍第十云。謂以口鼻分分受之。故名段食。（舊名摶食者謂飲等既不可摶應不名食故有失也）若爾光影炎涼如何成食。答傳說此語從多分。又釋雖非飲噉。亦細食攝。如塗洗等。藏丸洋銅雖爲損害。暫除飢渴。亦名爲食。如俱舍婆沙等說。觸食相者。謂心所觸。此能長養心心所法。增益根大。思食相者。謂由希望命得久延。附益根大。識食相者。由識依身。增益根大。若准大乘辨段食相。如瑜伽六十六云。若正消變。便能長養。不正消變。乃爲損減。又云。若受用已。安隱消變。增長喜樂。於消變時。乃名段食。既言消變便能長養。於消變時方名段食。意顯消時內資根大。即由消故有食欲生。聞香味觸便欲噉食。此即簡除光影炎涼。雖益根大。而非消變。更發食欲。先來法師不尋同異。不分宗別。甚爲謬也。即由此理亦簡鐵丸。既不消變。不名爲食。除三食相大同前相。然唯識云。此觸雖與諸識相應。屬第六者食義偏勝。此思雖與諸識相應。屬意識者食義偏勝。此識雖通諸自體。而第八識食義偏勝。一類相續。執持勝故。（已上識述）若就勝

立。如論所辨。若通假說。卽通一切　第三廢立者。俱舍第十云。色亦可成段別飲噉。何緣非食。答云。此不能益自所對根解脫者故述曰一不能益自所對根。二不能益解脫者故。且不益根者。光法師一釋意云。雖復見色。不除飢渴。故色非食。此卽正當婆沙所破。破曰。嗅香覺觸。亦不除飢。應不名食。故今解云。養變令肥。名益自根。色不能養。故非食也。不益解脫者。俱舍云。又不還者及阿羅漢解脫食貪。雖見種種上妙飲食。而無益故。述曰尋諸法師未曉此意。爲釋外難也。難云。見色之時。心生喜悅。由此展轉。亦益根大。色應名食。故今釋云。不還羅漢見食不貪。故色非食。不同香味等。雖斷食貪。仍得其美也。大乘廢立。如瑜伽六十六不能繁叙

十五種者。古來相傳。准義立有五種蒲闍尼此云正食謂飯麨乾飯魚肉。五種佉闍尼此云不正食謂枝葉華菓細末磨食。五種奢耶尼。謂蘇油生蘇蜜石蜜。若准五百問中。有三五。一者種食。根莖葉菓磨食。五種噉食。麨乾飯魚肉脯。五種名噉食。糜黍粟麵麥術。准此三五

十張下疏有而字

悉是時食。今三藏云。第一半者。蒲膳尼。蒲膳尼者。以含噉爲義。言半者。此翻爲五。謂五噉食。舊云五正。准義翻也。一飯。二麥豆飯。三麨。四肉。五餅。第二半者。珂俱尼。珂俱尼卽嚼齧受名。謂五嚼食也。一根。二莖。三葉。四華。五果。此唯二五也。諸律亦多說二五也。今章中意。且取初說以釋義也

謂豆豉乳酪等者。昔有人妄以豆豉乳酪爲非時食。故須翻之也

四藥相和。從强服者。時及非時辨七日藥。其相易了。唯盡形藥。或由自體。卽是盡形。或由相和。從强而服。其相難識。故略釋之。且如時人多執藥擬度。初文云。病比丘醫教服菓藥。佛言。若非是當食者。聽盡形服。又末後文云。佛語優波離。不任爲食者。盡形壽應服。遂妄立云。可得飽者。卽非藥攝。又如南山云。今有愚夫。非時妄噉。謂杏子湯。乾米汁。菓漿。含滓稠。根米汁。乾地黃。茯苓。味諸藥酒。煎非鹹苦格口者。非時噉之。並出自心。妄憑聖教。不如噉飯。未必長惡。引誤後生。罪流長世。又如崇云。如蜜煎杏人等。藥亦以名定終

身藥服。因此相傳食藥。蒸煑稻槐牙枯鼠松脯等類。又立理云。如僧祇律時根者。葱根藕根蘿蔔等根。於中既無咎預之名。故許爲藥。今詳此等並皆理擁。且煎否人意。以下文藥揵度中否子人聽受作盡形藥。遂即執云以名是定。終身服之。詳其實理。體若不變。可是藥收。若體轉變。事即不定。故涅槃第四十云。善男子若一切法有定性者。聖人何故飲甘蔗漿石蜜黑蜜酒。特不飲後爲苦酒。復還得飲。是故當知無有定性。又僧祇第十云。得甘蔗食殘滓作漿得夜分受。若飲不盡。得煎作石蜜七日受。石蜜不盡。燒作灰終身受。(述曰)甘蔗時食。轉成四藥。涅槃酒變。還復得飲。何容否人許依名定。然准薩婆多論云。若分數勢力等者隨名所定者不言體變。亦隨名定。如何謬執。故應思擇。又如南山執格口者。方名爲藥。茯苓地黃並不聽服。此違聖意。處處教文。勸行中道。但遮濫過。有益咸開。茯苓地黃。世咸共了。若遮服食。病苦難除。身既不安。道從何進。故不然也。然藥揵度非當食者。意顯非如粟米之類。世皆共了。是食非藥。非謂食之要不飽滿方名爲藥。且如葶藶擣篩爲丸。多食充飢。豈即時食。又文但言不任爲食。聽盡形服。不言盡形要不任食。何成明證。故執格口。其言大狹也。故今詳之。凡盡形藥必具四義。一者身有客病(如飢渴等。自是尋常主病。非客。)故律云。盡形壽藥。無病因緣服者吉羅(七日等開。咸因有病。異論云。蘇等無病服者犯非時食)。二者醫方所要。謂藥方中要須時食。尚開入分。況其餘者。故律云。乞食比丘見作石蜜。斷尼和之有疑不食。佛言作法應爾。又如多論第六卷云。或以時藥。或七日藥。以成終身服。無過。三者世共了知體性是藥。即如茯苓乾地黃等。世無不了此體是藥。亦無一方不須此藥。若不許服。恐違聖意。且如七日藥緣起云。有五種藥。世人所識。蘇油生蘇蜜石蜜。當食藥。不令麤現。彼衆當食。佛尚開之。此唯當藥。佛何不許。四者離時食相。此准七日。不令麤現。況今盡形何容不爾。曾聞有人過中已後。粉署預以爲餺飥。沃茶湯以之爲臛。復以莨酢以爲冷淘者。此實不如噉飯。此即爲縱無明。本非爲治道器。故不開也。又前所說。世共了知。體性是藥者。若入藥分。理在絕言。設欲

◎時下一有藥字

◎以下一有名字

單服。亦開無過。然有病中。設有全日失食之人。飢渴過常。恐生客病。並許服藥。以此方隅。理無不盡也。次隨

疏釋

言四藥相和從強服者。尋律論文。應開兩義。一者醫方要相假藉。合成一藥。而有增強者。從強而服。如薩婆多論第六所說。若以時藥終身藥助成七日。作七日服無過。以七日藥勢力多故。又助成七日。故如以蘇養肉。此蘇九汁得作七日服。如石蜜或時藥或終身藥。以成石蜜。得作七日服(此即助成七日)如是或以時藥或七日藥。以成終身。作終身服無過(此即助成終身)或以終身七日。以成時藥。作時服。隨勢力多故。相助成。故(此即助成時藥)若分數勢力等者。隨名取定。如石蜜丸。雖勢力等。以定從七日藥服。如五石散。隨石作名。作終身服。(此謂隨本方名以定藥體)第二義者。各不相假。非成一藥。而相和者。四藥之中。時藥最強。非時爲次。七日第三。盡形最劣。以長從短。從前前服。是故下藥犍度文云。時藥非時七日盡形相和。應受作時藥。若非時七日盡形相和。應受作非時藥。乃至廣說。然有時人。不曉律論兩

◎染疑深

義意異。遂執律文。而令合藥著四等丸中。以生地黃汁之意。恐蜜和成七日服者。染爲謬矣

五石者。紫石。白石。石脂。石留黃。礬石也

養汁者。藥體中自有汁也。不同外水投飯成漿也

多論五義者。彼第八云。一爲斷竊盜因緣故。二爲作證明。故從非人受食得成。受食不成證明。所以聽非人邊受食者。曠絕之處。無人授食。是故聽之。若在人中。非人畜生及無智小兒。一切不聽也。又爲止誹謗故。爲少欲知足故。生他信敬心故。如昔有一比丘。與外道共止一樹下。樹上有菓。外道語比丘。言上樹取菓。比丘言。我比丘法。樹過人頭。不應上。又言搖樹取菓。比丘言。我法不得搖樹落果。外道上樹。取菓擲地。語言取食。比丘言。我法不得不受而食。外道生信出家漏盡

獨住等五人者。十誦四十七云。問。心念得受七日法不。佛言。不得。除五種人。所謂阿練兒。獨住人。遠行人。長病人。飢餓時。親里邊住人。第六十云。阿難先受他請。忘不憶。復受王請。共佛入宮。以食著口中。是時乃

攝一作復

憶知有二請佛知心悔告言心念與他已便食優波
離問佛若餘人心念與他亦得食不佛言不得除五
人一坐禪人二獨處三遠行四長病五飢餓時依親
里住（坐禪人者即是阿練兒餘四同前彼律更攝文云）優波離問佛阿蘭若
比丘獨處一身云何說戒自恣受衣受七日受七日
藥與一請云何衣物以清淨故施佛言若獨處一身
聽一心念今日布薩說戒自恣受衣乃至及淨施衣物
亦爾（下安居鞬度即是引此三處文也）
受發女食者如上盜戒記中引五分第八也
形報者比丘屬對比丘尼對尼乃至五衆各局也
時中懸遠者若望手受不遇觸緣至中已來亦不失
受然望過中停過須臾即失受法故須口法也
畢下三藥者十律二十六優波離問佛三種藥非時
分藥七日藥盡形藥是三種藥畢宿得口受不佛言
不得惡捉得口受不佛言不得是三種藥手受口受
不病得服不佛言不得是三種藥手受口受病得服
不佛言得
如自已藥者下藥法云若是已腐爛藥墮地者應以

日疑因　論下一有文對者三字○更作口　五疑五　得一作從

器盛水和之漉受然後服若未墮地者以器承之水
和漉之不須受
手受有十者有五種受手與手受手與物受物與手
受物與物受若遙過物與者受者俱知中間無所關
礙得墮手中復有五種受身身與衣衣與曲肘曲肘
與器器與若有日緣置地與（身衣時器地也）
口受差別對三可知者身業胡跪口業發言受詞亦
異如復當辨此口受業也
若對境以辨二受尅漫俱成者若稱本期是尅成就
不簡王季境漫亦成其唯本境不論更對具人僧尼
各局手對未具不簡女男二受境殊無容交對也（若淨人雖得處僧尼二衆五手受食亦成也）
尅但同藥者但尅受藥諸藥皆得
手通二心者乃至亦唯同藥者飯雖異器以類同故亦
名爲尅得棄異藥者堪食皆受無問飯糞亦望當
分
悞有成義者迷張比丘以爲王想是口本境或迷沙
彌爲淨人想是手本境諸如類是悞容成也

未一作棗

物疑衍

錯則不成者本對東人西人領受不成口法也

兩受錯悞俱不成者迷蘇爲油二受不成名誤也了

知是蘇口錯言油口錯也手欲受蘇蘇墮於地油落

手中手錯也（此並約兩種藥以辨錯誤也）

亦可悞則成受錯不成者迷彼器蘇爲此器蘇手口

並誤成也（此約用藥辨也）錯不成者唯約異藥以其同藥無

錯相故釋義同前了知是蘇等也

第五受之方軌手口二受廣說可知者手受易知口

受有三一者非時漿略以三義分別一所受藥二能

授人三正加法初門者多分菓作亦有根成或藥等

釀以成諸漿且下藥法中云有八漿是古昔無欲

仙人所飲梨漿閻浮漿酸未漿蔗甘漿微菓漿舍樓

伽漿波樓師漿蒲桃漿（准此八中第六根漿餘七菓漿也）故見論十

七釋云舍樓伽漿者此是憂鉢羅物物頭華根舂取

汁澄使清是名舍樓伽漿波羅師者（即是律云波樓師也）此似

菴羅菓一切木菓得作非時漿唯除七種穀一切葉

得非時服（即荼菓之類也）唯除菜一切華得非時服唯除摩

頭華汁一切菓中唯除多羅樹菓椰子菓波羅捺子

不一作少

盡疑衍次同

受上文作授

甜瓠子苽啎苽此六種不得非時服一切豆不得非

時服上來所辨根菓等漿應准伽論第十云問根漿

華莖葉漿非時得飲不答得得幾時飲乃至未捨自

性得飲過時不得飲（謂已捨自性者變成異味也）次辨釀成者十

誦二十六云大麥去麤皮不破不糞著一器中湯浸

令酢盡受盡服夜受夜服不應過時分服祇二十九

云蘇毗羅漿者取麵麥輾擣和芒及塵土勿令頭破

以水七遍淨淅置淨器中臥應在下風勿令臭氣入

塔等院中以呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒畢鉢如是

等置中以淨疊覆之以繩繫足緊以木蓋上以水中

解然後飲若不與水解飲越毗尼若麥頭不破時非

時飲若麥頭破時飲非時不得飲（准此應知飯漿但以保米無糜令爛清破故不聽飲也）下文酢麥汁聽飲即其事也又離八過謂

惡觸二殘二宿體變（謂失本味也）未曾手受受已置地停

過須臾（謂非時中任運失受）第二能受人須知作漿之法十

誦二十六蒲桃食飽多殘諸比丘不知云何白佛佛

言捍汁飲若蒲桃不作淨若汁中不水作淨不應飲

若蒲桃作淨汁中不作淨若汁作淨蒲桃不作淨不

＊煆一作煅

＊羨疑衍

應飲俱淨應飲已（上律文）。由此有菓要火等淨擣法取汁。若未澄清淨人欲去令羨一沸。＊煆後重溫不犯自羨。（生飲須羨）不以水淹淨。淨人須辮授食之法。授與比丘。比丘了知前漿類別。仰手受已。准祇第十當作是言。此中淨物生我當受。南山云。當對一比丘作此記識也。若已澄清。以水淨訖。但須手受不須記識　第三正加法者（今諸部其加法。而無法文義立云）　應至一比丘所具儀手執藥云。大德一心念。我某甲比丘。今為渴病因緣。此是蒲桃漿。為欲夜分已來服故。今於大德邊受。（三說。若有淨人啟數手受。無勞加此口法）　餘一切漿。改名應知

次七日藥亦有三門。初門者藥體易識。亦無八患。於中差別。言殘宿者。一義如常。又非餘比丘過七日藥。或復自身已犯殘藥。餘七同上　第二能授人如法羨＊鹿與時食別。儻若未別記識同前。（謂服餘滓等。油亦除滓）手受准前。須擬藥服。若擬塗足等受即不成　第三正加法。要先未嘗畜藥犯長。若先犯長今更得藥。加法即染不得服故。又非他比丘至六日或七日藥。如下引多論文證也。多論第六云。此戒體。若病比丘須七日藥。自無淨人。求債難得。應自從淨人手受。從比丘口受已。隨著一處。七日內自取而食（義云）。具儀執藥云。大德一心念。我比丘某甲。今為風病因緣。此胡麻油七日藥。為欲七日經宿服故。今於大德邊受。（三說。南山云。安淨地內。須時自取食。疏主云。防兩宿。即不同也。伽論第七下。三藥二受竟。並不聽內宿。此律明文。盡形聽內宿。不同伽論也）　或有餘病餘藥隨應准說

次盡形藥。一者藥無八患。如上漿中。二者能授。南山云。火淨已後。無變生過。十誦二十六云。食冷聽更羨。若生食聽火淨已得羨。記識手授並准前知。三者正加口法。藥方所要上已廣明。若欲受者。總別皆得。且別受者。如法買得。或復人施。如得羊賢為欲合作紫菀藥分。應手執加法云。大德一心念。我某甲比丘。為氣病因緣。此羊賢是盡形紫菀藥分。為欲共宿長服故。今於大德邊受。（三說。隨得隨然）若總受者。合藥已成。應云大德一心念。我某甲比丘。為氣病因緣。此是紫菀丸盡形壽藥。為欲共宿（等餘同上）。餘散。餘丸。餘湯。餘淵。對治餘病。改名為異。一切准知。南山云。向市買藥。令淨人料價已。比丘自選。過分多取。聚著一處。然後令秤次

多鈔作見

第受取更莫置地。即覓比丘加法受取。不得過限。先時
〔多〕選。雖手巳觸。未知何者定屬比丘。故不犯觸　南山云。今奉法者。希有一二。
多任癡心。抑挫佛法。得便進噉。何論淨穢。高談虛論。
世表有餘。攝心順教。一事不徹。焉知未來。惡趣且快
既在貪癡。幸有識者。深鏡大意。上來即是作法方軌
訖。今詳南山作法。且然而論。羊賢於大乘中深障聖
道。寧索百千身命。而不可用也
遇緣無過者。唯晉手受。遇緣失竟。更莫手觸。都無惡
觸之過。更得如法受取也
任運時過。或有宿觸者。或但有觸而無宿。故云或也
六日內觸者。意引多論。然是錯也。多論第六云。若六
日七日。異病比丘。不得復受藥。經七日。此藥至七日
應作淨。故知餘人第七日藥不令更受。上指此引　准此論文。五日內觸。
更受得服也。然彼論言。若受藥巳。二日三日有藥入
中。應還更受。從一日作始。次第七日。若衆多藥不知
何者是受。何者不受。亦應更手口受。然後服之
異類故寬者。但除同類比丘之外。通下四衆及二俗
也

若具受對境者。謂具幾受。須對幾境
手防不受等者。不受直捉。名為惡觸。若噉之時。具有
提吉也。雖先巳受。若任運失。噉時亦爾
不防二宿者。殘宿犯提。內犯吉也
若望二羨者。自羨內羨。並吉也
若也非時三皆不防者。三藥皆不防過午
異於手受防其一往不受而捉等者。謂口受中任運
失受。即有不受惡觸罪生。手防一往。亦防任運。是故
章中置等言也
又是熟藥者。巳火淨。即是熟藥也
但以藥法對盡形問者。下藥揵度云。諸比丘如是念
盡形壽藥得界內共宿內羨。不佛言。聽盡形壽藥界
內共宿內羨自羨
盡形具六者。七中除非時。餘皆防也
手正生殘義。兼不受任運惡觸者。義兼不受提任運
惡觸吉也
手受亦成過緣者。謂全不受。既成過緣。於七日罪中
並皆容有。縱使手受。亦得成過。亦容七故。故置亦言

◎之上一有受字　◎過疑過次同

須加口法以防前僁者卽前七過緣中極能防云下
至防二也
引文可知者殘宿戒今日手所受食時日一切沙門
釋子不淸淨七日藥戒云至八日一切尼薩有一者
手長日短由手先故二者口長手短口長時故
見論施與餘人失受者彼亦無文彼第十五但云未
滿七日布施沙彌至第八日若有忽須日得就沙彌
乞食無罪已上論文
三義不具者謂道餘人闕屬已義也今詳疏意云若
存此釋自害已宗同生及三義之理故應別釋也
又假緣作法者謂假自病何得濟他然多論第六云
口受已隨著一處七日內自市而食若病重口不受
亦得服設者病比丘手受口受亦成受法今三藏亦
言之藥通餘人服也
體現常存謂堪久時貯畜也
有殘而非觸者如蘇油等加口法已二三日竟過緣
失更雖曾經宿義似是殘理實不把殘也而非惡觸過緣無
過故也尊者云亦應言觸而非殘也釋義可知

◎非下疏有時字　◎塔疏作據

非藥過服六罪者卽前七中除食捨墮吉也
旣是熟藥無自羨者簡時藥有自羨也時藥七罪卽
於非時六上加自羨也詳曰自羨約咽此應更思
章云第二門義此塔中說者尊者云前七門義今若
攝入此四緣中一者初緣攝第四攝三猶有兩門四
緣未攝是故應言上七門中二三兩門卽是此中第
二緣攝不應但言第二門義此緣中說又疏意顯釋
義之家離合俱得故相攝之
文有四句可知者一烏諍殘食二佛開所由三慶喜
啓尊四開殘恣食
借食文四者三文同上四正開殘法律文注云更有
餘因緣事者下足食戒律文云有一長老多知識比
丘入村乞食大得積聚一處共食卽許殘食來至藍
中與諸比丘諸比丘足食已不敢食乃至廣說
釋疑故故來者古師意儻有外疑云蘇旣非時脂亦
應未同是衆生身分出故卽釋疑言蘇不命脂乃煞
生故蘇與脂開不開別是故文言非時羨漉等如法
治若爾文言如服油法云何通釋答油有二種一加

◆溪疑酒

口法開七日服油法謂如不加法油也。緣起戒本佛直恐乎初戒本中死屍上犯彼於廣釋屍上成夷也

對病殊功緣不盡舉者若一一俗舉殊功之藥成太緊之失也

淨人難得者祇第十云脂者僧中行魚脂熊脂羆脂猪脂失修摩羅脂少知識比丘得持細疊漉取得七日受若爭緣不得作如上酥中說（彼律指上文也上文云）若有爭緣不得中前作當作是言此中淨物生我當作七日藥受若誤忘不受不作淨時過是名不淨

文言若熟不聽飲者一以變失本性故受法亦失二以變熟或變成須故也

言中是到者應言齊七日得服服若過七日者尼薩也

兩句中廣解分文悉同長衣者謂文分二初廣解犯尼薩耆二此尼薩耆應捨已下捨懺方法前文復二初畜長過染以明犯二若犯捨墮藥不捨已下染用以明犯初文八章門始從得終盡忘不忘

◆溪疑染

廣則三十二者若加十箇到句即三十二也又若加九箇超句即四十一也（如下當知）

犯長不犯約此得門解之須淨不淨約第二淨施門解故章言就第二文釋等

解有二種者以古師解彙命爲二古師意云下六日藥被初深竟亦失受既不許服受法何存今解如章也

餘句類知者且辨轉降初章一句第二六句第三五句第四四句第五三句第六二句第七一句合二十二句也第三章中到句有一第四有二第五有三第六有四合十到句也餘章不得作也

超問句者第三章四第四章二第五章三合九超句餘章不得作也

簡別非時者非時唯局內用故也

如第七章門一日不淨下六日藥淨等者誤也得不得章可有第七淨不淨章何有第七也

答藥據所防各異等者藥中設淨防長也口法防殘觸也

◆會疑食

如多論說者多論第五但云若是衣財先雖說淨後作受持卽失淨法已上論文疏中准此故云本說淨財爲防於長等也

越此分齊則無長過故爾等者今恐疏中不契正理故今更解受七日藥於七日內全無長過八日巳後長過方生故今創受懸防後長預加淨法故七日內受法防懴八日巳去淨法防長淨法不失也問何故長衣現對說淨論其長藥懸加淨法答藥體轉變以成過限故於限內懸加淨法三衣之體不變爲長故要對長方加淨法

不成七日用者如燒作灰等

三種處分者一塗向等是入俗也二與比丘食三還本主

並據捨日及望以說者若至第八日捨懺者還法如文若至九日者初二日藥與僧俗第三日藥與比丘食下四日藥還主若至十日者初三日與僧俗第四日與比丘會下三日還主乃至十二日捨者初五日與僧俗第六日與比丘食第七日還主十三日捨處

◆補入藥字

◆亦下一有官字

◆玉疑王

分十四日巳後一向一種處分並准應思章云下五日藥雖復還主等者釋律開文中言也

○兩浴衣戒

文言三月十六日應求四月一日應用過此時前隨應結罪多論第六云從三月十六日至四月十五日是春殘一月已上論文

多論過前求用二俱尼薩者不然彼論云從求作來突吉羅過半月畜故從畜用來尼薩耆十誦第八亦從求來皆吉從受持來尼薩已上論律准義見十五云非求露衣時若求尼薩據此諸文方得斷言兩戒合制貯用得前受者先已求得故有貯畜而受用義由是復有過前受持也

文言不與人過願者有兩解一若對淸淨應言不與有過失願故多論第九云佛不與過願者如玉大人有從求願體必不違若求妻妾奴婢田宅悉與佛以過此不如法與故云不與過願二者若望可辯應言不與過分之願謂如過分求異道等

一問入人所趣向果者謂受鹿母八施之人也

◆[illegible]疑度

根力覺意者。五根五力七覺意（亦名七覺支）

檀越者。訛略。梵云陀那鉢底。譯爲施主。陀那是施。鉢底是主。亦有釋云。檀越者。謂由行檀。越離貧乏之者。義釋也

三時心淨者。施方便時。根本施時。施已後時也

非法之物。穫福微尠者。發菩提心經云。三事俱勝。仰是心淨財淨因淨。餘皆准思

螐當可知者。得天上等者。螐當受樂報。得無漏等者。螐當永得安隱樂

舉前因勝。顯所得果有無窮之益者。次下三句。正出所得出世及世果也

文言不捨雨衣便持餘用者。五分第五云。常乞畜不受持（謂夏中用時不持）。不施人不淨施（謂夏後用乞持法已謝。即是此文不捨也）

◆俗疑浴

現有雨衣。猶裸形而浴者。見論十五。若有雨衣不用。裸形洗浴突吉羅

多論雨衣二益者。彼第六云。比丘得畜雨衣。尼畜浴衣。不得畜雨衣。以尼劣弱。擔持難故。雨浴衣凡有二事。天雨時以鄣四邊。於中澡浴。若天熱時亦以自鄣。於中澡浴。二以夏月多雨。常裹三衣。擔持行來。（已上論文）

◆今疑令

今三藏云。其浴裙法。以疊布長五肘。闊肘半。繞身使迊。抽出舊裙。迴兩頭。今向前取左邊上角。以右手牽向腰下。令使近身。併壓右邊。壓入腰內。此謂著浴裙法。臥時著裙。其法亦爾。欲出他時。抖擻徐出。勿令虫著。若不他浴者。著裙同此。水遣人洗。又洗浴者。並須飢時浴。已方食。有其二益。一身體清虛。無諸垢穢。二淡飲消散。能飡飲食。飽食方洗。醫明所諱。故知飢沐飽浴。未是通方也。又著三尺浴衣。褊小形露。或全不著。赤體而浴者。深乖教理也。（述曰）據三藏浴衣量也

◆[illegible]疑[illegible]

百二十日用者。謂若無閏。得從四月一日已去。百五日用之。若閏者。從前四月十六日已去。百二十日用之。祇律十一。八月半捨。知章彼又言。若至十六日捨越毗尼。捨已得用作三衣。亦得作淨（准此故知。捨已須說淨等）

○急施衣戒

違反兩教者。本制夏竟。復開十日。違此制開。故言違兩教也

舉是以明非者。十日未竟。是應受。故明知已前受者

非也畢後以釋疑者乃至衣時應畜即釋時後不應
受也
二事不並者若過前犯理不重犯故無過後過後若
犯明非過前也
初五別解中三合釋者律文之中先釋初句次釋中
三後釋第五也
五分第五急施衣者若軍行若垂產婦如是等急時
施過時不復施祇十一云急施衣者若男若女在家
出家欲征時征還時死時女人歸時商人去時施主
語比丘言若今日不取明日無是名急施非時分中
但有一日故言明日自恣此文甚好亦有疏本闕無此文甚好一句
也此中意破古人立義故云甚好也謂有人言七月
五日去十五日已前總有十日得受急施今師意存
七月六日去十六日已前總有十日得受急施謂淮
此文最後一句既言明日自恣不受德衣一月或受
德衣五月後增九日故知即從十六日後計滿一月
五月也謂前取十五日帖後九日總成十日以之爲
開以此反推抑從十五日已前至七月六日總成十

●行上一有五字

日開受急施若更向前即犯尼薩故不得言七月五
日即受急衣也有疏本云今是初句故言十日畜自
恣竟不受德衣一月受德衣五月復有疏本云今是
初句不受德衣五月故言十日在十日畜自恣開十日畜
竟自恣也此兩說義同也此過後畜應淮長衣即坐轉還計亦應
得然今無文行事者且依宿付者好
○六夜戒
此戒同異如前已辨者上戒云同不離衣六夜同是
離衣何故不合答多義故離一人有勝行常流二處
不同此戒衣人互在十一界犯下戒要蘭若衣必棄
落三開緣異此戒以病差爲限下是外難定開六夜
多分非時者謂迦提月滿已後也此恐不然次下當
辨
文言什物者什者雜也資生之總也江南名什物此
土名行漢書貧民賜田宅什物是也今三藏云除去
三衣別有十物通數即是十三資具三是三衣四尼
師但那此云襯臥衣也五泥婆珊那此云裙也舊云泥槃
僧是也六副泥婆珊那七僧脚崎迦此云掩腋衣量同

覆髆彼似五條傳授者誤今垂在右八關僧脚崎迦九迦耶褒折娜此云拭身巾也十木佉褒折娜拭面巾也十一雞舍鉢剌底揭剌呵剃髮衣也形如縵條著而剃髮十二攞豆鉢剌底車憚娜覆瘡衣也十三轉殺社鉢利色家羅譯為樂直衣也今詳梵本通說十三除三說十未必契理

故文言我聽諸比丘等者指下佛呵文也

戒本中疏云二明非時分甄去時分不犯者此則古來供傳此釋謂迦提月滿足已後非時分中開離六夜今三藏云此戒本為後安居人開其六夜由前安居人夏滿出去後人須至迦提滿來此處護此月多賊又為獨居故開六夜非開上行但有迦提今說此律理亦應然故緣起云夏安居訖迦提月滿謂前安訖後安待滿故開之也以前安人迦提月中理不須開明知開後故釋戒文應言滿來理非滿外南山撇啟戒本云夏三月安居竟至八月十五日滿已若迥遠有疑恐畏難處者大成疎失也　准驗餘律皆是滿來非是滿外且十誦第八戒本云若比丘三月過至八月未滿歲釋中云未滿歲者後安居最後子注云三月過者謂夏有四月雖過而後安居人日數未滿故言未滿八月也五分第五僧祇第十一並悉大同五分戒本云若比丘住阿練若安居三月未滿八月釋中云安居三月者前安居未滿八月者後安居祇律開緣非唯為難彼云佛告優波離往沙祇國與僧滅諍優波離辭言我僧伽梨重而今半安居中留衣犯捨佛問幾日可得往還優波離言計去二日來二日都計六日可得往還因開六日彼戒本云夏三月未滿比丘在阿練等釋中云安居三月者從四月十六日至七月十五日未滿者未至八月十五日比丘未至末月中阿練若處住（上來諸文皆是滿來古人因何謬解）五分云爾時有八月賊常伺捕人殺以祠天多論第五始過十五日未滿八月十六日（謂前安人始過七月十五日）外國賊盜有時此次六夜中間是賊發時

多論有病得僧羯磨者不然彼論無文乃是祇律也故言七日如祇律說者謂祇六十病比丘事前畜藥戒疏已引之

疑家者謂賊師等家也五分云伽梨優多羅隨所重寄一衣不得寄安陀以著身故禮拜入僧乞食不得單著故不得寄二

文五以上者一身衣可在二彼六夜竟第七夜已下數不犯法三若比丘六夜竟已下不行捨會四第七夜明相出已下離三衣提五除三衣已已下離餘衣吉

○迴僧戒

第二物迴之無罪者疏意云文言未許故迴無罪今詳文言為僧故作如何無罪故今別釋初物文文言僧物者已許僧(述曰)已捨與僧猶屬本主(大與爾許少即更添)次物文言為僧者為僧故作未許僧(述曰)已與僧未定屬僧(捨爾許物未定何衆)後物文言已與僧者已許僧已捨與僧(述曰)已捨與僧已定屬僧(用爾許物定與此衆)准此即是初二兩物迴得薩耆第三物可如草釋釋此三物上盜戒中已辨其相准緣起現前僧物迴與自身犯捨若四方僧物後文迴入現前得突吉羅以不入已故若入已者亦應犯捨

◆一無文字

◆簡、作夯

◆已下一有捨字

◆述疑衍

境想約初文者今詳之義約初二文也

四五十三律捨竟自用者與僧祇有同有異也五分五敷永捨入僧作敷具即同祇也祇律迴僧獨令入僧即不同五分得自用也

開文中若與少人勸與多人者謂本少物擬與少人今勸多物令與多人者開也若少物勸與多人亦應犯吉也祇十一云若有人未欲有布施問比丘言尊者我欲布施應施何處比丘應言隨汝心所敬處便與施主復問何處果報多答言施僧果報多施主復問何等僧清淨持戒有功德比丘應言僧無有犯戒不清淨若人持物來施比丘應言施僧者得大果報若我已曾施僧今正欲施尊者比丘受者無罪若人問言我欲以此物布施為置何處使我此物長見受用爾時應語某甲比丘坐禪誦經持戒若施彼者長見受用

飾宗義記卷第五末

飾宗義記卷第六本

嵩岳鎮國道場沙門　賓　作

疏本第五

祇九十二者謂於此律九十之中無不受諫及眞實淨施加四不同即九十二也。有人言彼無恐怖者謬也彼律第十九有恐怖戒也一輒教誡尼不白善比丘。彼律第十五云若比丘往尼住處欲教誡不白善比丘除餘時故迸提餘時者病時釋中云餘時者比丘尼病時二不捨淨作三衣。彼律第十九云若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不捨而受用提三輕他。彼律第十四別有異語惱他戒此經他戒如彼第二十云若比丘經他者提釋中云經他有八事一語來不來二莫來而來第三已下坐語去賓說亦爾四迴僧物向他。彼律第二十一云若比丘知物向僧迴向餘人提彼律第十復有故打鉢破得提不入九十二數中也

五分九十一者彼亦闕無不受諫戒彼律第六合二出水以爲一戒加三不同即九十一也。一輒教尼。彼律第七云若比丘僧不差爲教誡故入尼住處除二因緣因緣者比丘尼病律又復別有輒教誡尼二輕三師。彼律第八云若比丘輕師提釋中云輕三師及戒二提三迴僧物與他。彼律第九云若比丘知僧欲與僧物迴與餘人提十律九十者彼亦無不受諫更一不同即九十也。一

者不恭敬。彼律第十七云若比丘不恭敬者提緣起云闡陀比丘諸上座所說法律未覺中間作異語答雖無長敬心作白四記識未記識作者犯吉記識竟作者提彼律第十。別有用異事嘿然惱他戒即是此律異語戒也。南山云彼律別有不隨問答戒者不然。五分第六有不隨問答戒即是異語戒也。體雖似同文言別故疏云少有同異可知者應言多同而少異也。南山又云鼻奈耶律更有五不同。如下所辨今詳文相十一不同。窮其實體但應有八。一先要後違。彼律第七云若比丘先共要後作是語汝滅比丘僧物用違前要者提緣起云諸比丘語六羣言有諸長者至園觀者了無賓待既招謗譏可聽羅米共賓待之六羣言善彼便一悔之或以此戒實同獨頭悔二卒嗔恚。彼律第七云卒爾恚者提南山即錄此爲一也三激人使嗔。彼律第七云十比丘激動阿練若云諸忍已得初禪等戒此即是疑惱戒也南山錄爲二也四不請强往。彼律第七云若比丘不請强往者墮或時應往或病或餘僧事作衣此應食緣起云佛在王舍時人飢餓諸長者請一比丘或四五皆往因之制也南山爲三也五先往請家坐臥摒小兒。彼律第八云若比丘先至請家若坐若臥摒小兒隨緣起云有長者請佛僧六羣先往食廚間比長者生嫌故制也南山爲四也六初可後違。彼律第八云若比丘比丘僧常法辭比丘僧聽聽使行後比丘證言不如法辭比丘僧初可後違者墮述曰先共聽行而後悔之也緣起云舍利弗辭佛僧六十日行有比丘言身子懈慢不辭故制也七證他煞虫。彼律第九云若比丘不煞虫證言煞虫者墮緣起云六羣證十羣言汝前行蹋虫煞

可向我悔故制也八以水相灑彼律第九云若比丘不得以水相澆灑者墮此戒即是
水戲戒也若無戲心但擬相覺即是不同也九賒貰衣還借著壞仍貰直
彼律第九云若比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼邊借著既著衣壞復貰其直者墮十
高聲大喚擾亂人彼律第九云若比丘不得高聲大喚擾亂人若擾亂者墮也十
一先至食處衆前拜小兒彼律第九云若比丘小食中食先至彼坐於大衆前拜小兒墮南山為五也解脫戒本亦有九十不能繁叙
此律九十總為七門者准此律中有九十二下增五
中有五持律一誦至三十二至九十三廣誦戒四誦
二部戒五都誦毗尼餘時不依前四持律吉羅夏不
依第五持律提
口二十者頌曰五言妄毀兩同說實過嫌輒譏暮恐疑
發鄣勸尼悔欲根
此中亦有身業助成者如妄語中作書現相等隨應
當知
二宿者未具同宿婦女同宿
過受者一食處過受也
三坐者食家有寶強坐有寶屏坐與女露坐後二戒章中名為與俗女屏坐俗女露坐初開第四人後二開第三人

非時食身業犯者有一古師云非時食是口業犯故
削破之
二隨者隨順利吒隨擯沙彌也此三十一頌曰五言二
宿強脫覆衣尼過衆三非殘受道藥三坐三軍酒戲
洗擊縣白二隨打摶宮
見論身心犯者彼論十六云此是性罪因身心起疏
即釋云以見聞他犯
此是通名身業者謂見他身通名為身即此見時未
得覆罪故云未即成罪此義乃是往代諸師釋為此
釋上婬戒前十門義中已辨非訖
十九戒自口作業假他身者頌曰五言掘壞房虫足燃
藏煞出虫尼衣寶牀蓐角師瘡兩來
四期者尼期行尼同船婦女期行賊期行也
自口作期假身共行索美者口索身受食之也此等
假他身可知
口業惱僧名為異語身業惱者名曰觸惱各須作白
以記識之後若更為即犯提罪
十一自他俱犯者頌曰掘壞房虫怖燃藏煞謗寶

◆釋下一有麤字

此三大護佛法者。多論第六壞生戒云。爲大護佛法故。凡有三戒大利益佛法。一不得擔(謂三十戒中擔羊毛也)二不得叅草木。三不掘地。若不制三戒。一切國王當使比丘種種作役。有此三戒。帝主國王一切息心。(已上論文)今章云捉寶是大護者。其理亦通。且如捉寶緣起。大臣評論沙門釋子得捉金銀等。即是失人信心也。珠髻大臣爲其解釋。皆令生信。故知不捉即是大護也」

六十七戒自重教●輕者但吉也

三十是性中。逐難釋云。麤(說麤也)强(强也)數(數)用(用虫水也)。譏(譏教戒師也)駈(駈他出聚落)飲(飲虫水也)。起(發起四諍)說(說欲不部)隨(隨擧比丘)。擯(擯擯沙彌)同(同羯磨)。欲(不與欲也)悔(興悔已悔)聽(屏聽四諍)

五雙者。言辭便易。且說五雙。現實總衣於單提內。總含三戒。謂背別及食前食後入聚也

得羯磨一雙者。謂得羯磨氣類。是同非謂羯磨法無差別。囑授雙亦爾

七日盡形作口法。受不犯殘宿。不受者且據二藥。若非時藥唯望不受。得成雙犯。望於殘宿。無雙犯義。故疏略不辨也

亦可作法作事等者。謂前但辨五雙。三雙作口法邊名爲作持。故今更解雙約作法及以作事。即通二持也

以彼時外對非時入聚等者。總欲爲成言辭便易故也

品別已如上辨者。對覆律師止持止犯寄九十初明故也

尼無可知者。尼無教誡僧義故也

行三者。尼同船。尼同行。婦女同行也。此並尼提僧吉(與賊期行僧尼同提)

開緣不同者。僧有餘法。背足別制。尼無餘法。合制一也

犯雖是同與緣不同者。下僧律文云。外道者裸形異學(乃至)在此衆外出家者。是結餘衆云。比丘突吉羅。下疏釋云。大僧要與出家外道。輙去在家犯輕。故爾尼亦犯提。且不同結方便吉。尼律文緣起云。有二沙彌一名耳。二名蜜。一人罷道。一人入外道。六羣尼持食與。故知出家在家俱犯。下疏釋云。白衣亦同犯提(顯在)

家偏犯提故云亦

滅年受緣不同者尼與式叉作本法也

用緣不同者尼浴衣一切時用不同大僧四月一日已後方許用也

名字不同者多論第六云比丘畜雨衣尼得畜浴衣不得畜雨衣也

僧寬尼狹者尼但覆殘而犯提罪僧覆夷殘並犯提罪故知寬狹也尼覆他夷自犯夷罪今辨單提故斷不辨也若約人者僧覆麤戒文云知他比丘犯麤罪即似局覆比丘遮犯若尋彼釋相文云除比丘比丘尼覆餘人麤罪吉羅故知覆尼亦犯提罪若不爾者應言除比丘覆餘人吉何因乃言餘僧及尼故知所覆定通二衆夷殘兩罪也

次辨尼覆得提罪者下尼律中直列戒本故例大僧通覆僧尼殘罪並提因此復辨尼覆夷戒戒本云若比丘尼知比丘尼犯夷此亦似局覆尼遮犯又若尋彼釋相文云除比丘比丘尼覆餘人罪吉故知通覆僧尼夷罪並皆犯夷若不爾者應但除尼覆僧夷罪犯波逸提覆餘人罪方言犯吉或即應言但除尼衆覆餘四衆並皆犯吉何因乃言除僧及尼故知所覆亦通二衆四夷八夷也然下疏釋尼覆夷戒云覆藏局女者謬也亦可尼覆二衆罪雜夷提除雜辨純故除二衆即疏家釋是也

如兩舌毀呰者雖大僧中二戒並結尼衆犯提然據實理尼但毀尼得毀尼提若毀大僧自有罵比丘戒也即彼罵戒結比丘吉故知比丘毀尼但吉若僧毀僧方犯毀提若兩舌者僧望於僧容成破僧亦是惱重故得提罪若望兩衆無互破義爲之亦希故但犯吉故多論第六云傳向一比丘提傳向四衆吉十誦第九云除比丘別離餘人吉別離者爾吉是也然多論云此是共戒者以義是同故云共戒理實約義即別也

除屏覆二戳者以此二戒若決心去出門即犯由此定無預設方便故無任運犯若本擬出界外逢緣忽然受具乘即不來亦是任運然不決定故須除之

自有科分者光統律師分此九十爲九修相一從初至壞生十一个戒守口攝意身莫犯善調三業行二

◆數字疑剩

從異語至覆屋九个戒善將人心隨護衆意不相嬈惱行三從輒教至與女期行十一个戒遠嫌避疑離染清淨行四從施一食處至四月藥請十七个戒內資節量少欲知足行五從觀軍至白色三衣十三个戒盡意住緣離諸教放逸脩習出道無著行六從故斷畜生命至與賊期行七个戒常行遠離脩慈愍物行七從說欲不鄣至不攝耳聽六个戒深心信解敬脩諸佛教法行八從同羯磨至無根謗七个戒同住安樂不相嬈惱詳知無二共相遵奉行九從突入王宮至末十个戒衣服外儀節量護攝無違行

○妄語戒

梵云沒里沙婆施譯為妄語也

闕緣比說等者若関通緣闕緣方便則中闕初境差吉羅闕二想疑闕三及四容是實語闕五夫及境强緣差心息故具七因也

四句中第三是惡口者多論云以麤說故是惡口然此四出出在多論第六兩舌戒中彼對兩舌作四句說復言妄語惡口作四句亦如是今詳此中四句法

◆疑疑出

戒謂以妄語對餘二種妄語一向為四句頭但以餘兩二互二俱為四句也謂初俱非第四俱是中間二偏故成四句下毀兩等為四句頭應知亦爾

諸句中言非妄語者多云當實說故非妄語下戒准此

宮云以綺語對餘亦為四句者理不應然既不得說是毀兩非綺語故亦不說是綺語非毀兩是故多論但作三四也

文言違反前語者見論十五云呵多大德與外道論時自知理屈便違反前語若外道語好便迴為已語若自理僻便言是外道語若語外道中後當論自中前來自上高座語諸檀越外道那得不來必當畏我是故不來便下高座而去中後外道來覓不得便呵釋子云何妄語五分第六云我實知非恥隨處故妄語耳

違境轉心者轉即是背也

列八種不淨語境界者發妄語心緣彼見等八種為境故也

先辭後四見聞解知者。釋此四義。諸宗不同。且薩婆多及智度論第四十同律中釋也。若依經部如俱舍十六敘兩師釋。一云有餘師說。若是五根現所證境名爲所見（五識現量境也）。若他傳說名爲所聞（由耳傳生意地之境名聞也此即教量也）。若運自心以種種理比度所許名爲所覺（意地比量）。若意現證名爲所知（意地現量也謂五識後及定心境也）。於五境中一一容起見聞覺知四種言說。於第六境除見有三。又一釋云。先軌範師聞如是說。眼所現見名爲所見（眼識現量境也）。從他傳聞名爲所聞（同前）。自運已心諸所思稱名爲所覺（同前）。自內所受及自所證名爲所知（謂耳等四識現量境及意地現量境也）。若依大乘瑜伽宗說。且如雜集第一云。眼所受是見義。耳所受是聞義。自然思搆應如是知者是覺義。自內所受是知義（述曰）。大意同前先軌範說。瑜伽第二第九十二顯揚十八並釋其義。不能繁敘。具如瑜伽注釋（隨次疏釋）。

眼根五緣能通生識了別名見者。此依薩婆多宗。眼根見色要由發識。現在根中方得見名（識者即是了別義也）。耳識能聞者。耳根能聞。而言識者。由識在根方名聞。其義無失。餘皆准此。婆沙等論並許此釋也。若依成實論宗。識能見聞。如上誘戒中已辨訖。

意知一切俱能知。故復有疏云。意知一切俱能知發識意故（述曰）。俱能知故者。意識自業唯知法界。若作他業亦能了知。餘十七界發識故者。疏意云。眼等諸識由意識引。故知意識亦與眼等所緣境同也。今詳大小乘諸論皆云。三緣生識。一根不壞。二境現前。三能生作意正起。詳其作意是心所法。警心爲性。自有二種。一者意識相應。能令意識心心所法引眼等識。二者即眼識等自有作意。雖與眼識同刹那起。而亦名爲令眼識生。同時因果理無違。故前來疏意。且辨前義。或通辨二。並皆不妨也（由此意識亦具三緣）。

三根性鈍。力用處少者。謂鼻等根。唯能局取香味觸三無記境界。故云用少也。

心論第二偈云。二境不近受。長行釋云。二界不近受者。眼識耳識不近境界。如遍眼色不見。故耳亦如是遍則不聞（此釋初句）。意識者。遠近境界悉受。除自體及相應俱有。餘一切悉受（此釋第二句也）。

除一向近受者。舌鼻身識要近境界。依緣無間故（依謂識所依根也。緣謂識所緣境也。根境無隔方能受也）三根神通性者。雜心意云。眼耳二根成眼耳通。意根具成餘四通也

不見等四以無爲境者。疏意云。發妄語心緣彼無見無聞等事。以之爲境。而違此境。以發妄言也。又總略辨。疏中意者。不見言見。違境寬所稱體狹。謂所違境總有四種。一者無見。二者聞。三者觸。四者知。故云寬也。而發言見。故云體狹也。不聞等三。准此應知。因辨下文見言不見者。所違境狹。所稱體寬。謂唯眼見爲所違境。故云狹也。而口發言。便有四種。一不見。二聞。三觸。四知。故云寬也。餘三准此

（違上疑脫所字）

下正辨妄中。但對不見舉見。對見舉不見。不廣分折者。懸談次後六心文也。謂六心但言不見不聞不知。而言見聞觸知者。其文及是不廣分折也。若廣分折者。卽如章中。若依上文已下是。對見舉不見。反此應知。亦是不廣分折也。若廣分折者。卽如章中。若舉見等發言不見等。亦應弁聞等已下是也

（反疑乃）

初三五俱違。句二四六單違心者。（二四六亦名境順心違）此中境者。如上大妄戒中辨三種境。此等妄中唯約實事境辨也。謂此實事望口說邊。以爲違順也。若望自心所現之境。卽是六句悉皆俱違。且如第二心云。不見有見想。此想心中亦有所現色相。當心今違此境。發言不見。豈非心境俱違也。餘句准此

有疑妄卽無疑二者。問前云謂三妄心義不得來。何以今言彼有疑妄。卽是小妄無疑二心也。答此謂義來文不來也。然諸學者必須明記。謗及小妄兩處六心。方可尋疏校量差別也

第二以想受行等者。等取心也。謂配成實識想受行四心也。准成實宗五識無染。亦無離染。由斯五識無善惡行。何處得有行心見席及得洽觸。以此二境是眼身境故也。解云。由眼身境流入行心。思量損益等也。疏中意者。見欲觸三並配行也。忍配受也。想配想也。心配識也。今詳文意。見者是慧簡擇爲義。忍是勝解印持爲義。此二卽是大乘之中五別境數也。欲謂希求。觸謂三和。想謂取像。此三卽是大乘之中五遍

◆反一作及

行數也。即心王了別爲義也。此中即辨五个心所一个心王。准薩婆多通大地數。總有十法。此五即是彼十之數。故知宗通大地法有此五數。幷心王合爲六也。由通大地遍一切心。是故偏舉也。此釋決定勿復疑之

即列五妄者。十律第九云。有五種妄語。有入吉。有入提蘭殘。夷殘可知。入蘭者不具足夷殘是也。入提者無根殘謗也。入吉者除四妄語。餘妄語犯吉(除上四是)。

◆及妄語體者。凡妄語體不見言見。見言不見等。體非聖語。其初三五。即是此體。而二四六不見言不見等。相中似實。故且不名體也

復應言有疑便說開前二六中各三四句。復應言無疑便說開前二六中各五六句者。覺云此釋不然。前既已說開初三五。故今不應更說開三及開第五也」

○毀呰戒

梵云鄔那末奴沙婆梠。此云滅人語也。謂是損滅他人故也。即是毀呰義也

緣起中百車者。姬周升法。三升當今一升。總計三十石餘也

五百結者。相傳釋云。九十八使分爲五品。合有四百九十。幷根本十使。合爲五百。或除十使而加十纏(俱舍頌云纏八無慚愧嫉慳幷悔眠及掉舉惛沉或十加忿覆)。今詳智度論第八云。迦旃延子阿毗曇中說九十八結。十纏爲百八煩惱(迦旃延子二百年時造發智論即是有部祖師也)。犢子兒阿毗曇中結使亦同。纏有五百(又云)。纏者有人言十纏。有人言五百纏。唯彼論文。今此律云五百結者。譯之誤也。應言纏也。然法藏部與犢子部同時。與世故所執義容可相同(兩並三百年出也)。若言此律是法上。即從犢子部出。故所執義仍同本計也。此部既無論文廣釋。故不可言分九十八爲五品等。但知宗別耳

祇律第十二種姓下者。汝是旃陀羅剃髮師等。中者中間種姓。上者汝是剎利婆羅門種。作是語欲使彼羞。棊下者汝是屠兒賣膾捕鳥等。中者汝是賣香坐店肆田作人等。上者汝是居金銀摩尼銅器店肆人。相貌下者汝是瞎眼曲脊跛脚齲頭鋸齒。中者汝太黑太白太黃太赤。上者汝有三十二相圓光金色。病

者一切盡名下汝等擠癖乃至癲狂罪者一切盡下
如犯夷殘提提舍尼越毗尼罵者盡名下婬逸穢
一切惡罵結使盡名下汝是愚癡闇鈍無知猶如泥
團如羊白鴿角鵄
祇律有一類偷蘭輕於提罪也
心悔者謂責心悔不同單言越毗尼者須對手也
○兩舌戒
論中鬪亂大比丘等者多論第六如上義門中引十
誦第九亦爾伽第二亦云比丘邊兩舌提尼等四衆
邊吉尼向俗邊吉（或可此等部別也以其伽論小妄語皆兩舌等並說相著等吉故也）
正是虛辭者不然傳實亦犯故
○女同宿戒
五分第八女入乃至初生章云具非具非五分文也
祇三趣者彼第十九云若牛驢等豎頭將未得罪委
頭眠提雌狗舒頭無罪屈頭眠提鵝鷄屈頭藏翅下
提象正立時無罪倚眠時提（畜生既犯非人准知）
●眠中小女犯者祇云若多比丘在房同眠臥母人抱
女兒入一切眠比丘提若維那知事人應語言汝正

●眠一作眂

豎兒抱入准此律中小應不犯下釋相中人女有智
命根不斷故也
十誦十六云女者人女非人女畜生女人若坐若臥
名爲宿准此律開文中坐不犯十誦又云通夜坐不
臥不犯
他舍有女宿孔容貓子入犯也多論第八畜女堪作
婬者提若不堪作婬石女根壞鬼神女天女鴿雀等
吉羅（此等部別不必須依）
寄相似犯者犯同宿然實端坐故不犯也
無癡人者十誦律阿那律雖得羅漢不應與女共宿
●如熱飲食人之所欲女人於男亦復如是（此說餘人不證羅漢）
祇云若佛生日得道日等大會若通夜說法當在露
地若風雪寒者當入屋正身坐若老若病不能坐者
當鄣隔鄣隔不得用疎物高齊肩腋若道行入聚落
宿當別房若無屋當露地若風寒當入屋正身若老
病當作障若無者女人可信應語言汝先眠我坐比
丘欲眠時語令起我欲眠汝莫眠眠者汝無罪
○不具同宿戒

●熱一作勢

伽論與女無過三罪無文也
若䏶與男二夜竟等伽論第二有文也
尼戒中者尼戒本也
牒制縱開者多論第八云若都不聽或有失命因緣
乃至以怜愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿十誦
十五云二事利故一者爲沙彌故二者爲白衣來至
僧房故
僧祇十七有淨信人爲佛作厠佛雖不須順世故受
羅云露眠時夜風雨到世尊厠枕厠板臥夜有黑蚍
亦長風雨欲入厠中佛常觀衆生見蚍欲入長儞羅
云即放光明自到厠上以金色細滑手扶起拂拭身
上塵土已將入自房指示床前言汝此中住如來已
與弟子制戒是故順行此戒是故世尊跏趺坐到地
了十誦厠中宿佛恐蟄來爲說偈云汝不爲貧窮亦
不失富貴但爲求道故出家應忍苦將至房中到地
了已語諸比丘是沙彌可怜愍無父母若不慈愍何
緣得活若值惡獸得大苦惱親里必嗔言沙門釋子
能畜沙彌而不能守護呵已制戒見論十五云所以

疏無宿字

同一作因

入佛厠者以淨潔多人以香華供養是故入中
未具同宿犯由於宿後開二三宿開宿永無一宿犯
者因宿太急開至三宿故無一宿也軍中由觀後藉
緣故開二三宿別立過三戒
然觀軍　宿因宿緣開見軍不犯等者觀軍之時晝
見即犯不待明相故次釋云然觀軍非宿若爾觀軍
亦有開不故次釋云因三宿緣傍開見軍非正開也
乃至是故不類者不類同宿開宿宿類同故是正開
也
屛檄中本心擬去開其三宿本決永去出門時犯也
見論十五云乃至以衣縵作屋亦犯若多房共一戶
亦犯除別有戶又云若四周各向裏開戶共一大戶出
入亦犯若別有戶不犯又云若屋相連接大乃至一由
旬同一戶亦犯多論第八云若共宿二夜已移在餘
處過一宿已還共同宿無過祇十七寒雪等同前戒
應知其相
○同誦戒
多論第六爲分別言語令分了故章中脫令字也

文言與長者誦佛經者。五分第六初緣。聽教白衣誦經時。諸比丘種種國出家。音句不正。居士譏呵云。何晝夜親承。而不知男女黃門二根人語等。佛呵居士。因制不教。後復來求。聞不爲誦。（西方梵明有三種聲。一者男聲。二者女聲。三非男非女聲）僧祇十三。有婆羅門嫌言。而中噤噤似如童子在學堂中學誦聲。亦復不知何者是師。誰是弟子。彼人見已不生信心。

表三行理周者。諸惡莫作等上之三句。如次即表戒定慧三行也（如上結戒六門中辨）。

論云齊聲句異者。多論第六也。

表止行不周者。止即戒也。

專是過體者。前制意中多論云。爲分別言語令分了故。今令不分了。故是過也。

資神之益名曰句味者。今詳梵本云便膳那。此云文也。舊翻爲味。其義失也。西國呼文呼扇呼鹽呼男女根並名便膳那。謂文爲依能顯名句。扇能顯風。鹽顯食味。男女二根顯其報別。由義相濫。故謬譯也。譯既有失。疏釋亦非也。

●呵一作何

表名體理圓名爲字義者。此釋亦非也。今詳律中略舉悉談章中五字也。然悉談章四十九字是諸字本。多未因義。以二二合三三合方有所因。故不應云表名體圓也。且悉談章有十四音（或十二音或十六音）。褱（烏可反）阿（此上十四）伊（上聲呼）伊（平聲呼）鄔（烏理）釐（力之反）甕（烏說反）奧襖惡音。二二相對也。前之八字二二對中各前短聲後是長聲也。後之六字二二對中各前長聲後是短聲也。次有五五二十五字名爲比聲。第一五者迦（俱綱反）佉伽（舌根間聲而輕）伽（喉中聲而重也）俄（魚迦反仍以上聲呼）。第二五者遮車闍（舌頭聲而輕）闍（喉中聲而重）若（耳者反）。第三五者吒（丑家反）咃茶（上聲而輕）茶（喉中聲而重）拏（上聲呼）。第四五者多他陁（舌頭聲而輕）陁（喉中聲而重）那（上聲呼）。第五五者婆坡婆（唇吻聲而輕）婆（喉中聲而重）摩。次有八字名爲超聲。野羅（理假反）羅（魯我反）婆（蒲我反）奢（上聲呼）沙（上聲呼）沙（上聲呼）訶（此二合爲一字）乞叉（楚荷反仍合呼之爲一字）。今律文中呵（音是十四音之首）羅（是超聲中第三字）波（是比聲中第五五中字也）遮（比聲中第二五中）那（是第四五中字也）。且如波字比前十四音者。除理釐二字。以比餘十二成十二字。謂應說言簸波（比晡反）比（以比晡反）補（補閉反）補（補米反）沛（補寐反）布（寶泛反）布（補傅反）博（白餘二十四字各成十二准此）。總知然此等字。且以漢字釋之。實亦難同也。言悉談者。此云成就義也。往

在洛陽大福先寺。親見淨三藏。勘此戒本中。四分梵本云鉢陀此云句也。今律文云句義也阿寃鉢陀此云隨句也。今律云非句義也便社那此云文也。今律文云句味也阿寃便社那此云隨文也。今律云非句味也惡叉羅此云字也。今律文云字義也阿寃惡叉羅此云隨字也。今律云非字義也此中義意。齊聲同誦名之為句。連聲遂唱名為隨句。及以文字亦准此。知律義意同也。經論中意顯義周圓名之為句。是故律云諸惡莫作等也。亦應更有名及隨名。詮法自性目之為名。如言諸行目有為體也。復言無常。即顯諸行定非常住。既亦簡於常。顯差別義。義既周足。即名為句。故論中云名詮自性。句詮差別。文即是字。為二所依。問何故不言名及隨名。答句中以含。故律不說也。問文即是字。應無差別。答文雖是字而義有異。謂顯名句。即說為文。故此律云眼無常。意辨文體能顯眼名及無常等也。若論字者。西方釋為無異流轉。且如阿字於善惡等一切語中並不改轉。故云字且正傍談還依疏釋

若聲聞諸天佛力加已下。祇第十三文也

文言書授者。謂手書而口唱。非謂直爾書授。故文言了了不了了等也

開文言同誦者。多論第六云。若二人俱經利並誦無犯。不得合唄。若比丘無處受誦。乃至得從沙彌尼受法。但求好持戒重德人作伴證明耳。亦得從白衣受法。但不得稱阿闍梨。如是展轉皆得受法。但消息令不失威儀。祇第十三云。若僧中唱說偈時。不得同說一偈。得同時各各別說餘偈

○說麤戒

文中六群語白衣等者。僧祇十四。有居士請多比丘。有一長老。行摩那埵在下行坐。優婆夷言。尊者先在上。今何故乃坐此中耶。跋難陀言。汝阿闍梨小兒時戲。由故未除。彼聞已作念。我阿闍梨故當犯小小戒。在此下坐。即捉餅遶擲地而去。作是言。尊者取食語已。入房掩戶一扇而說偈言。出家已經久。修習於梵行。童子戲不止。云何受信施

隟制隨開文言不知麤惡非麤惡者。內心不知為犯何罪。直向俗說某甲犯罪。後方知彼實犯麤罪也

出血破僧調達所犯。身子既畏。明知即是麤罪所攝

也

不同十律者。彼無正文。然十律五十一云。若謗出血壞僧並得偷蘭。准彼文中二逆。既與謗夷不同。故知三逆非爾罪攝。故多論第六云。若說出血壞僧及一切蘭得突吉羅。（多論釋十誦故）五分第六文言。僧所羯磨人當顯僧教。若教向甲說。而向乙說。教說此罪。而說彼罪。皆提

文言了了提者。多論云。為大護佛法故。若向白衣說比丘罪。則前人於佛法中。無信敬心。寧破壞塔像。不向人說比丘過惡。若說則破法身故。十誦五十二云。若在界內向界外人說。（或時反此）得吉。在界內提

開文云。若白衣先聞者。祇十四云。若有問言。彼比丘犯婬酒者。比丘應問。彼言汝何處聞。答我某處某處聞。比丘應答。我亦如是處聞。若未羯磨。問者答言。後自當知。

〇得道戒

論云者。多論第六也

神通聖能者。且約理說。理實異生亦得五通也（除漏盡通）

過有增微。僧者須制。微或不論也

文言善思惟者。即上文正憶念也。正定。即彼正受也（廣釋並如大妄戒中）

非類非同意者。文中先明非同意罪。次明根力等。向未具人說。名曰非類。又解非類。即是非同意也。以其非同意境。非是犯提之境類也。驗上大妄戒中疏意。即知此後解勝

開文云。增上慢不犯者。若爾實得自說。尚得提懺。慢說欺他。如何不犯。答為護他人。故制說實。如下文中佛告目連止止不須復說。諸比丘不信汝言。以不信故得多罪。若諸比丘勿起不信。長夜受苦。若論慢說。既是不實。不信無罪。然由心實無不實懺。故使夷提並開不犯（准向引文即是日逐為不同意緣起）

〇說法戒

多論第六云。五語者。五種語色陰無常。受想行識無常（六語可知）見論十五云。一句經文五句義疏。合成六句。不犯。多云有智男子。若方類不同者。一切不聽男子必是白衣。一切出家人亦不得。以事同故。祇十三若

七歲若過七歲雖過七歲不解語義亦名無智又云衆多女人欲聽法各各得爲說六句應語第一女言我爲汝說六句說已復語第二女言爲汝說六句如是衆多無罪比丘出已語女送出與別若呪願言使汝盡苦際得提若言使汝無病安樂無罪復語餘家先女後來比丘見已語言可聽得提雖見不共語直爲諸女說法先女雖聞無罪多論即言先女邊得罪若不知前女在中者不犯又云若轉經者亦事事提

○掘地戒

此二戒者謂一掘地二縏草彼論云三更加不得擔書羊毛也如上義門中已引或二或三者一經四月如本二雨漬如本又一經四月二被雨三如本也

不問覆露皆不然開文云若除房內土不犯僧祇第十畜寶戒中擧金銀時若是生地教淨人知若是覆處死土若自掘若使少年比丘掘已述曰故知屋下乾地掘之不犯若新屋下地猶生濕即應不開也

文言燃火提者見論十五云若地被燒亦非眞地謂已曾燒燒之不犯又云若犯火燒手摩地不犯僧祇十九若被雨地傷如蚊脚提又云若欲壞壁當使淨人却泥後自得擿至其際若壁不泥已曾被雨使淨人擿兩三行後自擿至地際死土被雨已不得自取使淨人取盡雨所洽際後自取無罪新雨後不得自抒井若淨人小不能者當先下淨人擾而濁然後自抒池水亦爾若泥被雨後不得自取大小行用水持手摩地提若須瓶器在露地乃至種種物在覆地雨後比丘不得自取

○壞生戒

犯緣亦詞同前戒也故名爲異

初略釋四句者謂第五句寄下廣中釋之也

鬼村者准十誦律通於鬼畜總名爲鬼十律第十三云鬼村者謂生草木衆生依住衆生者謂樹神泉神河神舍神交道神市神都道神蚊虻蛣蜣蛺蝶蟷螂虫蝎虫蛾子是衆生以草木爲舍亦以爲村聚落城邑見論十五憂尸羅香草也疏作香菜誤也見云摝見多此二種樹唯見交廣有餘方不見謂交州廣州有之也見云蘇摩那華香氣與末利相似末利華者廣州有其華臘生也

會即等六字疑衍

就地離地俱提者意說生種有生性故縱根離地壞亦犯提如穀子等豈假有根耶

假名命者依成實宗五陰實法中假立衆生名即此衆生有名即此衆生有名無體名曰假名於中命根體亦是假離陰無體

文言看是知是者五分第六云若比丘一一所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是若不解復語言與我是

僧祇十四子種者如十七種穀當作火淨若脫皮淨如狗睒提國作穀聚畏非人偷以灰遶上作識此即為淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至食盡比丘恒得語言春去不犯云又裹核種者如酸棗等應抓甲淨去核而食若欲合食核者當火淨多論第六亦爾

○異語戒

以餘三過者一妄二毀三兩舌也

身業綺名觸惱者尊者曰此不然也

如文觸惱者喚來不來乃至不應語便語故知觸惱亦通口業故應釋言問此答彼名為餘語餘語唯口業也故違諫式稱為觸惱觸惱通二業也

文言未作白便作餘語者於行者有違故律制犯若為有益亦有開義故僧祇十四云若人問比丘言從何處來答言過去中來何處去答言未來中去何處眠入木上眠(床有四木并四脚為八也)何處食答言五指食如是不正答者越毗尼若賊來入寺中問比丘言示我僧物比丘不得示復不得妄語應示房舍床坐等若問塔物應示塔邊供養具諸器物等若言示我淨厨應示釜鑊盆器等若屠家畜生走不得示處應言看指甲看指甲胡音與不見同阿練兒處囚走問比丘如上畜生中答若僧中問異答異提衆多人中和上等諸長老前答異越今三藏云獵師逐鹿入寺問苾芻見不應設方便觀空觀爪答獵師曰納婆鉢奢弭或云諾佉鉢奢弭言納婆者目虛空也鉢奢者是見也弭是我也即是我見虛空之義又諾佉者爪甲也鉢奢等同前語雖如是其意則異且如納婆雖目太虛亦詮無義據此亦是我見無義既實見鹿不得言無

●僧俗二字疑本文

●又眞疑子誤

寄視太虛。傍通無義。欲令獵者謬解而歸。又諸住者。
雖日爪甲。亦通無義。餘釋同前
上坐喚者。須是如法事
○嫌罵戒
面嫌者。釋相中云。面見譏嫌也
○露敷戒
祇十四云。捨離二十五肘。提（非是出門二十五肘也）
文勢到似者。文言僧物者。未捨與僧。（疏主意云。此是寄僧未定入僧）（不繫小罪。古師所辨。第三句物到似物也。今詳文意。人與爾許。少則更添） 爲僧者。爲僧
作未捨與僧。（今詳文意。捨爾許物未定何衆也。疏意亦爾[屬僧]） 者已入僧已
捨與僧。（用爾許物已入此衆。疏意亦爾） 有古律本云。僧物者已捨與
僧也。（此即當前第三物也） 爲僧者未捨與僧也。（當前第二物也） 屬僧者
已入僧者。已入僧而未捨。（當前初物） 今詳古師依此後本。
故與疏主一倍相翻。疏主不知有此律本。故云到似
也。然尋古師所憑律本。即是又眞三藏佛陀耶舍初
譯律本。後有晉國沙門支法領。從西國還。遂更重勘。
時時改之。即是疏主所憑本也
○[illegible]敷戒

我爲彼有者。以相親故。我有即是彼有也。十誦十一
云。若比丘爲惱他故。閉戶開戶。閉向開向。燃火滅火。
燃燈滅燈。若唄呪願讀經說法問難。隨他所不樂事
作一一提
○牽出戒
春冬房者。春冬非是分得。既有通義。牽出過重。故犯
提罪。若是夏中分得。屬己。牽彼出時。情過是輕。但犯
小罪也。僧祇十四。若抱柱。若捉戶。若倚壁。牽離一一
提。若口呵。還隨語離一一提。若比丘嗔恚。蛇鼠驅出
越。若作是言。此是無益之物。驅出無罪
○虫水戒
隨開中文言不知無犯者。即是有作無想。一向本迷
也 五分第六。有虫疑亦犯提。若諦視不見。漉囊漉不
得不犯。十誦十一。境想六句。虫水虫想。有作無想。有
虫疑（此三句並提） 二句吉。一句無犯可知 多論第六。如
章所引。第八又云。一時舍利弗以淨天眼見空中有
虫。如水邊沙。如器中粟。無邊無量。見已斷食二三日。
佛勅令食。凡制有虫水。齊肉眼所見。漉囊所得。不制

水器水

天眼見也凡用水法應取上好細㲲縱廣一肘作漉囊令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉宍眼清淨者令其知水如法漉水置一器中足一日用明日更看若有虫者更應好漉以淨器盛水向日諦視若故有虫應作二重若故有虫應三重作若故有虫不應此處住應急移去僧祇十五督作者須水若池若河若井漉取滿器者無虫然後用若故有虫者當重囊漉諦視之若至三重故有虫者當更作井如前諦觀若故有虫者當捨所營至餘處去漉水法當竪三木以漉囊繫之以器承下漉囊中恒停水數倒着井中虫生無常或先無今有或今有後無是故比丘日日諦觀無虫便用已上論律文也此律下文宏埆者應作橫埆字也橫者說文云闌木也郭謂恢廓也在外廓落之稱也宏大也宏非此義也

五十同爾者謂上來諸相大約同也淨三藏云每於晨旦必須觀水濾水法者西方用上白㲲東夏宜用密絹其絲細匀經緯停緻或以米梟或可微煮生絹虫過存驗自知可取姬周四尺爲最半腰中繫一邊

看絹者

無形等字

縫合兩角牽開其兩角牽開其兩角頭仍各施帶兩畔安紐橫杖張開即羅樣也其縫羅法細緣却刺兩道行鍼務取無孔使虫不出繫羅兩柱中間著盆使承羅下若上傾水鏤要入羅遂長細寫如其不爾虫隨水落墮地墮盆還損虫也汲水了時先以淨水用淋鏤底再三令淨中以水瀉務令虫盡方得將鏤淨處置之汲未了間鏤勿置地恐虫墮地故也於是取先濾竟之水置新漆器安竪埻或可別作觀水之臺以手掩口良久觀之若銅器中觀者其虫白色與器相似不得見也若見有虫倒寫水中以餘淨水盪觀水器使虫淨盡且翻虫羅以水淋淨應准論律二三重漉三藏又云若六七月其虫更細生絹十重虫亦直過樂護生者應務令免漉水既訖即可翻羅要使兩人各捉一襟翻羅令入生器中以水遍澆羅中三遍外邊復以淨水遍淋務令虫盡其放生器作小水鏤令口直開猶如桶形底更安鼻鼻繫長繩傍安鉤其鏤系放下井中縱囊脫鉤再三入水然後抽出若不爾者井上翻羅定應著埏設令到水仍恐傷生故應存意也時有作小圓

羅縵受一外兩合生疎薄絹元不瀨漉懸著鉢邊令他知見無心護命日日招愆師弟相承用爲得法誠哉可難艮足悲嗟其瀨水器人人自畜放生之罐在處須有瓶中之水足悲嗟其觀水器人人自畜放生之罐在處須有瓶中之水經夜更觀先漉經宿者應准此

是第二十三字疑衍文

○看覆戒

具緣中使人人覆者戒可自覆亦犯也

又言屋便摧破者多論第七闍那作房卽日崩倒作此大房用三十萬錢功用甚大諸比丘爲檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中卽是受用佛是無上福田佛旣受用功德深廣不可測量又云房始成時有一新受戒比丘戒德淸淨入此房中已畢施德設起億數種種房閣設有淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛無量劫脩行成道始體解木叉以授衆生木叉是背世俗向泥洹門凡房舍等是世間法是故一淨戒比丘若暫受用已畢施恩今三藏云此是造寺非是大房今詳部別也

○不差教尼戒

有少德行者尊者云設令無德計亦必犯也　增五云若具持木叉一也多聞二也善語慈心辨說了了今聽者得解三也不爲佛出家而犯重罪四也二十臘若過二十臘五也

今疑令

一違八敬之教二違本要期受戒之心者隨行與受開此二別

所以然者爲明教戒師難等者此問意言所以須舉此文來答如章

衣疑作投

此是般陀得道之偈者見論十六云般陀者漢言路邊生也其母本是大富長者女與奴私通逃至他國後卽懷胎臨欲產時憶母欲還至於半路以生一男慙愧父母卻還家後復懷胎半路生男如前還歸後送二兒外家養活其外父母臨欲終時以其家業悉付二兒後因聞法兄便出家得阿羅漢其弟久後心自念言兄捨家業與我如人嘔吐無異卽往兄所求欲出家兄卽度之教其一偈四月不得兄念鈍根卽牽袈裟令出門外般陀啼哭不欲還家佛觀可度安慰其心觀將得道說入寂偈遺聞此偈卽得羅漢婆

◆忘上入聲字者

沙首八十云宗。雞後有婆羅門婦數生男子。生已輒死。後產一男。棄之大路。經久不死。故名大路。後復生子。棄之小路。尊者大路。利根見行。出家得道。尊者小路。愛行鈍根。於後未久。父母喪亡。財寶散失。大路愍之。度令出家。授一伽他。身語意莫作。一切世間惡。離欲念正知。不受苦無義。雨四月中。懃苦習誦。牧牛羊者在路。聞之誦皆通利。彼猶未得。過雨四月。處處苾芻來謁世尊。每日晨旦。新學苾芻皆往鄔波陀耶阿遮梨耶所受文請義理。所忘小路。劬他將出房戶。兄問何往。答言。欲往鄔波陀耶所受文請義理所廢忘。其兄語言。我即是鄔波陀耶。更何所往。然彼小路是應呵擯而入道者。兄搦其頂。曳出房外。叱言愚人。我四月中授汝一頌。牧牛羊者誦皆通利。汝猶未得。而今乃言欲往他處。小路被擯。誓多林門啼泣而住。佛從外入。見而問之。可憐小路何以啼泣。彼以上事具白世尊。佛以神力轉彼所有誦伽他障。尋時誦得。復別授以除垢之頌。語言。今日苾芻外來。汝可為拭草履上塵。小路敬諾。如教奉行。至日暮時有一苾芻草

◆擿應作擲

履極垢。小路拭之。一隻極淨。一隻苦拭而不能淨。即作是念。外物塵垢。暫時染著。猶不可淨。況內貪欲嗔癡等垢。長夜染心。何由能淨。作是念時。彼不淨觀及持息念便現在前。次第即得阿羅漢果。問小路何緣如是闇鈍。答。尊者小路於昔迦葉佛時。彼佛法中具足受持彼佛三藏。由法慳垢覆蔽其心。曾不為他授文解義。及理廢忘。由彼業故。今得如是極闇鈍果。有說彼尊者曾於婆羅痆斯城作販豬人。縛五百豬口運置船上。度至彼岸。及下船時。氣不通故。豬皆已死。由彼業力。如是闇鈍。有說尊者昔餘生中曾閉塞瞿陀獸窟門。令不得出。在中而死。由彼業故。闇鈍如是」

上有半偈正明定慧者。顯道諦也

下一偈半正明所治者。顯滅諦也

亦可通有者。既有定慧必由戒生也

解除貪恚者。除貪縛也

擿除無明癡心八使。故曰調伏我慢者。十使之中。前文已辨斷貪恚竟。今明餘八。即是五見慢疑無明。此准成實一切煩惱即癡差別。離癡之外更無別體。故

◆界一作蘊　◆聞疏作發

云擬心八使也（薩婆多及大乘八使各自有別體）此疏意云文中且言調伏我慢理實具足斷八使也。前來雖爾，今詳文意，此之兩偈顯六出界。六出界義上大妄中已略叙訖，今且配文。入寂者歡喜見法得安樂者，以無相心出離相界也。無恚最樂者，謂慈無量與有情樂，無瞋爲性，出離恚界也。不害於衆生者，謂悲無量拔有情苦，不害爲性，出離害界也。世間無欲樂者，謂喜無量慶慰有情，小乘即以喜根爲性，大乘即以無嫉爲性，於他世間興盛事中自無希欲，不生不樂，其心安樂喜慰於他，此即出離不樂界也。出離愛欲者，謂捨無量能治欲貪，無貪爲性，出離欲界也。調伏我慢等者，空解脫門能治非想四蘊我慢，出離我慢界也。准瑜伽十四，爲超三界難超越故，立六出界，謂四無量超下欲界，無相定心超一切相，由斷我慢超越有頂，此即顯斷三界惑盡也。又此偈意以無相心創入見道，斷見道惑，次四無量斷欲脩惑，次空解脫斷上界惑也。（此釋決定勿復生疑）

種聲聞因緣等者，謂種三乘順解脫分善也。

◆雜疑離　◆故疑最○　寄疑[illegible]　◆十一疑云倒

三科法門謂有三種法門科段也。一者五分法身，二者八大覺，三者十二因緣。八大人覺者，此是大人之所覺悟，名大人覺。故瑜伽五十九辨煩惱斷已有多種相，謂八大人覺等：一少欲，二知足，三出要，謂道體即慧也；四進業者，謂精進；五捨雜者，謂遠離也（遠離有兩：一身遠離，獨處閑靜，智度云敢近三里遠更益；二心遠離，俱舍二十二離不善尋，智度七十二離五欲五蓋）；大趣善，於中含兩，一念二定；八不處憒丙，謂離戲論也。（撿瑜伽五十九及瓔珞本業上卷）

初及九十此之三德身口業色爲體者，並由持行身語表無表爲體，故云業色也。

餘九利他者，疏云此亦不定，若不多聞有不學等吉，既離此過亦即自利也。今詳望離過邊，即戒律具中攝，故章釋者善。

感得清淨四大者，謂得造聲四大也。片是報法，顯異宗義也。故婆沙百十一八云：謂犢子部分別論者欲令音聲是異熟果，若依薩婆多聲非異熟。

辨異義在可知者，如下釋名中辨也。

毋云善解脩多羅等者，誤，應言見論十五云多聞者

解一阿含。或言二阿含。是名多聞法師。問何以不言知阿毗曇。答曰。若能知阿毗曇最善。若下根者知律及脩多羅亦得教授已上論文。見云何以言音聲流利。答女人多貪著音聲。然後聽法

論云汙尼三衆者。見論十五也

犯餘罪未悔不具於初者。意顯未悔。雖同汙尼。並不具初論其悔已義。即有開。故次釋云。故須第九等也

年少輕躁亦是見論釋也

教授者文。言入不可違法是也

下有正文者。云若僧不差。或非教授日。而往與說八不可違法者。突吉。疏主准此云。說八敬吉。尊者云。恐不然也。戒本分明教授得提。釋中又云。教授者入不可違。明說八敬亦得提罪。若爾下文云。何釋答。既言或非教授日往。故知舉敬以結曰非也。又五分第七云教誡者說八敬法。若不差教誡尼語語提。若爾何故不舉說法以結曰非。答文中且顯舉敬曰非。顯法曰非舉法結提顯敬結提也

斯事皆宜者。謂斯敬事一切皆宜。不但局八也。五分

門上一有沙字

第七般陀。問尼曾聞八敬。不答言曾聞。復語姊妹更聽即列八也

不得先受衣食者。僧祇三十云。若有人請尼食者。應語先請上尊。若言我於彼無敬心。正欲請諸尼者。應語言我亦不受。若言我已曾請。若爾者應受。下至先與僧一團食。尼後得種種好食無罪諸與尼作房下至先與僧一査屋得受大房無罪。若諸與床。先曾與小床。後受好床褥無罪。廣說准上

了論尊法。明了疏云。尊有三義。一佛為世尊。是佛所說。故名尊法。二敬世尊。三若受此八法。能令此人成尊。舊翻八敬。此非彼名也

二部僧中等者。明了疏云。八尊法中若隨犯一。名隨部衆依輕重悔。言摩拭多懺謝衆僧也。非是殘家行法以摩捺多通故

問難比丘者。論疏云。舉罪也

教學者尼設有知。比丘無知不得教。言應作等也

愛道經者。彼經古譯文相難見。今撮彼意略而敘之。一者敬心從僧受法當此受戒。二者若有新學比丘不得輕心而慰問云新學。門勞精進乎當此罵也。三者比丘比

丘尼不得並居同止。四者依僧安居。共相撿押。(甲音也謂相押束使不犯過當此安恣) 五者不得舉比丘罪。六者請問經律之事不得共說世間之事。七者犯戒半月僧中自首悔過。八者百歲比丘尼當在新受戒比丘下坐謙敬作禮。今詳彼經第四敬中含安恣二。加第三。敬以之為八。即是彼寬此狹也

此律八者。束為須曰。百罽舉。受懺。請安恣。敬法雖寬。不過受隨。若第四是受。第五懺是隨也(亦可)

(第四生善。第五滅惡)初則生解者。第六也。一者生善(安居也)。二者滅惡(自恣也)。亦可安恣立二者。向生善等據起行說。今言安恣是約法論也

第三四五此三吉者。第四不往僧中受戒。定不得戒。縱生輕心輕毀此法。但得吉。雖而下尼律不與式叉受戒得提。更有取衣不與受及本法經宿彼但尼中自生此過。非是輕僧受法也

第二一敬義含殘提者。罵僧得提。謗中理含殘提及吉。如謗提等得吉故

(得一作往)(由疑衍)

得戒無優劣者。優劣皆是發戒緣故。餘受異此者。尊者云亦可獨磨有違。如不與受。亦即犯也

若就根本受道具八者。此中意言受道得戒。具因八得餘人但因第四敬得。然後差別。雖因第四正從僧得又約所戒。一向約具。若約所為。第四為未具。餘七為具(尋疏可見)

以有同犯者。媒謗四諫僧已先犯。尼若犯者。即當第二。故須二部僧中懺悔。尊者曰。不禮不受亦是未制。何須獨責懺殘未制耶。今詳制戒必令奉行。是故要須持犯方制。令授八敬任其進不。是故逆制無相違過(任其能行。即聽出家。若不能行。即不聽也。又解制在一代結集時就滿足論之也)

百臘者。俗書臘獵取禽獸祭先祖也。此即歲終祭神之名。經律言臘即歲終義。或言夏或言歲。皆是一也。

一尼眾差請人時者。如尼律百四十一戒聽白二差

一尼為尼僧半月往僧中得教授。彼獨行無護口差

二三人為伴(白二法如下文)

二囑授時者。下文云。彼當往大僧中禮僧足已。由身

伍疑低

伍頭合掌作如是說(應加大德一心念某寺)比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授如是三說(應言求請教授比丘尼人者好)此之二時須在大僧說戒前作第三代請及差已下三時此戒中自具可知

如祇律說者祇第三十教誡尼有八事一非時二非處三過時四時未至五不和合六眷屬七長句說法八迎教誡非時者從日沒至明相未出教誡得提(巳下七種皆得越毗尼)非處者不得深狹處不得露現處當在不深不露處若講堂若樹下三過時者十四日十五日四時未至者月一日若二日三日應從四日至十三日往教五不和合者和合已然後誡

倒疑到

倒已應問尼僧和合未若不和合應呼來若老病等緣聽與欲六眷屬者不得偏教應一切尼僧和合已教七長語說者如尊者難陀長語教尼應作是說一切惡莫作諸善奉行乃至是諸佛教姊妹此是教誡欲聽者便聽去者任意八迎法者若聞某日比丘來若無供人者應請諸年少比丘賚持華香幡蓋往迎若無者下至合掌設敬代擔衣鉢若一由旬半由旬一拘盧半拘盧下至出城邑聚落外迎應勸化作前食非時漿盡心供養及眷屬七日勿令有乏若無者出已衣鉢之餘持用供養若復無者下至合掌恭敬若尼來時不得低頭而住應覷相威儀若見油澤塗頭莊眼著上色衣擣令光澤白帶繫腰應呵有俗人者不得教勿令前人起不善心言沙門教婦應問餘尼此誰弟子應語彼師呵令順行

客疑作病

斯之處定通於五時者尊者云此亦不定且如囑授問可不并迎逆豈不通於自然界也(尼來僧寺然未入作法界中逢人即囑即問故應得也)下尼律中不得囑四人非客非遠行非病非無智

欲上應有說字

謂在尼法中說者下尼單提中百四十一戒也前已引之舉上時五中第三已下三時釋之第三時中分兩一請二差此律請文不具依五分二十四云應於說不來諸比丘欲清淨時從坐起在僧前立白言大德僧聽某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足乞教誡人文中闕無

一疑衍字

無差白二如下文也第四比丘僧應就時下問可不時也文云彼既囑授已明日不

往。問佛言應往問可不。比丘應尅期往。[已下如此戒之] 第五
迎可知
舉不差稱者。此古師亦許不差說敬吉也。尊者不許。
如上已論
若日非說二者。一敬二法也。此兩日非俱得吉故
過由義徵者。起過由僧發徵也
明無不差者。無不差即是有差也
如與女宿宿即隨結。不制過三。不差亦爾言即犯。輒
不制日暮界。制過三。要假非。女日暮制犯。要假僧差
也
其日非教授發言即結不是由無不差後結日非者。
無卸不差。明即有差。此中意言發言即結不由有差。
不同日日暮暮方結。要由有差。日非既是不由有差。
復亦不由無差也。見論十六不差有日暮不能具錄
准餘律說者。五分二十四大僧代尼請教誡。訖上坐
應答從某甲受。若僧無所差。人有能說法者。應答往
某甲比丘邊受。若復無者。上座應答此無差教授人。
又無能說法者。汝等莫放逸。諸尼明日應來問所囑

人云竟為我白僧。不此比丘應傳上座語。語之[述曰]理
應尼受上座教已。還尼寺中集僧。索欲。梵唄已。訖使
尼告云大僧上座。今有略教。聞此語已。尼眾齊起端
身正立。立已具宣上座略教。宣已齊聲唱頂戴持。禮
佛取散。開文云至集會日與說八不可違法。應次往
與說法者。見論十五云若不說八敬先說餘法。吉若
說八敬已後說餘法不犯。除答問不犯[若尼先問餘法答不犯]

○日暮戒

多論第七云非佛弟難陀往昔唯衛佛出現於世為
眾生說法。彼佛滅後。王起牛頭栴檀塔。種種莊嚴。此
王有五百夫人。供養此塔。各發願言。願我等將來從
此王邊而得解脫。爾時王者今難陀是。爾時五百夫
人者。今五百尼是。以是本願因緣故。應從難陀而得
解脫
船濟處者。多人渡船經日暮也
謂因大會況說法者。此中意云若是差來理犯日暮
不開尼寺。今開尼寺。明是不差。復由大會亦無譏過
[大會之時道俗同會無譏故開]

亦可以是都教授處等者。此第二釋意說犯暮。以就城外別處作一都教授堂。於中犯暮。如緣起中是其義也。若在尼寺即無此譏。故開不犯。今詳文意。付寺犯暮。同五分說。若爾何故前戒制迎。答。儻往制迎。不遮不往。何成妨難。

○與尼屏露坐戒

因緣。露坐者。文云。在門外共一處坐

無第三人者。多論第六要。以白衣男子爲第三人。一切出家不得爲第三人也。如上過五六語中引之。若准僧祇。尼益食來即不犯。去時方犯者。即是不簡男女差別。皆得爲第三人也。此律開文云。不犯者。若比丘有伴。下俗女二。坐開文並云。二比丘爲伴。比丘亦得爲第三人也

尼共俗男坐提者。下尼律中具有三戒。一食家有寶強坐。二有寶屏坐。三俗男露坐也

共比丘坐吉者。即此戒下文結尼吉也

且就道俗有寶無寶等。故須離制者。道女一向無寶也。下疏云尼境不別無寶處齊　俗女或有寶或無寶。不定也

某疑矣

又開緣異。僧與二女坐盡有教授不教授。尼對二男並無教授者。某義謬也。若僧對尼有教授開。若對俗女無教授開。故須道俗離制。戒者尼對二男。既並無開。即應合制。何以俗男亦開。三戒對僧得吉。亦不合耶。即由此義亦破同宿。僧對二女。尼對二男。並無教授。故合制也。是故還依初釋者好。又行中開不開異者。與尼同行開大伴等。若俗女行一向無開也

但屏露有異寶無寶別者　僧對俗女總制三戒。然於三中。兩屏有寶一露無寶　如下辨

故有常處等者。於他夫妻常相染處。名爲有寶強坐開第四人也。若不對夫。於如是處名爲有寶屏坐開三人也。故云坐屏開四人開三人也　此則俗女屏坐。更復分兩覺

俗女制三者。前者所辨屏露有異。已顯俗女露坐戒竟。向來復辨屏坐分兩。故成三也。下第四十三四十四四十五戒是也　一食家有寶強坐。二有寶屏處。三獨與女露坐

亦可准多五二文。與衣作衣亦同犯限者謬也。多論第七有文可對。五分第七與衣作衣下二衆吉　如上與衣戒章中自已引訖

◎波卷第五本

◎帝進譯

所對有異故有兩句其實一人也

〇尼同行戒

五分第七從此聚落至彼聚落得提無聚落處如章

〇尼同船戒

隨境業者境可知業者隨一一上下結罪也

祇律十五經一聚落間一提若無聚落空地一拘盧舍一提十律十二多論第□分齊並同開文彼岸不安者直度至中方開彼難遂開上下

〇讚食戒

文言請舍利目連者多論第七云請大迦葉舍利弗大目連阿那律凡有五事能與衆生作現世福田一初入見帝二大盡智三滅盡定四四無量五無諍三昧俱舍十五頌云於佛上首僧及滅定無諍慈見脩道出損益業即受廣釋如彼

佛上首僧者福田僧中佛最為上正理四十八意如此也

脩道出者斷一切脩惑盡也餘不具叙

多論意言大迦葉等或從慈等四無量起或滅定起

◎得上一有復字

作現世福故居士請之多論又云尼語居士婦言為請誰耶答言請某尼言汝為辦粳米飯蘇豆羹雞宍鵝肉鴿肉比丘食者提乃至教以少蘇著食中比丘食者吉羅此戒體偏讚其德犯若尼言應請比丘居士居士婦言為請誰耶答言請某居士婦言我已先請尼問辦何食答言麤食尼言為辦粳米飯乃至鵝肉等此丘食者吉羅若不由讚功德但說布施沙門功德其福甚大如是凡說食之無罪 覺云是祇律文者誤也

〇一食過受戒

俟 待也 祇律十六云若十六間一家施食若比丘為僧事私事事不了者乃至十六間中宿食已事訖當去若復不了不得更食當乞食乞食時當餘處乞不得還從其家乞若本作舍時同村相助亦不得從乞當往餘村中乞食已即彼村宿宿已更來事若不了得如上十六間食若不了者復離去稱一宿已復得來食

〇展轉食戒

三對四句意者下開文云若請與非食或不足者但

開犯提訐應背請亦得小罪。又餘釋皆據違信邊下
三句吉非望食之咽咽犯吉。違開文故。又有餘釋背
前正食。受後不正。此句犯提。章言犯吉理不然也。文
開非食者。開背前家非食也。不足不淨。准例應知
僧祇二十九。難陀母逼上飯汁自飲。即覺身中內風
除。宿食消。覺飢須食。作是念。阿闍梨是一食人。應當
須粥。取多水著少米合煎去兩分。然後內胡椒畢鉢。
粥熟已持詣祇洹白佛。佛言。從今聽食粥。爾時世尊
說偈呪願。持戒清淨人所奉(由持戒故為人所奉。此即顯福田勝) 恭敬
(能施之人施心淨)能施之人。隨時以粥施(所施物清。又離非時之失) 十利饒益於行
者(總標利數。顯益受施之人) 色力壽樂詞清辯(前四可知。第五辭清。即詞無礙解也。
於諸方域言詞清美故也。粥是四辯之緣。非即正得。第六辯者。辯無礙解。得一必四。且略舉二。婆沙百八十。若
得一時必具得四
也) 宿食風除(一者內風。二者宿食。此二得除) 飢渴消(能消飢渴兩患)
是名為藥。佛所說(除患益身。是名為藥) 欲生人天常受樂(欲謂
悕求也。人及欲天常受快樂也) 應當以粥施衆僧(結勸正因。使其修習) 有餘言
飢渴消者。消即此律大小便調者。今恐不然。以除對
消是消除義也。十誦二十六。粥有五事利身。一者除
飢。二者除渴。三者下氣。四者却臍下冷。五者消宿食

舉二請以為犯緣者。謂舉少信前請及舉濃粥後請
也。此即背前食後濃粥為犯過緣也
以其專不專故。所以語異者。此古雲師等義也。謂長
離等。但使一月五月時中。必定一向得五事利。名之
為專。若背別等。雖在一月五月時中。復須時中有衣
食請方開背別。無請畢時。既不得利。故云不專亦可
以下疏主正義。正義意言。畢時定開背請別衆於時
之外。施食及衣亦開背別。此時非時律文俱說。名施
衣時。相對解釋。其義便易。故異長離戒也
文開病者。十誦十二云。病比丘應受一請。不應受二
若一請處不能飽。應受第二。第二不飽。應受第三。第
三不飽。應受已漸漸食。乃至日中。多論第七亦同。提
時望衣食。衣食是時家之餘。並是古師義。疏主意欲
不存。故下疏云。亦可同彼。細解至下別衆食中釋(是正
義意也)
後單衣請如前者。如前取衣已還前家食也(此古師妄引十
誦彼律十二。多論第七。各有十四句。不繫緣之。然與古師引不相當也)
五分第三戒者。本應言第四戒本也。彼律第七初對

緣略。制第二開病。第三開衣時。第四開施衣時。即立第四戒本章中分者是也

崇立諸師對此。解僧祇六念針與此文不果扶會。今詳自是祇律中處處食戒。列斯六念處處食者。即此律展轉食也（如彼祇律第十六說）

隨緣有六者。六爲所緣。念爲能緣也

第一念章。引文雖爾而念。行事作念應言第一念此月大（或小）白月（或黑月）一日（二日等。准知）。崇云。西方本制。白月純大。黑有小大。此土。總以三十日爲月。故作念者。就總三十以知大小黑白數日。別標一二。即順此方。復順西國。今詳西國雖有黑白。然論大小。還就總辨。又於總中。黑先白後。何因乃言白大黑不定耶。故俱舍頌云。十二月爲年。因何局云西國黑白也

今日得食施某甲者。施某比丘乃至沙彌等也

某甲於我不計者。即所施比丘或沙彌等。無局執。心於我不計也。今行事者若全無請。應云第二念不背請食如下章云。若也無請此第二念全不須作。今時行事。即不存之也。若有二三請等。一請自受。餘請應捨。如此律言長老。我應往彼。今布施汝（隨往彼檀越家）。第三念。祇文及義如章。今行事者人人皆誦。故不須辨。又應言乃至某時受具足戒一夏二夏（等也）。第四念祇文。乃義如章。行事應言三衣鉢具足（若有闕者應言僧伽梨鬱多羅僧已具安陀會未具。我當具。餘衣或鉢具闕准知也）。已受持（或言僧伽梨已受持鬱多安陀未受持。我當受持餘衣及鉢等准知）。長衣已說淨（若多畜長衣。於中或一段二段未說淨者。不可具牒爾許已說。是故應云某長未說淨。我當說淨。若都無長衣。應言無長衣也）。第五念如章（或有別衆食緣。應言我有病緣。應別衆食。餘施衣等緣准知也）。第六念文義如章。行事應言我今無病。依衆行道（若有病應言我今有病當療治也）。今詳此律上下散說憶說戒日及受戒時及背別等。故使古來依祇作念。彼文雖復唯第二念遣請且作。准彌益某善。然又五念意同此律。第二念法祇文有異。如彼律開心念捨請。所以要須請且作之。謂未請前懸施與人說淨已訖。背亦無罪。義同長衣淨已受用。若據此律。要待多請方對人捨。若但一請全不須捨。然亦懸表護持之心。故未請食又餘五念。縱日暮作。但通一日其義不妨。且隨第二相從請且

對於五篇說可知者。初防吉不憶說戒日。故二四防

◆引下一有六字

◆乃疑及

提背請犯長等故第三防夷倫夏唱大得利計直故第五防殘以容破僧作違諫故六防提舍若不依衆容於蘭若安坐受食故（釋疏且然經論七聚應準知之）

第四門是就祇律作問答也古師意以別屬故作法是難以味通故作法是易是其意也（別屬味通如上已釋）復在後釋一三說者向者後釋防提三說防吉一說也

如其有請或不作念者但有一請直爾赴之何須作念

或可一說三說者若背前家為防提故三說捨請若背後家為防吉故一說捨請也

尼背足合制並得提罪今結吉羅且示不同之相結方便吉也

或容犯足者若未破威儀若作餘食法即不犯足不爾即犯也伽論第二云慈愍故受食者不犯了論云第五憐愍食此食不礙次第傳食明了疏云張王李三家如其次第諸比丘食若依次第傳食三家斯則無罪若逆傳次先食第三爾時未罪至第二家食方得罪進一粒即波逸提（准此無比丘處為愍白衣一日之中受多請者還是無罪）（愍依次第人猶足食又要離食也）有三因緣不以傳次為礙一者施衣謂第三家有衣及食先食無罪二者有病須先食彼第三家食三者第一請家曾前兩過請比丘食先食第三却食第一由第一家以成舊故無罪如來憐愍若有三緣逆傳次第食無罪（述曰）此盡應與伽論意同

○別衆食戒

制意兩義者是上破僧違諫中文也初義為開三人已下各處不犯次義為令四人已上盡集不犯

損重利淺者人多生惱即損重也雖獲施福由心不歡故利淺也

據別犯故者能所俱衆若從所名以制犯者能取俱別亦應從取以成犯也

即是僧名是局衆名是通者古師意云法食二上中皆言集衆也

細解如破僧違諫中說者彼疏釋云以衆翻僧和合者僧家義用不德總以和合衆以翻僧等也

[illegible]

疏云法食無限多即轉妙皆應盡集等者若齋食中盡集豈非轉妙各理實盡集食法俱妙今且辨其食中三人開各處食法中無開三人各秉也

但不秉法能唯犯吉設秉對手亦但吉罪者章中意說所別之處不秉法等能別不起一切吉罪今更細釋約秉不秉能所俱至三句並吉通於僧別也第四俱秉若秉對手亦唯犯吉此唯別人也若秉羯磨即犯破蘭能取俱唯僧也若約對手俱五三句三句並吉無第四俱不秉句前已說故也

亂題僧次問

即總情重者惱他所別不得食貪也

法就正非正者正謂羯磨不正謂對手等可以思知者食中能所東家四人即是能別西家一人即是所別此即是定也

五疑互

若兩家俱四人者互望以爲能所即不定也法中秉處是則名能其不秉處是則名所是定也若俱秉即不定可知

俱除結界者同一自然界俱秉結界亦是破僧也有人言七百結集簡有德人往斷諍處豈非僧次答取餘人欲何成僧次

次疑忘

盜僧祇翻爲衆有也

報恩經者彼經第三知事嗔恚嫌客僧多隱匿蘇油停遲不與淮賢愚十五亦云佛在羅閱城邊汪水有一大虫其形像蛇加有四足東西馳走受苦無量佛告比丘過去毗婆尸佛法中有諸買客撰衆妙寶用施衆僧規俟飲食僧付摩摩帝後僧食盡從其索彼言汝曹瞰屎寶是我有何緣乃索由其欺僧惡口罵故墮阿鼻獄身常宛轉沸屎之中九十一劫章云九十億有經本同之乃從獄出今復墮此過去六佛皆將弟子至此爲說因緣我第七佛今示汝等如是一切賢劫千佛各各皆示

十律鹿子母者五十九云佛於阿耨達池上鹿母別請乃至各以神力從窻入或從空下或從地出有從坐上出者等

應即取此一分食次第行食者多論第七云若僧衆界內有擅越食應先作意請僧中一人而妄不請食已在前應作一分食置上坐頭送與衆僧遠者應取

◆宋上疑脫集字○歎疑勸

◆搥疏作椎

◆三疏作二

此食次第行之。次第唱臘者。多云。若有檀越作長食。或一月或九十日。先隨意請人各使令定。至食初日。一切合集。清晨打揵稚。衆僧已歎化。比丘應立一處。舉聲大唱。六十臘者應入。若無者次第唱五十九臘。乃至應唱沙彌。若無沙彌亦得清淨。餘如卒說又云九十日竟。檀越續有一月半月食。即前唱法更不須唱。應打揵搥者。多云。若食僧祇食時。應作四相。一打揵搥。二吹貝。三打鼓。四唱令。令界內聞知。此四種相必使有常。勿或打鼓或吹貝等。不作四相。名盜僧食。上盜戒已辨三事利者。上破僧違諫戒文。言自今已去不得別衆食。聽齊三人食。所以然者。有二事利。故爲攝難調人故。爲慈愍白衣家故。何以故。恐彼難調人故自結別衆以總衆僧。多論四人各自乞食於一處食無罪者。疏意云是別施主故。不同此律與五人俱家家乞食明同一主也」見論兩个四句者。彼論十六云。別衆食有二種。一者

◆成等三字疑剩或有脫字

◆如下疑脫前字

◆諸疑請次同

請二者乞。云何成別衆食。有一優婆塞往至四比丘。大德受之。是名請成別衆食。此即由序也一時受請。或明日或明日或後日。一時受一處食。成別衆食。四人俱得罪。此即第一句也。一一句中皆約四法。一請二去三受四處。文言明日後日者。即是一時去之時節也一時受請已。各去至檀越家。以一時受食。還各處食得罪。如故法師曰。何以故。爲一時受食故。此即第二句也一時受請。各食不得罪。第三句也別請別去至檀越家。一時受得罪。是名受請得罪。此即第四句。并總結也。此句蓋應一處食。文中闕也今者束爲頌曰。請去及受處。一一句約此四也四同請受同。四同者初句也。諸受同者第二句也。請同及受同。已題二同。明知二別。釋餘句准此也。同者第三句也。受同者第四句也唯第三無罪。見論云。何從乞得罪者。有四乞食比丘。或坐或立。見優婆塞語言。與我四人飯。或一一人乞。言與我飯亦如是。言亦如是者。謂四句法亦同前。但改前請云一時乞等也或俱去或各去。一時受食。是名從乞得罪。俱去者初句也。各去者下三句。一時受者。諸句中一時受邊得罪也義不須論者。謂不約咽即不與此律宗同。故不論也。問。法中詳聚容可翻非者。食亦詳聚應成換淨。答。法翻益多。食換益少。故不同也。

◎顧下疑脫餘字

◎論一作謂

事非者所爲事中有不如也七中初非雖亦含事且
約文句增減及到羯磨等辨是疏意也問別食本爲
難調慇俗見論覆鉢此律七開寧免二過答順開行
事明非難調故不違理也見論十六云請四人有一
解律比丘欲俱食畏犯即作方便覆鉢不受擅越問
言何以不受答言但與三人食我欲呪願三人食竟
後便受食不犯
多論四句准義而作非謹論文也
二長短分二者一長二短也
病及施衣道行等四謂道行船行大會沙門施食選舉
行等〔論〕三故云等四也 此六開是長也
病及道行等五者將病衆道行等四爲五也於六種中且辨
此五以義俱據前緣無准故
二反報者衣食二也
一解乃至馬齒一縫等者此前一解直辨一月五月中
要須作衣方得受利由不盡理故更後解何以一月
等中要須作衣故即釋言無受德衣意爲作衣若決
不作或復作竟即失德衣故下文竟失不竟失等是
也自有一人直爾受衣不別標爲極於五月名曰衣
時非作衣時五月辨異其義可然一月云何答亦是
無意一人無心我若作衣即受五利若不作衣便止
不受復有一人不別標爲此兩人中前名作衣時後
名衣時也失利不失雖不由標據心差別亦有異也
施衣大衆沙門此三共有者大衆一共其義可然餘
不定也施衣沙門俱請即共不請自來計即不共也
寬狹等門亦准此知
餘五不定非無共義者若俱船行是即名共有行不
行即不共也餘類應知
水陸兩行通於洗浴有同不同者相傳釋言若准十
誦別衆及洗開制並同若准善見義即不同且辨十
誦欲行行竟別食及洗俱得提罪若正行時別洗俱
開故說同也若准見論別食同前洗開正行及以行
竟即是別洗不同也今尋十誦似有其文若尋見論
無此文也且十誦十三云昨日來今日食提明日行
今日食提提即日行別食不犯船行文同又十誦十
六洗浴戒文亦同也多論第七亦同撿見論實無此

文若以義說理容可得謂據隔日如十誦說若據當
日如向引見論釋也(然實見論無文)
衣時等二者謂衣時作衣時也
病緣少寬然有差別者諸戒開病稍多故云寬也言
差別者別食中病開脚跟蹸展轉食病不能一坐食
好食令足過一食病若離彼村增動燃火中病得火
便身病名雖同各隨其相隨文應知
文言施衣時者疏中意分為兩一施衣二時也
以此準餘並是不盡者隨於自然作法界中但不盡
集皆犯也不同界不犯也
深達經論者經即五分也論謂多論如前解具緣中
多論云不於界內請一人不送一分食是犯明知不
盡集也
見論十六云云何不請足四檀越請四人一人不去
檀越問上座來不三人答言不來檀越臨中見一比
丘即喚入與食四人俱不犯(乃至)云何鉢蓋足四請三
道人一鉢請食不犯餘可知
病者已下釋第三開緣者見論十六云病者脚破沙

士入中不能行故得別衆食
一釋大衆者謂八人已上者此古師準十律多論釋
也十律第十三云大衆集者極少乃至八人四舊四
客以是緣故令諸居士不能供給若滅八人別食得
提多論第七同爾倍供衆濟準此應釋今師破此古
師意云汝若釋言四人長一是小衆犯即應百人大
衆不犯何以文中百人長一亦云是患故不然也又
有古師釋言食處成衆斯即是犯不假所別
言足四人長一人為患者即是三人長第四人以成
犯患也展轉相望為患成犯乃至百人長九十七於
其長中義同一人故云一人為患也今師即言不假
所別深達經論故不存也
不得食者已是合去不可更結不白之愆
○過三鉢戒
多論上鉢取一鉢無罪等者彼論第七文也然彼論
第五云鉢者三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他
羹餘可食物半羹是名上鉢下者受一鉢他飯半鉢
他羹餘可食物半羹是名下鉢上下兩間是名中鉢

(◆時一作持 次同)(◆但一作值)

(述曰)即與此律大者三斗。小者一斗。半大呪同也。然一鉢他計有六合稍强也。多論云。三鉢他飯可秦斗二斗。一鉢他粪餘可食物。半粪是一鉢他半也。復是秦斗一斗。上鉢受秦斗三斗。(又云)下鉢受秦斗一斗二斗半。(述曰。聽言一斗二升六合半。强論文且一㮚至數也)南山云。姚秦時用姬周之斗。古今不改也。俗中算法筭數有八。一圭。二抄。三撮。四勺。五合。六升。七斗。八斛。即用此升也。准唐升上鉢一升。下鉢五升是也。十律第七量同多論

文四可知者。初至不持食來。即是不持來食白方法。二若持一鉢已下。持一鉢來食白方法。三時。兩鉢。四時。三鉢。並准可知。准此律文所言持來者。於彼家食竟。復得持三鉢來。故第四改文云。若盡持三鉢還白。餘比丘可於彼食。愼勿持還。若准五分第七云。有諸比丘就家食已。復索持去。佛言。若就家食。不得更持去

一提三吉者。文中提下方便吉羅。不在三吉數攝也。五分過受及不分。但犯提。者彼律初制過三。犮戒本開病。第三戒本制不分。祇十七云。所索食來。應共食

若不共食者。提。價客去後不死者。祇文也。祇又云。非送女餅非行道粮。爲比丘作。得取不犯

○足食戒

四種之差。謂一揣食。一坐食。不作餘法。及作餘法也。(有人更立一[觸]食。如三分[義]二等者。即一揣食是)手中鉢中一切不須者。謂已食竟。餘者不須。即表是殘也

五處足者。如後律文云。知飯。知持來。知遮。知威儀。知捨威儀。是也。變等准知

此等五者。是人如法者。前來所辨。能作法人有三。又所對人。於中者二。合爲五也。(尋疏可見)

見聞疑等者。謂不淨肉也

能對威儀中三。自手捉者。准多論第七云。來從坐起是人。邊偏袒胡跪擎鉢言。長老憶念。(述曰)此擬能對之人。若所對人全未曾食。亦可胡跪。若正食上。即應依本。若改威儀。便已犯足。何得爲他也

或得失法不免提罪等者。前四如中所對人。非及食不淨。幷威儀非。並法不成。不免提罪。所餘失法而無

◆一無文字

◆法疑係

◆飲一作飯

提罪（非時提唯非此戒收也）

自餘十二者。束爲頌曰。讚一展別遲羨藥。非殘不受飲酒虫。

非謂作餘食法開無背請者。古有人云。我準戒文。或時文受請不作餘法。是故犯提。若受請時作餘法者。即無背請。

故廣釋三略中初句可知者。有疏本云。故廣釋三段中。初句可知。今詳前本指下廣中具解三句。而於略中初句可知。後本單指廣中具三。以初句可知故也。（然前本爲正也）

僧祇十六食者。五種麨。飯。麥飯。魚肉。十誦第八及第十三。五法闍尼。謂根食莖食葉食磨食菓食。五蒲闍尼。謂飯麨糒（蒲秘反。說文乾飯也。一日熬大豆與米者也）。魚肉。五似食。謂糜粟麵麥莠子迦師（准彼三五。五並須餘法）。五分第七五正食同此。律見論十六釋五正食如章所引。彼又云。若少飯和多水食已。離威儀應作殘法。然此律藥法云。時諸比丘作如是念。飲羮飯汁爲是食非食。是請非請。是足食不。佛言。若合澤飲。非食非請非足食（述曰。此即是粥。故與見論不同）。

祇中入遮者。僧祇十六云。足有八種。一自恣足者。檀越自恣與麨飯麥飯魚肉及雜正食。自恣勸食。比丘言我已滿足。如是起離坐。不作殘法食。提。二少欲足者。檀越與五正食及雜正食。比丘動手現少取相。如是離坐已（餘如前）。三穢汙足者。行食時。淨人手瘡及請不淨。比丘見汙之言不用。過去。餘如前。四雜足者。淨人持乳酪器盛麨飯行。比丘見已汙之言不用。過去（餘如前說）。五不便足者。淨人行食。比丘問言是何等。答言麨。比丘言此動我風病。我不便。過去（餘如前說。閣言堅擅。答言堅。比丘言堅難消。我不便。問是何宍。答言牛宍。比丘言牛宍性熱。我不便。若言水牛肉。言性冷難消等。廣說同前應知也）。六語足者。行五正五雜正。比丘畏口言足。現手作相。若搖頭若縮鉢起離坐（餘如前）。七停住足者。行五正五雜。比丘言長壽莫先行飯。揣恐犯足。當先下菜鹽冷水。如是起離坐（餘如前）。若作直日維那等。指示現相不名足。八自己足者。比丘乞食至一家。放麨囊置一處。從檀越乞水欲飲。檀越作是念。此比丘必當須麨。即問言須麨不。比丘作是念。此檀越必欲家中取麨

◆[illegible]一作[illegible]

與我答言須時檀越即捉比丘𮚯比丘以惜已𮚯便詳置置如語已起離坐(餘如前)離坐者餘有八處行住坐臥長床坐床乘乘(述曰即釋此律捨威儀也上四可知)若比丘長床上食若見和上闍梨不得離坐得曳身不離床移避若床折者即名離處不作殘法提若在獨坐床食若坐方覺背後有搭若僧若和上等應不離床迴身若雨當持傘蓋覆上若無蓋合床㩀㩀時倒地即名離處若在船上食船築岸觸木石若迴彼比丘身離處不作殘法提若在乘上食上坂下坂若乘翻身離處不作殘法提(已上祇文)

即解結罪成犯緣者具緣成犯也

以餘四食一一和飯作四句者初句飯𮚯第二飯乾飯乃至第四飯宍

二二和爲六者初句除後二第二除三五第三除三四第四除二五第五除二四第六除二三合六句也

三三來和爲三者不然也應爲四句第一除第五第二除第三第四除第二(不得更除第一以其飯是頭故)今詳不應妄說頭尾故更除𥞊以成五句

◆[illegible]下六字疑衍

以四𢌿和者即是五種都一處也

佉闍尼和復爲一句且辨前來諸師所立合十七句若其不須論頭尾者即十八句章言十六謬也疏云更加三句謂一食五正竟更食佉闍二七日和飯三佉闍和七日帖前十七即二十句餘四食作頭各二十句即一百句約四威儀成四百句今詳不然所加三中初三兩句既不和飯爲頭飯既非頭何得說言以飯爲頭飯既非頭餘四頭義如何得立又尋章中十六句者亦是非理一一和飯云飯是顯既二相和誰先誰後而言頭尾豈不謬也乃至五種總和一處誰此應破既有此非但應總約諸食相和勿論頭尾但成十六句或二十句先食飯訖更食二十或食𮚯訖更食二十乃至食宍更食二十合有百句四儀各示即四百句又前三三和中若作五句即二十一食五正後各二十一即一百五四儀總計四百二十句也

◆示疑當

憍闍相對名雖有異俱不知法故云憍闍

恭慢者自手對他太恭也貫地對他太慢也

文言使淨人持食作法不成者。准祇十六不同。此律故彼文云。比丘足食已往檀越家。主人言某甲家有比丘未足。若須食者我當往作殘法。比丘言可爾。檀越淨洗器盛滿中種種美食。比丘受取持好細氈覆莫使外塵入。著淨人手中。作是言。如法作殘食已持來。淨人持到彼比丘。願尊為作我殘食。彼比丘應淨洗手受此食已。語淨人言。汝近我邊申手內。立比丘食一口已。作是言。我手中器中所有食一切不須。作殘食與汝。淨人持來。一切比丘得食。若國土少比丘處。比丘已有大檀越持種種食來。比丘已起。當云何。若彼有直月維那諸知事人未足食者。當從作殘食。若無者。上座邊作。若上座遊不能入中。作當合坐舉。至屏處作之。復無者有洛比丘來。當問長老今日自恣足未。若言我未夏安居。云何自恣足。當知是人未知律相。更應問汝食未。若言已食。復問檀越自恣與不。答言水菜不足。況復飲食。當知是不足。應從作殘食。若言檀越自恣與食。當知已足。但應方便不應破檀越善心。若衆中有大沙彌將至戒場。與受具教作

十二一作三

殘食已。然後當食。准彼律即淨人作法得成。不同此部　覆好是慳持去是食也

多論尼足食犯小罪者。不然。彼論第七云。此戒不共二衆。不犯也。尼無餘法開。古人相傳。非今師意也。古人以尼無勸足戒。故作此釋也

離合不同者。尼背請足食合制一戒也

請言且食稠粥作薄粥想者。必須且朝正食粥時。作此想也。若且朝時飢。故方謂朝薄。此是轉想須結前心也

文言食作非食法者。後解分為三義者。不然。若言作餘法不犯者。何異後文若已作餘食法無犯。故前解為善也

總開不離境界等五者。即祇律五不離也

總反七不成者。前慇懃相對等八句之中。一成七不成是也。此是總相相反也

一一別開中。但略反四者。即別別反前慇懃等八。但反使淨人持食一。置地二。自捉三。盡持去四也。餘四不反慇懃一對淨人前及覆四也。略也

◆滿等三字疑衍

○勸足戒

情俠隱沒其事者。如緣起中。隱沒恨心也

違詶及開者。制不許勸。開作餘法也。比丘尼勸他受

染心男子衣食。緣起云。正使彼有染汙心。無染汙心

能那。汝何汝自有染汙心。若得食。但以時清淨受取

故章云。謗佛擊刺者。違制妄言。名之爲謗。云汝有染

卽是擊刺。謂刺彼人令其必受也

戒本中食二種食成足已竟者。一者足食已。謂是僧

食。二者若受請。謂檀越食也

供養意者。不然。無法勸他供養。亦犯。亦可不作法勸

他名爲不供養也

文言請亦有五種。亦如上者。上展轉戒云。展轉食者

請也。請有二種。僧次別請也。食者。飯麨乾飯魚及宍

述曰卽是五正。爲五正。爲五請也

○非時食戒

文言觀伎者。突吉羅

文言四天下食亦爾者。十誦五十二云。開拘耶尼國

用何時食。答若此間宿。用此間時。若彼間宿。用彼間

◆將疑漿

◆一疑煮字

時餘二方亦如是。今詳非時食戒。人多喜犯者。悉是

放逸人也。如教中說放逸犯戒。受報極重。如有頌言

愚作罪小亦沉。惡聖爲罪大亦脫。苦如團鐵小亦沉

水爲鉢鐵大亦能將。亦有教云。若不爲解脫故出家

者。乃至不消一杯之水。況非時噉。寧容不愼。遍尋諸

部。曾不見開。唯十誦宗文開意密。十誦第六十云。佛

在蘇摩國。那律弟子病服下藥。中後心悶。佛言與熬

稻花汁與。竟悶不止。佛言竹笋汁與之。不差。佛言囊

盛米煮。煮粥絞汁與。不差。佛言將屏處與米粥。述曰稻

汁笋汁囊盛米汁。次第悶息。理卽不開。悶極臨終。後

方開粥。時有愚夫不服下藥。又非悶極。妄憑聖教。直

進稠粥。咽咽招愆也。言密意者。文言開粥。乃是不開

以稻汁等足至天曉。故五分第八服吐下藥。不及時

食。腹中空而悶。佛言以蘇塗身。故不差。以麨塗身。故

不差。蘇和麨塗身。故不差。以煖湯澡洗。故不差。與煖

湯飲。故不差。以兔盛肥肉汁。坐著中。以如此等足以

至曉。一切不得過時食。明知十誦稻汁等意。漸引至

明。非直開也。僧祇十七亦云。若比丘服吐下藥。醫言

◆唯疑作哯

應與淸粥若不得者便死當云何爾時應以湃米瀋米瀋也泔是也汁槽盛漬病比丘若病人不堪者取不破稻穬麥七過淨洗盛著囊中繫頭淨洗器著之不得令稻頭破若破者不得與病比丘

唯中哯出者說文云不歐而吐也見論十六云若食吐未出咽喉還咽不犯若出咽喉又口還咽犯提

〇殘宿戒

應有奢耶尼者擽單手受以成殘也

下七日過七日者雖是奢耶尼擽口受也祇十七云若比丘食時以手摩口即名不淨當更洗手若兩手相揩摩即名不淨當更洗入聚乞食無淨水可求當開鉢囊捉一處乞食乞食已還出到池水當置鉢淨草上然後淨洗手寫置淨石淨草上寫時不得於不淨手捉處寫指所觸飯當挑去寫已當更淨洗鉢還盛著鉢中而食食已有殘當寫聚石上捨去明日乞食都無所得空鉢而出不作意還從本道來見石上飯若有淨人當使授若無者有爲烏食處當挑却自取食若淨人持不淨手行麨飯上坐不淨餘者得名

◆若等冗字疑衍

為淨五百問云問乞食長得與人不答先無貪心取有長得施衆生無衆生捧著樹頭有衆生噉者好若無明日還自受取食不得棄以信施重故所以還得取者以更無主故如鬱單越取食法云又昔有執事比丘命終墮餓鬼中有一羅漢夜上廁聞呻喚聲問汝是誰答是餓鬼昔於此寺為僧執事問汝精進何由墮此答持不淨食與僧讚衆僧器盛食具等以指拄器教取是用初犯墮三說戒不悔轉增乃至重以是故墮餓鬼中兩手擗胸裂肉破肉嚾嘍吹吼問何以擗胸虫噉身痛故何以嚾嘍吹吼口中有虫故何以呻喚飢極欲死故意欲食糞諸鬼推排不能得前願僧為我咒願僧與呪願便得食糞不復呻喚以是證知比丘不得手造飲食及僧器物若非僧器物若非僧器手受得行與僧無犯見論十六多比丘行唯一小沙彌各自擔粮至食時自分之沙彌得分已語比丘言今持沙彌分與大德易易得已復持與第二上坐展轉乃至衆多若沙彌不解法比丘自持分與沙彌易第二上坐復易乃至衆多皆得換易食不犯

◆細疑繩下同

◆昔疑作苷

共宿惡觸（準此揆易唯開惡觸共宿時有羼失逼七日藥揆而更受恐犯非時殘宿二提也）

〇不受食戒

多論第八五義受食如上七日藥中已引之文言置地與者祇十六云有婆羅國是邊地耶見惡比丘故不授食與人爾時當滿荼羅（此國爲壇）規地作相若葉徹鉢下作是言受受得名受五分第七云有諸白衣惡賤比丘不肯親授以食著比丘前地語令自取諸比丘不知云何佛言若施主惡賤不肯授食亦聽以後語取爲受食云又有販馬人請佛及僧行水已有人語言火燒馬屋彼以此不展授食語比丘言可自取食言已便去佛言若無淨人以施主語爲受食（彼文闕五種受食如彼廣說）

祇十六云道路共商人行借淨人有牛者須當取使淨人長囊盛種種糗食計日日食分作一齊已細結著牛上至食時當使淨人取若無淨人者一人挽細一人承取口言受受是名爲受食盡未至當淨洗囊更求餘食細結如前當與牛食著涼處不得使苦惱到已牛還大主道行乞昔蔗彼言自取比丘言我不得取彼言欲食便取不欲便去比丘爾時以繩細緊好昔蔗著牛頭作是言知是衆生邊有火聚羼牛過火使不燒牛得作淨已一人扶牛頭一人解細作是言受受蕪菁根亦如是牛頭頓遥得名爲受若未離地得名受但非威儀（一切準知）開文云烏銜食墮鉢中等者祇云烏墮肉段比丘鉢中下時覺非墮時是名受但非威儀墮時覺非下時亦爾下時覺墮時覺是名善受（一切受食彼皆有此三句也又云）風吹塵來坌鉢下草不坌食者得食草葉當受若草葉及食俱坌者一切更受牛等脚下塵來亦爾畜生振身塵來作意受者得名受烏塵亦爾如人行衣曳地塵起來坌淮牛脚下知之若行草葉應語懸放草菜等亦爾行菓墮草上即轉去者不名爲受小停者得名爲受十誦五十六蠅不可遮故非觸

〇索美戒

具緣云非親者此律無文開親然十誦十三云不犯者若病若親里若先請若不索自與不犯（故作此釋也）

〇外道食戒

◆合疑令下同

◆帝疑章

白衣犯輕者以此律文云在此衆外出家者是若滙多論第八云不問在家出家裸形有衣悉波逸提若衆僧與外道食亦無過正不得自手與（已上論文）若滙祇律似唯出家者犯彼律十八云外道出家不蘭迦葉及至尼揵子（又云）若父母兄弟姉妹在外道中出家來者亦不得自與當使淨人與若無淨人語令自取若恐嗽盡應語言授與我來得已應隨意減取已若著床机上語言自取若是親里作是嫌言汝今便作旃陀羅禮遇我比丘應答言汝出家不得處世尊制戒如是若食便食不食隨意若外道作時亦不得自手與（已上祇文也）

○至他家戒

帝云謂已有請故者謂已有食請也章中又更釋云又可大有餘事請喚者謂不請食但請施衣轉經等事故云餘也

文言前食後食梵語倒也應言食前食後譯者不迴文也（謂齊食前齊食後也）

病者如上展轉戒也

◆辨一作弁

文言除此已餘時勸化作食辨施衣者章中且順古師釋意云此施食及衣要假一月五月以彼施衣是時家之餘此是古師義意疏主未暇敀之故有斯語也上別衆食疏主正義已開為三謂作衣時施衣時彼已廣釋竟應准彼思有疏本對失囑授解義五門亦是古師義也應須簡擇不得一依也亦有疏本無此義門即是疏主正義若立五門即第四門用釋文也

五往五細分有七者分庫藏聚落邊房為三衆餘四即七也邊房者如章中解無勞餘釋也

亦謂不專向所往處獨言失也者為對非時入聚故作此言也章中兩解前解云非時入聚囑竟雖過餘處不失囑授此戒不爾異彼戒故故獨言失也後解亦可同此不得言獨也囑授嗣句相傳義立云大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有某緣事欲入某聚落至某家白大德知今詳但須的囑一人令善憶持不必要須大德一心念等設令遍相告白理亦是開

○强坐戒

二俱受齊卽是俱受八戒也

文言食家有寶者從喻名也敵貪欲味故名爲食亦相愛重名之爲寶南山云四食之中是觸食者謬也此意說貪不欲辨食也此戒對夫比丘强坐開第四人後戒不對夫故關第三人也

釋第三句文三第一開舒手處教不犯法二正結犯三開第四人後戒同此

○與俗女露坐戒

十律云一丈犯提等者不然彼律第十二俱言相去一尋坐提一尋半吉相去二尋若過二尋坐不犯已上論文多論第七一同十誦也僧祇十九五分第八並無一丈等文也

緣起彰露戒本稱屏者以釋相云屏處者見屏處聞屏處故知戒本雖言露地其實是屏以無屋覆名之爲露由離見聞復名爲屏是故章云相對受名也後解云亦可屏露合制者前之二戒有覆立二此中合制卽是無覆立二也通說卽分爲四个戒也

又此戒前二覆屏第三離見聞屏者此據現文三戒論之不據義分四戒爲語也

○藥請戒

摩訶男者見論十六云是佛叔之子大佛一月得斯陀含道也

毗醯勒等三吉者彼十誦十七云若索呵梨勒阿摩勒毗醯勒彼株羅毗收㝹陀多耶摩那迦樓迦盧醯尼等苦藥得者吉羅章云三吉且據前三勒言之也

文云四月者夏四月也者據開更請從斷後開明知不要夏也故十誦十七云若夏三月受冬中一月受夏中二月受冬中二月受夏中一月受冬中三月受若四月過已應冬四月受祇第二十云冬請春請亦如是檀越不必定四月或一月半月若期滿已不得更受

以二人形要者或言盡師一形或言盡弟子一形與師藥也僧祇二十云常請食盡此倉穀比丘受之應數數問典倉者若言倉盡不得復受若檀越言何以不來答言倉盡是故不來若言我非謂一倉更有餘

◆蒨一作請　◆稍疑搢次(同)　◆尖疑天

倉從今但來。如是受者無罪。諸食蘇乳甘蔗亦如是。若請食盡。此牛乳應數問稱者。若言稱盡。不得復受(乃至言我非頭一牛等同前倉數)

○觀軍戒

實則傾敗等者。如下文。言陣者若戲若鬪。鬪即是實也。昔者諸侯當今刺史。各有三軍。每年朝諸侯相率朝夫子。論語云。天子六軍。諸侯大國三軍也

牒制隨開中請喚聽往者。多論第八云。若王王夫人。太子大臣大官。諸將如是等。遣使喚往者。不犯。凡人亦爾。止誹謗故。若喚不往。當言比丘有所求時。不喚自來。無所求時。故喚不來。若往說法。或得初果二果。又長信敬善根故。又以道俗相須。長養佛法。故是以聽往(此亦即釋制戒意中。爲護誹謗也)

不解純義者。謂應解言純二象純二馬等也

一軍有四。二軍有十。三軍有七。四軍有五。合二十六也

觀之方便者。亦可從道至道等。隨於何時見軍即犯也。祇十八云。若天王出。若天像出。街巷中逆。滿比丘爾時在一處住。不作意看無罪。若作意欲看越。若看象馬牛鬪。乃至雞鬪越。若軍來詣精舍。不作意看無罪。作意看越。下至人口諍。看者越

○往觀軍陳合戰戒

四解陳之形相者。文中有五種形者。像五行也。張甄者雖總張羅。簡精者先鋒。其形尖也。咸相者咸相對列其形直也

○飲酒戒

章云。娑伽不能降三毒者。有人不達。便言聖人何有三毒。今詳謂達得通。豈即是聖。經論悉許異生五通也(除濕盡故)。五分第八。佛往跋陀越邑。彼有毒龍。常雨大雹。壞諸田苗。諸人常念。誰有威德能除此龍。聞佛與千二百五十弟子俱來。歡喜出迎。禮足白言。願降此龍。娑竭陀在佛後扇佛。佛問。即領汝聽。此諸居士所說不答。言聽。第二第三問答亦爾。娑竭作念。世尊三問爲勑我降此惡龍。即禮佛而去。乃至身出烟火。大同四分。於是化龍身。合如掊內著缽中。如人屈申臂頃。持著世界中間。須臾便還。諸居士歡喜。白須何等

答言我白衣時性好酒肉居士歡喜即爲辦之婆竭飲酒已還拘睒於僧坊外醉臥吐泄衣鉢縱橫佛與阿難舉還井邊佛自汲水使阿難洗臥著床上令頭向佛須臾轉側申脚踏佛佛集僧問言婆竭陀先敬佛不答言敬佛又問今能敬不答不能乃至問婆竭陀先能伏惡龍今能降蝦蟇不答言不能呵已制戒十誦律十七降龍大同又云因莎伽陀名聲流布故諸人爲僧作前食後食是中有一貧女信敬獨請莎伽陀爲辦蘇乳糜女人思念沙門噉是或當冷發便取似水色水香酒持與莎伽陀不看即飲飲已向寺寺門邊倒地等僧祇二十云時有一家施食之後因渴施酒色味似水得而飲之乃至是善來比丘今能降蝦蟆不等（已上）蘇揭多此云善來即莎伽陀是也十過中初有失於根有損者今尋文中色惡少力理非根損而已眼視不明是根損故相從總說也　嗔增者一現嗔二益鬪也　報斷者增致疾也　以癡諸業者壞田業資生也

文言以我爲師等者凡弟子理須順教今犯此戒違教偏重以過多故不同餘戒也

文中列五酒新譯經論酒有三種謂名爲窣羅（此云米酒）迷蘇耶（謂根莖花果等酒也）末陀（謂蒲桃酒也）放逸處酒（由飲故能生逸故云然也）

閑文中云餘藥治不差者五分第八云婆竭陀佛制戒已不敢復飲以先習故氣絶欲死飲食不消不知云何佛言令嗅酒器（辛中已廣說乃至）得已便差白佛佛言已差應漸漸斷之乃至嗅酒器不復患者不復得嗅

今脞字疑剩

○水戲戒

大雲經無文也僧祇十九云童子迦葉至年八歲出家得阿羅漢共十六羣入水浮戲波斯匿王在樓望見王未信佛法見已倍生不信即語末利夫人看汝家所事福田童子迦葉於其水中入頂第四禪以天耳聞語諸伴言王倍不信末利夫人心生不悅今當令彼發歡喜心皆言善哉各提澡鑵盛滿中水以著於前結跏趺坐次第行列陵空而去於王殿上空中而過夫人見已心大歡喜即白王言看我福田神德

如是王大歡慰（五分第八十誦十六小小差殊不錄）

戒本水中且操緣說。釋中鉢盛水戲亦提

○擊攊戒

僧祇十九名相指戒。與此律似。別彼祇緣起。尼坐不正。十六羣見。已相指示而笑。因此故制。彼云一指指提。乃至五指亦如。是一切手指提。以捲指蘭若木竹指。越知事人差次食。以指指言某甲去提。

○恐怖戒

悖（祇孛反心亂也）舉其前言以釋犯相等。後者疏意云前方便時告前人云汝後若見如是色等。汝必死。示色時名了了者。舉前方便時為名也。尊者云亦得。先以色等示之。後方告云若曾見聞如是色等。必是不祥。故云了了也。

○洗浴戒

溫室經除七病者。彼經云佛告耆域澡洗之法。當用七物。除去七病。得七福報。何謂七物。一者燃火。二者淨水。三者澡豆。四者蘇膏。五者淳灰。六者揚枝。七者內衣。此是澡浴之法。何謂除七病。一者四大安隱。二者除風病。三者除濕痺。四者除寒氷。五者熱氣。六者除垢穢。七者身體輕便眼目精明。是為除衆僧七病如是供養便得七福。何謂七。一者四大無病。所生常安勇武丁健衆所敬仰。二者所生清淨。面首端政。塵垢不著。為人所敬。三者身體常香。衣服潔淨。見者歡喜莫不恭敬。四者肌體濡澤。威光德大。莫不敬難。獨出無雙。五者多饒人從。拂拭塵垢。自然受福。常識宿命。六者口齒香好。方白齊平。所說教令莫不肅用。七者所生之處自然衣裳。光飾珍寶見者悚息。 上代光統述制意云水性漂蕩無恒。不可常令定淺。上流忽增容損身命

兩月聽洗者。准多論第八十誦十六說也。多云熱時者春殘一月半夏初一月。是二月半名熱時。律師云天竺早熱。是名天竺時。如是隨處熱時早晚數取二月半。於中洗浴無犯。（已上論文） 多論第九云凡比丘浴若露覆室。要不共白衣及覆上身。要著偏支。（述曰以偏支覆身也）一當有羞愧。二喜生他欲想。故昔有羅漢比丘洗有一比丘見其身體鮮淨細耎便欲心生。後不久男根

◆疏卷第六本

◆取下一有種字

墮落即有女根則休道爲俗生子後還遇見即便識之知本所因即歸情求及羅漢教令悔過用心純至還得男根故宜不露形也又云娙持戒大比丘及沙彌罪同破七寶塔勸人出家精進斯福同塔也(巳上論文)

飾宗義記卷第六本

飾宗義記卷第六末

巳下疏本第六

○淨施戒

遠同大行者地持第四辨釋此義然與瑜伽同本別譯故今即依瑜伽三十九釋云謂諸菩薩先於一切所畜資具爲作淨故以淨意樂捨與十方諸佛菩薩譬如苾芻於巳衣物爲作淨故捨與親教軌範師等如是菩薩淨施因緣雖復貯畜種種上妙一切資具一切施物猶得名爲安住聖(謂知足爲體也)生無量福常於一切時隨逐增長恒於一切作淨

◆然等十字疑剩

◆牧疑作收下同

施物如佛菩薩所寄護持見來求者即應觀察若隨所欲作淨施物惠施彼時稱當正理應作是念諸佛菩薩無有少物於諸衆生而不施者如是知巳取淨施物施來求者令所顯謫若觀施時不稱正理即應念先作淨施法告言賢首如是等物是他所有不許施汝更言曉喻方便發遣或持餘物二倍三倍恭敬施與然後發遣令彼了知菩薩於此非慳食故(華云達同)

大行者即遠同菩薩爲成熟有情而畜財物也

其淮具戒及當部者當衆也下衆對手理亦同類淮足數義既無互足作法之時故應自類然作法時之時故應自類然作法時應稱長老憶念(或言具壽或言賢首或言)

深命悉得

尼下二衆稱大妹大姉也

尼加十六牧者謂長十六之類非謂受持十六也故下文云即日受十六物牧餘者當淨施

綾羅綺繡等者謂是灼然大文綺綵及人髮等又以義淮女人衣服等畜之並不合著用隨應蘭吉既體有過故不合淨施也(若堪改作道服者理亦應淨施)

重物之中除十六牧悉同於上者。謂十六牧雖是重物。而須作淨。故須除之。餘外重物同上不須淨也。時人相傳。大被大氈。不須作淨。今詳聖開下品受畜。故氈須淨。衬衣之綿。若應者亦須作淨。崇云物者衣藥鉢及十六牧等。古舊師云。如綾羅錦綺等一切重物不須說淨。此義不然。此尋諸文。皆無開處。若以重物不說。如十六牧藥。豈是輕耶。今詳錦等本不開畜。何因乃索開無淨文。豈可有文云從今已去不聽畜錦等。若畜者開無淨施請淨無罪。又十六牧開畜故淨。寧同錦等。故還依舊為正也

請施主辭句。大德一心念（或言者主）我比丘某甲。今請大德為衣藥鉢展轉淨施主。（若准實施主應言為眞實淨施主）願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主。（或言為我作眞實淨施主）慈愍故（三說）

（錢穀米等如上畜寶戒辨）

約物及境作法有差者。物已成衣應言長衣。若未成者應言長財。境唯自類。如上已辨。作法有差者。衣藥鉢等眞實展轉有差別也

答於五衆中隨意與者。誰彼五分不請施主任所對

◆新一作辨

人隨與一人也。今三藏亦言不應請施主也

不應語所稱名比丘者。如張比丘對王作法。任王處分。隨意與人。王即施與李姓比丘。作法既竟。不應語彼李比丘知。故云不應語所稱名比丘也

釋此四文者。前科為五。除初一文。但釋第數已下四文也

依此文作者。今詳依下衣犍度文者好也。今謹錄下文云。眞實施者。大德一心念。我有此長衣未淨施。今為淨故捨與大德。為眞實淨故。展轉淨者。大德一心念。此是我長衣。未作淨。為淨故施與大德。為展轉淨故。彼受請者即應言。大德一心念。汝有長衣未作淨。故與我。我今受之。受已當語言。汝施與誰。彼應言施與某甲。受請者應如是言。大德汝是長衣未作淨。為淨故與我。我今受之。受已汝與某甲。是衣某甲已有。汝為某甲善護持著。隨因緣（[illegible]）作法之時。汝我等言。應改者改之。不得讀誦也

○白色衣戒

多論第八。新衣者。不問新故。白以初得。故名新。此律

作下一有淨字〇隨作隨

釋相中郎同多論多論又云凡五大色若染吉離若作衣不成受持若作應量不應量衣一切不得著若先得五大色衣後更改作如法即成受持（反此則不成受持五大色者青黃赤白黑也）一切如法色衣不如法色衣不作淨着者皆提若故點滅猶是淨衣不須更點（准此論文亦是不然得提）又云除富羅革屣餘一切衣臥具乃至腰帶盡應三點淨著用皆提又云若以新物補衣一處作淨不須一一淨也以皆却刺補故若但直縫應各各點淨（又云）凡淨法有三種一者如法三點淨衣及一切漿須作淨者比丘得自作二者若菓菜五種子應沙彌白衣作淨三者若得革屣新靴應令白衣著行五六七步即是作淨（又云有故作淨謂令人若自作有不故作如隨力等生種之上隨緩中等即名爲淨又云）若作純青淺青及碧作點淨得作衣裏（又云黃藍是不如法色）祇十日衣但吉不點提與此律一倍相翻也僧祇十八云青者銅青長養青石青銅青者持銅器覆苦酒甕上著器者是也長養青者藍澱青石青者是空青也黑者名字泥不名字泥字名泥者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒合鐵一器中是不名字泥者實泥若泗泥井泥

比作此　疑

如是等一切泥也木蘭者若呵梨等三勒如是比生鐵上摩持作點淨亦可重衣者寒衣輕衣者夏衣也此等非三衣故吉

〇殺畜戒

鼻柰耶第九云佛及洴沙王迦留陀夷三人無比射也口語者謂或誦呪術或呵比令死不同殺人有謂死也以此若許解人語者得偷蘭故

〇飲虫水戒

鼻柰耶第八云有二比丘未曾見佛便發進路來見世尊春後極熱身體燋渴值曠野中水少虫多其一比丘語一比丘飲此虫水得覲世尊一比丘答言受世尊戒云何當壞其不飲者命終生三十三天著百寶冠來詣世尊世尊說法使得見諦其飲水者在後至佛佛遙見來脫僧多羅僧示黃金體汝爲癡人用覩是四大身爲純盛嗅處其見法者則見我身不同十律者彼律十二及十四並言隨虫死一一提（不言不死吉有餘賢言十律不死吉）戒本可知者四句一人二知三水有虫四飲而結罪

○疑惱戒

前四舉受爲疑者。亦可准下增六文。云作疑有六法。若以所生年。若以臘數等。故知臘數是亦通臨也。

其事實爾自不成等者。祇律異此。祇十九云。若有人來欲受具足。若簡二十與受。若不滿語言。且往待滿。若彼便於餘處受具來。不得語令疑悔。語者越毗尼。若受具時羯磨不成。應彈指語言。長老汝羯磨不成。若受時不語。後不得語令起疑。言汝受時自不成羯磨。不成衆不成。語者越毗尼。

以不知言語復麤疎故妄引我言等者。疏意釋云。謂同法人性麤疎故。聞說初禪。遂妄引我法師之言。而向人云。法師令我語得初禪。法師爲欲誡約彼故。以彰總彼。故曰如汝所說。自稱上人法。犯波羅夷。（餘二禪師等准此應知）

○覆麤戒

義同於說者。如上文中身子被差說調達過。便疑有犯。佛即開其除僧羯磨。故知說麤若不被差。通記二逆。亦在犯限。今覆麤中義同於說。通覆二逆。亦應得提。有人引多論第八云。覆麤有三種。一覆夷殘得提。二覆出血壞僧得對手蘭。三覆下三篇吉。故不得云覆逆犯提。今詳多論第八說他戒中亦同覆他三種階降。此律說他既無三階。故異多論也。多論覆說結罪既同。明知此律覆說亦須相似也。

○減年戒

或復體定非可進不者。如一臂長一臂短等。或即時方便容可如法。如負債無衣鉢等。或雖不應得戒。得罪者。如百遮說。

章云都無所了稱爲不知者不然。若不知法。更結不學無知。何容免罪。故應准此下開文云。若先不知信受戒人語。若謗人詮若信父母名不知也。

調心如章釋得也。

或言滿等五句者。一滿。二不滿。三疑。四不知。五默然。六僧不問。若准多論。縱滿二十。答言不滿。亦容不得戒。故多論第九云。若人滿二十。自想滿二十。僧中問云不滿。有二種。一誤若妄。此人得戒。二意不欲受。師僧強與。故說不滿。此人不得戒。年六十不得受大戒

◆提一作惱

◆汾疑錯

◆調一作詷

戒疑衍

故師僧强授亦不得以其人不任堪行道又心智鈍
弱唯聽爲沙彌七戒已下亦不聽度受戒俱突吉羅
(又云)年未滿二十不聽者以其輕躁不耐寒苦若受大
戒人多呵責若是沙彌人則不呵故也
尼十二得者爲夫家所使任忍衆苦加厭本事也(已上)
祇二十九云沙彌有三品一者從七歲至十三名(論文)
爲驅烏沙彌二者從十四至十九是名應法沙彌三
者從二十上至七十是名字沙彌(已上律文)准此七十已
上七歲已下不應度出家也僧祇十九云若有人來
欲受具足月滿者應與受具足不滿者應語令待滿
若人不知者當問其父母親里若復不知當看生年
板若復無者當觀其顏狀觀時不得直觀形體或貴
樂家子形大年少當觀其手足成就若如是復不知
者當問何王何歲國土豐儉旱澇時節(已上律文)
六答者或默然或不此一非答然與餘四相從說答也
和上都無所知故無情過者若爾前謂心中答言不
滿應有情過和上應犯故不應理今解言不知者決
信傍證及信父母故成不犯也

不疑作否

驗前成不爲犯不犯者此義不然下至若少一日不
滿二十令十二月者和上得提其受戒人自戒得戒
非由得戒即令和上無罪也猶如百遮雖受得戒僧
不免罪問此戒開又應開和上若不開者何用此列
答乘言勢便開受得戒其猶輒教誡之中闕尼二難
等不往禮拜豈是開無輒教罪耶又如尼律度任身
者開和上云若不知若信父母等乘勢開母乳餔長
養同室抱等豈由開母同宿抱等即令和上亦不犯
耶故非誠證也

一無疑字

餘之二心本自無罪不須論開者和上無罪理且應
然弟子之事豈不須論也
隨分結提者疏意釋云且隨分應位以結提罪其實
未定此不應理向已破訖
依伽論所以有閏月者由十四日布薩故者此故師
意云以其閏月由小月中融出而成故文雙舉閏及
十四顯其閏月與十四日體一名別也非謂減餘十
八大布薩合成十四日也今師破云今解閏者不是
專由十四日故數取非妨者意說閏月若專由於十

●且一作此

四日成。可言體一而名有別。閏既不專由十四日。與閏月體。其義全別。且知一年六小布薩。三年總計。但得閏中成十八日。既是更須是十二日。方成一月。始名一閏。明知十二。非是由於小月中來。故知閏月與小月別。故一年內。於十八令大布薩中數取十八日。非妨也。問。前言三年有十二日。既不由於小月中來者。從何處來耶。答。如章云。以其日行周天。以十二月乘十一日。計於三年。有三十三日。餘者。周易中辨日行周天。有三百六十五度四分度之一。(謂一度分為四分。於中取一度。故曰之一也。)且計一年。合十二月。於中六小。通計一年。合有三百五十四日。然一晝夜行於一度。若准周天。即是但行三百五十四度。以之為歲。餘十一度四分之一。猶自未行。即是一年剩十一度四分之一。若至三年。即剩三十三度四分之三。取三十度或二十九度以之為閏。猶剩三日四分之三。故疏云。有三十三日餘也。由斯剩日。遂使數有兩年一閏也。又准九章筭法。十九周天以之為章。謂三年一閏有三。(謂九年三閏月也。)五年再閏有四。(謂十年四閏月也。)十九周天。於中減取十九。合

十一度四分之一。總成二百十三日四分之三。且計二百一十日。以為七閏。猶剩三日四分之三。然其章法。且舉全數。故言七閏。理實猶剩三日四分之三也。且如十六周天。即剩一百八十日。(謂十年到十个十一度。即一百一十日。又六年六个十一度。復成六十六日。又省十六个四分之一。即成四日。合為一百八十日也。此即成六閏也。)又餘三周天。更有三十三日四分之三。又為一閏。猶剩三日四分之三也。尚書云。朞三百有六旬有六日。(然實三百六旬五日四分之一。而書且舉全數。非盡理也。)若准書計一年。乃剩十二日。三年足得閏焉。(猶剩六日。)問。何不每年皆以三百六十五日四分之一以為一歲。何須置閏。答。以其一年總有四時。而或有時春時獨長。餘三齊短。故於春分置一閏月。以合四時。夏秋冬等。准此應說。或復有時四時並齊。故一年中總不置閏。縱有延促一日之者。但須小月大月間頻也。此方且然。若准西國。其義大同。故智度論五十三云。一月或三十日半。或三十日。或二十九日半。或二十九日。有四種月。一者日月。二者世間月。三者月月。四者星宿月。(此標四名也。)日月者三十日半。(即是非三百有六旬有六日)世間月者三十日。(世間共許三十日為月也。)月月者

◆三疑之

二十九日加六十二分之三十。謂乘此月十二月爲一年也此中通計一年合有三百五十三日加六十二分[三]五十郎是少十二分不滿三百五十四日也星宿月若二十七日加六十七分之二十一。謂於每月別有星現遍二十七日六十七分之二十一日即沒不現也制怛羅正月也吠舍佉二月也誓瑟吒三月也阿沙荼四月也室羅伐拏五月也婆達羅鉢陀六月也阿濕縛庾闍七月也迦剌底迦者名迦提者訛八月也末伽始羅九月也報沙十月也區勒[具]至十二月也。閏月者從四月世間月二事此等皆據黑前白後也

◆一無具字

中出是名十三月。謂加閏故十三月也或十二月或十三月名一歲是歲三百六十六日周而復如。此據三百六十五度四分之一也而言六十六日者不盡理也上來藏文並是論文於中注釋者今詳釋也。因此乘辨三百六十五度四分之一中每月但行十三度十九分之七以其月初生時西方纔出。未至初夜其月即沒。是故不得全行一度乃至十五日夜方始全行是故不同日行周天也。又詳日行周天者。乃是假爲節度分限非謂日月實如是行猶如有人往行百里而坐家者量其日影以爲百分影移一分知行一里非即行人於影上行也。謂邊須彌是實行處而諸賢聖緩其遲速以分爲度也

◆四疑捨

文同義異者。抑斷而無據也。理實兩文還開得戒也。

◆受疑變

前已釋訖

○發諍戒

輕重文四中云交犯吉羅者。如文云。除此諍已等得吉也

三種四句者。觀作觀想如文已。有又解作解想。又滅作滅想各四句略也

○惡見戒

五分第九疏引不盡彼律。乃至今得須陀洹斯陀含阿那含。有諸外道不捨本見於正法出家。亦得四沙門果。以是故我作是解。述曰若言長者得初兩果。猶有欲事。斯則容然。言得那含及不捨本見得四種果則違聖教。故須設諫。謂十隨眠於中受恚慢及無明通見修斷。有身見邊執見戒禁取見取邪見及疑此六唯見道斷。若見斷者觀苦法忍展轉乃至道類智時經十六心。前十五心名爲行向。薩婆多宗是見道攝。第十六心名爲住果。薩婆多宗名爲脩道。於此十六不中出。觀三界見惑一時斷盡名爲初果。大乘十六總名見道。自此已後入修道位。四種隨眠於九地中各

分九品謂上上上中乃至下下後初先斷欲界九品斷此總起九無間道九解脫道先斷上上以最麤故起下下道即能斷之次第乃至斷六品盡名斯陀含次第乃至斷下下品起上上道九品惑都盡若阿那含餘之八地九無間等准欲界說然阿那含從欲惑盡乃至非想惑未盡前悉名那含又此一來不還二果依於有宗或用漏或用無漏隨一道斷預流羅漢必用無漏上來且據次第得果若超越者先異生時有漏六行已斷欲界六品惑盡後入見道前十五心名一來向第十六心若一來果若先已斷九品惑盡或復乃至無所有處下八地中七十二品先已斷盡前十五心名不還向第十六心名不還果阿羅漢者無超得義若准大乘雜集唯識先得初果後入脩位於九地中八十一品總束爲九起九無間九解脫道若斷上上一切地中上上俱斷乃至第九解脫道之時得阿羅漢亦有超得小乘經論無此文也是故利吒不應說欲不鄣那含及阿羅漢以後二果欲界惑盡何容更有婬欲之事前之二果欲惑未除故容自妻斯理無妨若出家人一切皆斷即於婬欲亦鄣初二故智論九十四云白衣弟子以香塗身妻子共臥得初二果是阿利吒比丘聞是事即言雖受五欲而不妨道不知是事佛爲誰說然佛本爲白衣故說比丘持着出家法中謚曰利吒比丘持白衣法着比丘法中也又言外道不捨本見理亦不然若不捨見尚不得初況第四果倚傍初二便謗三四故應設諫次當

◆若疑名

◆一無之字

◆人字疑剩

釋疏

上品鄣見諦者謂見道惑麤故易斷名之爲上

下品鄣思惟者舊名思惟新名脩道以脩位中數數思惟數出入觀不同見道一入入斷盡故名思惟脩道煩惱細故難斷名之爲下也

治道品殊者謂初見道起能治道但斷見惑後脩道中起下下道斷上上惑乃至次第起上上道斷下下惑九地同然各各敵對自斷當品無有異道斷異品惑故章云異則非此所斷等也

故有非我鄣非謂不鄣於彼者且如欲事不鄣初二非謂不鄣三四若出家位一切鄣也

◆二一作三

若生勝解此或斯除者。謂脩道中數數更生增勝聖解斷欲貪盡。故云斯除。第三果後無復欲事。若超果者先斷欲界九品惑盡。在異生位已無欲事

具縈中第二屏諫等。設無屏諫直爾僧諫。亦應犯提。然准聖教。必先屏諫

分釋同上者。同上破僧等四諫戒也。初至呵責阿利吒比丘已。已來正起惡見。諫所為事。二告諸比丘聽衆僧已下。秉法設諫。違兩成犯。前文復二。初至其犯婬欲非鄣道法已。來正起惡見。二時諸比丘聞阿利吒已下。呵所不應。卽此呵中初比丘呵

利吒堅執審定而言唯此眞實等者。章中釋言。以心實故。故得輕提。不同調達以心虛故。故得重殘。若准多論第八云。阿利吒先是外道弟子。外道邪師遣入佛法。倒亂佛法。其人聰明利根。不經少時。通達三藏。卽便倒說。云行鄣道法不能鄣道。盡其智辨不能令成。述曰。准此論文。卽心虛也。設欲救疏應言部別不勞通。釋以此律文有心實相故也。次佛呵可知

第二秉法諫中復二。初教作法。二應作如是下。奉命設諫得罪之所。三諸比丘白佛已下。諫法該通

戒本文五。初諫所為事。二彼比丘下。諸善比丘屏諫。三比丘下。拒屏諫。四彼比丘下。僧諫。五不捨者下。違諫結犯。初文分二。初明諫所為人。次明諫所為事。辨相具釋

○隨舉戒

四種成室相者。盡鄣盡覆（俱句也）。盡覆不盡鄣（偏句也）。盡鄣不盡覆（偏句也）。覆障俱不盡（俱句也）。五分第九云。隨久近共語。語語提。共坐。坐坐提。共宿。宿宿提。共事。事事提。九不成室者。一盡覆無鄣。二盡覆半鄣。三盡覆少鄣（此上三句以盡覆對鄣無半少為三）。四盡鄣無覆。五盡鄣半覆。六盡鄣小覆（此三句以盡鄣對覆無半少為三）。七覆鄣俱半。八俱少。九俱無（此三俱句為三也）

○隨擯沙彌戒

沙彌不具見不懺不作擯名。俱是義說。亦無文也

牒上諫五句來者。上文諸諫戒皆有五句也。卽此戒中第二句開為五句者。同上文也。謂一諫所為事。二屏諫。三拒屏諫。四僧諫。五違僧諫。具如章釋

即牒上擯治者牒上緣起中擯治也。辨相中前解初句可知。滅擯者下解第三汝出去滅去。畜養者下解第四句。若比丘下解第五句。後釋意者初句可知。滅擯者下解第四句中兩句也。謂滅擯者。解知如是衆中等。畜養者下解誘將等第五句可知。伽論第二云沙彌言我知佛所說欲不障道。衆僧和合已彼若懺悔還淨者當攝受。十律十五名爲滅擯。多論第八亦爾。然准多論即是惡耶不捨之異名也。

〇拒勸學戒

古師意者作犯之中。若不倚傍者但不受諫。是若倚傍者即諸僧諫是也。若論止犯定無倚傍。闕無僧諫也。

〇毀毗尼戒

甄法未誦等者。准祇十四。未說時呵越。說時呵提。說已呵越。心悔作此釋也。彼律要是半月說時得提。若尋此律及五分律。呵他學誦故知不要半月之時。異於祇律也。五分第六云。若發心念欲令人遠離毗尼。

不誦不讀而毀呰戒。提。若發心作念。我當毀此令木叉不得久住。而毀呰偷蘭。多論第六云。若凡經中有隨律經。時說呵者提。謂半月名時說也 餘時說隨呵去。餘如章釋

〇不攝耳聽戒

證其久知結罪屬彼者。尋此戒宗由不聽犯。即疏中釋深契正理。而南山云此是恐舉先言戒也。今詳若是恐舉先言戒者理即是彼小妄語攝。非此所宗也。然起過中藉彼恐舉先言爲緣而制不聽。以彼言中含兩義故。故得爲緣。謂或實知而言不知。便是小妄。若實不知而言不知。即由不聽。然五分律第九卷中。恐人疑云若是實知而言不知可得提罪。若實不知而言不知。應當無罪。故彼文中遂雙結云。若知若不知。不知作是語。彼逃提。然實理推意舉始知及不知之言顯不聽罪也。今此律中亦舉無知及始知之語以顯不聽也。多論第九意同五分。故彼文云。實先知言始知犯妄語。隨此中正結不專心聽罪也。又云輕心聽亂心聽戒故犯突說竟犯墮。祇二十一云佛言

一一疑剩不知二字

異疑誤

誦木叉。時餘比丘不得坐禪及作餘業。皆應專心共
聽。若四事不聽。十三事不聽越。乃至中間隨不聽越
一切不聽提
文。言若不與者彼突吉羅。者謂善比丘見已應呵也。
故祇云呵已波逸提悔。又云此罪不得趣向人悔
過。當衆中持戒有威德人所敬難者。於前悔。前人應
呵。長老汝無利乃至廣說。章云二罪之外者。玄前疏云非
但無知故犯根本罪此。即以無知之言。幷顯有根本
罪。即是無知及根本二也
亦可通開不攝耳者。是戲笑言非實不聽故也
○同羯磨悔戒
駭胡界反驚也
十律應分物者。彼律第十云長老陀驃力士子。多知
多。識能致供養飲食衣服臥具醫藥資生之具。時陀
驃比丘衣服故壞。諸居士因陀驃故多與衆僧飲食
衣服現前僧應分物。乃至即衆僧中作羯磨。與若准多
論第六。云此戒體若僧和合。作羯磨不作羯磨。與知
事執勞苦人。若僧祇物。若自恣物。和合與已便呵言

隨親厚與。波逸提十誦又云若大德及耆遣者。若僧和合與
羴得與之。若與欲和合後呵。者提。若在當來呵者吉。
此戒不必言隨親厚。與但言不應與羴犯。述曰准此文。
僧祇亦得也。仍不問羯磨作不作也
○不與欲戒
僧祇二十云。僧欲斷事有二種。一者說法毗尼。二者
作折伏等。乃至別住羯磨。若僧說法毗尼者。應白言
離說法坐去。答言爾。不白與欲者越。若聽衆多比丘
誦。經或聽他讀經。不白去並越。若作折伏等羯磨。白
幷與欲者。提白而不與欲。越。不白不與欲。一提一越
○與欲已悔戒
開。文云其事實爾者。准多論第八。云若僧作一切羯
磨。事作不如法言。當時乃不能有所轉易。嘿然而不呵。
後言不可無罪
○屏聽戒
祇二十云。若二比丘在堂私語。比丘欲入。應彈指動
脚作聲。若前人嘿然者。應還出。若前人故語不止。者
入無罪。二人在外私語。一人堂內反說應知。若嘿然。堂內人應出 若比丘共鬪結

◆警疑客

恨作是罵詈。我要當煞。聞已得語彼人。長老好自警備。我聞有惡聲。若知事人聞。容比丘作是言。我當盜某庫某塔等物。聞已應嘿然還。還已應衆僧中唱言。諸大德某物等當警備。我聞惡聲比丘有多弟子。日暮行諸房。知如法不。若聞說世俗談話。若說賊等。不得便入呵責。待自來已。然後誨責。汝等信心出家。食人信施。應坐禪誦經。云何論說非法之事。此非出家隨順善法。若聞論經說義問難答對。不得便入讚歎。待自來已。然後讚美。汝等能若論經說義。講佛法事。如世尊說。比丘集時當行二法。一者賢聖嘿然。二者講論法義

◆一無狗字

◆打疑折○其疑莫

○打比丘戒

祇十八云。打尼蘭下至俗人越。心悔。若惡象馬牛羊狗。如是種種惡獸來。不得打。得提。杖打木石等作恐怖相。若來入塔寺中。觸突形像。壞華菓樹。亦得以杖瓦石等打地。恐怖令去。見論十六云。若嗔心打。乃至死。得提。乃至頭破手脚。打提。若打未受。其下至畜生吉羅。若欲心打女人。得僧伽婆尸沙。若難事手打求脫不犯

◆博疑作搏

○博比丘戒

祇十八云。六羣以側掌乃擬十六羣。言我以掌刀斫墮汝面。彼恐怖故即便大嗁。佛問六羣何故如是。答言以戲樂故。佛言擬人。汝莫輕彼。彼若入定能以神力擲汝着他方世界。曰遶側掌刀者。舉手側掌。其形似刀。即此律中舉手側掌名之為博。又若無心擬欲打者。擬時凶吉着方得提。此本欲博故博即提也。大集經云。若打破戒無戒比丘。罪重出萬億佛身血。何以故。能示人出要乃至涅槃故

○謗戒

犯緣多少者同上大謗戒八緣。一大僧。二尼想。三嗔心。四無根。五殘事加謗。六下至對一人。七言辭了了。八前人知解

○突入宮戒

僧祇二十云。若王信心愛敬。手牽比丘入無罪。多論第九云。門者王宮外門也。門閫者宮門前一限木也。過此木犯。未藏寶者。王已出外。夫人未起。其進行時。

◆實一作寶 ◆提疏作提 ◆提疑提

所着寶衣。輕明照徹。內身外現。以發欲意。未藏此衣。名未藏寶。又女為男寶。夫人未以餘衣覆身。亦名未藏寶

夜未曉者。胡本有二義（此是隸十誦第十八戒本云。若比丘水澆頂刹利王。夜未曉未藏寶等文也）一未曉。二夫人未起。王及夫人未出藏入限木內犯。已出已藏入限不犯。及王夫人大臣太子。勢力強將入不犯。或未藏寶夫人無突。有夫人無實。突入天龍鬼神宮門。突入空宮門不犯。王者取聚落主已上也（已上論文）

○提寶戒

多論第五畜寶戒云。是戒體正以畜寶制戒（乃至）不為畜故。若提他寶。若自說淨寶。但捉得提。一切錢若銀錢。乃至木錢。若自若他。但捉吉羅。非是此戒體。是九十事提寶戒（述曰）既指此中是提寶戒。故章不應專言遺寶。但應名為提寶戒也

僧祇十八。若得衣鉢等物應唱令。問是誰物。若是主者與。若無識者懸着柱上顯現處。令人見之。若人言是我物。問答相應者與。若無人識。停至三月。若塔園中得即作塔用。若僧園中得當作四方僧物用。若貴物或金銀等。不得露現唱令。應審看相貌。然後舉。若問答相應者出。寶未不得於一人前與。應集多人。教言。汝歸佛法僧。若世尊不制戒者。汝眼看猶不可得。（乃至）若無人來者。至三年如上。隨所得處當界用之。若入聚落見遺物不應取。若人取與比丘得受。與者即是施主。故無罪。若聚落見遺物。或風吹來。不得便作糞掃衣取。若曠路無人見應取。衣上有寶應以腳蹋斷棄之持去。去時不應隱藏。若衣上穢汙為人所賤。得覆持去。若取時不覺。有賓至住處見已。應與淨人知。醫藥直。若掘僧地得寶藏。淨人不可信。應白王。王施比丘即名施主。若已用索半還半。盡還。若無僧物還應乞還（塔得物此應知。然應停三年。得作塔用）（言）若王問佛法戒律云何。比丘應答言。佛法中若塔地得即塔用。若僧地得即僧用。王言從佛法。僧用者無罪。若寶藏上有鐵秦姓名（遣不如王中說）

十律十五。若過五六歲無主索。應放四方僧物中用。若彼有主來索。應取四方僧物

◆未疑示 ◆實疑寶 ◆寶還疑索 塔還疑

◆身疑白

◆因疑用◯君乘疑者能

◆瞩下一有誤字

◆悉丶作悉

◆細疑紐

僧見論十六云若僧坊內若住處得貴為寶為賞護故若去時應付與知法長罪者付屬言有主來索當還若久久無主索得為房舍用若池井用不得為身巳因若後主來索應將示僧房池井此是汝物君乘布施者善若布施者皆比丘應向信心檀越某月某日寺中得遺落寶久無來索以用作僧房等主今來索檀越能贖布施僧不若能者善若無能者比丘應廣教化覓直還

○非時入聚戒

僧祇二十展轉相白彼云若二比丘在阿練若住若欲俱行展轉相白若一人先行後欲行者應白餘比丘若無餘者應作念若道中見比丘當白然後非時入聚若道邊有塔若天寺當順道直過若下道左旋右旋悉者提（此蓋以旋塔失瞩故）若火起等難隨意去無罪若道行日暮欲入聚宿不得荷負囊襆而入應村外息先令二人洗浴著僧伽梨施細展轉相白入求宿處還出語諸比丘已得宿處爾時諸人淨洗手足欲飲非時漿者即於此飲之若入聚落無令人譏沙門夜

◆合疑令

◆日疑白

食（人方飲漿招此譏故）衣囊襆器分張持去展轉相白然後當入巳入須出從本道者無罪若從餘道應白不白提（述曰）入聚落法依祇甚好展轉相白義即無勞異此律故隳制隨開

文言聽諸比丘有緣囑授者祇二十云非時者後食巳竟時雖早猶是非時（又辭句云）長老我非時入聚落前人言可爾（巳上祇律）今詳囑授之法令餘人知即成防過不同自餘對手等法辭句落非不成法事故未必須大德一心念等辭句圓足故伽論第三云若自在地白空中人成白不答成白相違亦如是（巳上論文）但應的囑我向某村某甲家等合善憶持即成白法十誦十八比丘在所住處白巳入聚落從聚還至住處即以先日復入聚提

○高牀戒

今三藏云除入陛孔上者謂於陛上聲出高愬或刻為花等雖高不犯以非脚故若准祇二十云入陛者齊孔巳下不同三藏釋也祇又云若客比丘次第付床得過量床應語知事備我鋸來問作何等答言此

◆鼠字疑衍

床過。鼠欲截合如法。彼言莫截。檀越見者或能不喜。若不久住。繫地埋脚。若久住者。應界齊處木筒盛脚。勿使爛壞。若至俗家。高床不得懸脚坐。若是知舊。應索承足杌。

○紵床戒

多論第九云。兜羅者。草木花綿之總稱也。以是貴人所畜。故又人所嫌。喜生虫。故又若臥爽暖。上後得寒及麤便時不堪忍。故乞時犯突。隨貯至成犯墮。

○針筒戒

多論第九云。以是小物。故所以不入三十事。又應破故。若還主。主不受。若與他。則主物。若施僧則非法。唯應毀棄。

○尼師檀戒

文言當知此汗是有欲人等者。謂失不淨汗僧臥。是具也。故十誦十八云。諸比丘精汙臥具也。

言有欲者。謂彼未離欲界也。

嗔癡亦爾。外道離欲者。六行能離欲也。

念不散亂等者。縱未離欲。由念不亂。亦無此事也。十誦因此即顯亂眠有五過失也。

◆搩疑桀

◆半必一作中心

覆臥衣者。明了疏釋也。

五分長二尺者。南山云。准唐尺則一尺六寸七分强。五分是准姬周尺也。今詳五分第二云長二尺。僧祇第二十云長二尺四寸。若欲會同。即祇據周尺。五分據唐尺也。然准多論第九。唯於一頭益一搩手。凡長六尺廣三尺。（廣中不益。准搩無制。但一搩手半。故三尺也。）若准餘之三律五似同多論。今准此律文中明言廣長各增。是故尺有五四不同也。然今三藏云。尼師檀形猶如五條。然兩條作一長一短帖緣。安葉幷須安裏。故云截割也。尋諸梵僧將來之者。其相亦然。此方古來作之法式。且將說淨。不任受持。南山云。所制先依初制長二搩手廣一搩手。半必作一小坐具。已於外周迊更加半搩。其相即是兩重安緣。名爲割截而破諸師。但一重緣云此䟦闍檀。行便集閻浮提。僧斷了此應久廢。今往往重興。則用䟦闍妄法也。今詳即依三藏割截爲正也。

但因迦留各增半搩等者。謂緣起異。故戒本中別牒

而制非謂先作小坐具已更別增之多論第九云後因難陀聽益縷際從織邊唯於一頭益一搩手十誦十八亦云縷際益一搩手故知不別續也若爾七百結集何故制不剗截疏意答云謂若過量須截而應量也理實剗截如前已辨

◆剃疑作薙下同

文言疊作兩重不犯者元必揲截故非過量

○剃衣戒

多論第九云覆創衣者先未開畜涅槃僧有一比丘癰膿血流出汙安多衛佛見聽畜覆創衣乃至創差後十日內畜不犯既聽涅槃僧患創時涅槃僧內着之量如涅槃僧

○三衣戒

祇律十八孫陀羅難陀佛姨母子大愛道所生有三十相少白豪相耳埵相

◆一無四字

比丘麤澁等者智論二十九云復次以細石鉢難得故麤者受膩故不聽用佛鉢四天王四山頭自然生故餘人無此自然鉢若求作甚難多所妨廢是故不聽擔持重者智論云石有麤細細者亦不受膩故佛自畜所以不聽比丘畜者以其重故佛乳餔力勝一萬白鳥是故不以為重慈愍諸比丘故不聽畜問阿難侍從世尊執持應器何以不憐愍答曰以佛威德力故又恭敬尊重佛故不覺為重又阿難身力大故

◆鳥疑烏

已上智論　多論云有三釋子報力能轉四十里大石阿難瞿夷更有一釋迦曰故知阿難力大也有人言更有一釋子是調達也以上推山押佛故知調達力亦大也今詳婆沙第三十云佛在世時有三釋種具有鉢羅塞建提力謂阿難陀設摩釋子瞿波釋女迦曰瞿波釋女即是瞿夷更有一釋子即是設摩故知不是調達也多論第九云佛身丈六常人半之衣量廣長皆應半也佛弟難陀短佛四指衣應減長中一尺廣中四寸難陀先着上衣佛着中衣今不聽過等聽着下衣常人則下中下也謂下中之最下也　又云難陀衣宜當覆沙者言壞色也

○自下第四篇

◆系疑提

是舍尼梵云鉢喇底提舍那正翻為對他說也或云鉢喇底提舍尼議是一也

◆僧祇律

◆上上一有餘字

○第一戒

祇律二十一云。尸利摩尼見諸比丘乞食不得。便持已食與諸比丘。乃至五百比丘盡皆得食。然後自求。日時已過。失食而還。乃至第三日供結五百人。唯一人未得。後入一家。已先失食。迷悶倒地。時諸婦人嗤起欲扶。已言住住。侍我思惟何故倒地。便自惟能布施者。有上利生歡喜心。歡喜心故得淸淨三昧。見五陰生滅。施莊嚴心。調伏諸根。即入金剛三昧。盡一切漏。三明作證。諸婦人譏沙門無慈。因此制也。

文言病者如上。謂如展轉等戒不能一坐上食合飽滿。若依祇云。阿利吒身體瘡痍。人所惡賤。每行乞食若未入門。閉門不前。若得入門。驅出不與。佛聽尸利摩尼邊乞食。故彼律釋相云病。謂癩黃爛疥痍癰痤。人所惡賤。是名為病(與此律異)。

次論懺悔方法。准祇十二。即戒本文似是懺法。故祇二十一釋相中云。是比丘應向餘比丘悔過。長老我隨可呵法。是法悔過。前人應問汝見罪不。答言見。應語慎莫更作。答言頂戴持。十誦十九戒本中云。長老我隨可呵法不是處(不是處者即當此律所不應為也)是法可悔。我今發露悔過(已上論文)。然疏主下說戒法中云。三篇已下及以蘭等並同提罪辭句而懺。又有古人云。此懺法同波逸提一說。為異理應亦得以其下文但言說罪種即廣出懺法。故知名種是通也。今者且准餘二律義以明作法。義亦無爽。一先請懺主云。大德一心念。我比丘某甲。今請大德為波羅提提舍尼懺悔主。願大德為我作(等餘辭准知)。

次正滅罪(亦應具論默妄覆藏等隨應知之)大德一心念。我比丘某甲。無病從非親里比丘尼自手受食食。大德我犯可呵法。所不應為。我今向大德悔過(一說。次准祇律。訶治立誓問答)。汝見罪不(答云)見(語云)慎莫更作(答言)頂戴持(餘三戒改名為異。南山立者亦談此)多論第九云。此戒體無罪名。一人邊一說悔過也(非如惡作等有罪名也。翻此但悔過標名也)。

○第二戒

多論第九。若二部僧共坐。一部僧中若有一人語比丘尼者。二部僧亦名為語。若別入別坐別食別出者是中入檀越門。比丘應問出比丘。伺尼教檀越與比

丘食。若言某應問約勑。未答言已約勑。是入比丘亦名約勑（有比丘出城門入城門者同上）十誦十九。一同多論也。祇云不簡三呵。食者越。三呵不止食者無罪。一人呵已一切無罪。五分第十云。第一上坐應語。若不用語第二上座應語。如是轉下乃至新受戒者。祇云若擅越未曾請。僧不知儀法。尼得教安置像教益食法。然後應坐

○第三戒

牒制。隨開文。云先受學家。請疑不敢往。佛言聽者。五分第十云。彼瞿師羅財物未盡時。別立一出息。恐諸僧中病比丘以供養之。復有一藥店。亦如是。諸病比丘不敢受。長者言我本為僧。若使不受。終不持歸。佛言是彼財物未竭盡時請施。聽隨意受。祇云作羯磨者。不得如烏避射。方施不往。時時往看。為某說法。若欲布施。應語且置。汝逐我自知時。若先諸僧後作羯磨。不得取大價物。得取少小輕物（即如五分中藥店等譜也）若言尊者不受。謂我實耶。應語我實耶。應語云汝不貧如世尊說。須陀洹人成就四法。於聲中為家大富南山

◆諸疑請

◆應等五字疑衍

云今有信家。亦五眾繁踐無度。供准此自誠。豈非明斷

○第四戒

若逆食是賊。見者謂若非賊。雖見無過。若其是賊見即須護也。疏中義引五分文也。五分正文云。應藏逆食人勿食令賊見。若不得藏應與袈裟等。廣說如章。既二處俱犯者。藍外藍內二處也。此後釋意云。若不約勑內外二處。受俱是犯。不受俱不犯。而今文中藍外偏舉不犯一邊。藍內偏舉犯之一邊。是故文言藍內受也。而以理推。藍不受犯。藍內不受不犯。略不明也。疏意且然。若尋諸律前解以勝。故五分等十緣起云。佛言恒遠望。若見人來馳往語之。有食為取。遠遣令返。既言有食為取。故知藍外得受無罪。又准多論第九云。若比丘受羯磨已。是比丘知中有賊入。應將淨人是中立。若是中見有人似賊者。應取是食語諸持食人。汝莫來入。是中有人似賊。若持食人強來。不犯。律師云所羯磨人必使勇健多力能却賊者。若不能却。一切僧盡應至有賊處。若不能却。一切僧盡

◆者等十三字疑衍

◆後疑從

應毛有賊盜若後不能應語聚落檀越令多人防護也已上論文既言應取是食故知亦同五分也十誦十九亦同多論又十誦云白二差人往取食故知藍外受不犯也祇二十一義意大同不能繁叙十九云爾時諸女保形而住六羣語言此食與我諸女嗔呵以事白佛佛語阿難取捨衣中各與一衣(謂樓越捨施衣與僧)也諸女着已持食入藍與僧食分佛前聽法(乃至)右遶而去去後呵制

○已下第五篇

◆自疑作白

不可以限數往局者諸律衆學增減不定十誦第十九第二十衆學有一百七戒祇律二十一二十二衆學有六十戒五分第十亦有不同之相不能繁叙二十戒白口作業假他身者須日反顰覆頭腰屣跋騎坐臥塵高前經道杖劍傘刀盖餘應身犯若今更細推靜默戲笑含飲語等理通身口犯不局身也

據住持三寶者因此略辨三寶差別三門分別一者一體二者別體三辨次第先辨一體自分三釋一者

◆一無此字

眞諦三藏云一切衆生有本覺性卽是第九阿摩羅識以方便修令此本覺大顯今顯以爲佛寶卽本覺上可軌則義以爲法寶無違諍義以爲僧寶二者唐朝已後新經論師三寶之性不離眞如卽如爲性且佛寶者眞如既是學之實性或是覺境名爲佛寶智及智處皆名般若故於智處立之爲化卽軌則性無違諍性皆不離如爲法僧寶故湼槃第十云若能計三寶常住同眞諦此卽是諸佛最上之願又云佛卽是法法卽是僧僧卽是常常卽虛空虛空卽是佛性佛性卽法身(述曰)此卽眞如義說三寶以一切法不離眞如性故維摩云一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也仁王上卷云諸佛法僧亦如也三者卽於別體佛寶立爲三寶謂三身佛以爲佛寶卽此三身通名法身可軌則故卽是法寶故唯識第十云如是法身有三相別(自性受用變化三也)又云一切如來身正等法皆滅道攝非苦集故故是法寶如來卽是勝義僧攝經說佛是勝道沙門故是僧寶

次辨別體者略分四義一局上乘二通三乘三約眞

誠上疑脫王字

實四辨住持局上乘者顯揚論云善逝善說妙三身無畏無流證教法上乘眞實牟尼子我今誠先讚禮謂佛善說微妙三身從四無畏所起無漏內證法界所流教法無流即是無漏異名也基法師云言無流者無四暴流今詳此法師不見三藏翻顯揚論譯爲此釋也貞觀二十年譯顯揚論基法師猶未出家故不見譯此論也謹尋三藏創翻譯時往往猶置舊法相名眞諦三藏名爲無流唐三藏意爲合聲韻亦即依之名無流也眞實牟尼子者即顯登地諸菩薩也

佛疑衍

通三乘者法僧二寶義通三乘論其佛寶無三乘別若化三乘名三乘佛即唯化身名三乘佛以其化身爲化凡夫地前菩薩及二乘故其受用身及以法身名以大乘佛佛然有差別謂佛法身及自受用等覺菩薩猶不能知唯他受用登地菩薩隨勝劣見次法寶者即通三乘理教行果名爲法寶次僧寶者菩薩獨覺雖無羯磨事和之義而亦理和及福田攝是故僧寶亦通三乘然獨覺中麟喻獨覺雖一無侶而所證理亦無違諍部行獨覺勝及以菩薩雖多俱出

二無疑字

亦唯理和（部行者人中俱出如鹿母夫人五百子等也獨勝者如上二界六欲天中盡餘漏也）

眞疑門

問果是法寶者三寶何別以其果者即佛僧故答問異體同謂軌則門名之爲法覺及無上諍弃五蘊假者名佛僧寶此依大乘作此解釋若依小宗婆沙三十四釋三歸義云歸依佛者謂佛無學成菩提法歸依法者唯歸滅諦愛盡涅槃歸依僧謂成僧伽學無學法即滅諦全道諦少分爲三寶體謂道諦中除其菩薩二無漏根及除獨覺三無漏根所餘道諦爲佛僧寶如來頭頂腹背手等及衆僧中四姓出家威儀相皆是有漏非所歸依此即三寶各有別相若准俱舍二十五釋四證淨中佛僧二寶與此無別就法寶中有通有別別謂三諦全菩薩獨覺道通謂通取道諦以爲法寶即四聖諦總名法寶　次眞實者且約眞實可珍貴義即三身佛教證二法四向四果爲眞三寶（菩薩示現其相不定獨覺利生其恩不重）　次住持者對前眞實此門即是假立三寶先明佛寶古人並言佛塔形像及舍利等名住持佛法報恩經等名住持佛在世時昇忉利天安居說法時優塡王思慕世尊刻檀爲像佛

項疑頂

從天下。檀像起迎。禮拜世尊。世尊記言。汝於來世。廣為佛事。名住持佛。新經論師依解深密經第五卷說。善男子。一切如來化身作業。如世界起。一切種類。如來功德。衆所莊嚴。住持為相。當知化身相有生起。法身之相無有生起。故取化身為住持佛。今詳通取前二義好。次法寶者。古今同說。紙葉文字所載三藏。名住持法。次僧寶者。薩婆多論。僧有五種。一羣羊僧。二無慚僧。三別衆僧。四清淨僧。五第一義。於中勝義是真實僧。自餘四種住持僧攝。十輪第五云。無慚愧僧於我正法亦名死屍。我於彼人不稱大師。彼人於我亦非弟子。有無慚僧於我舍利及我形像。及我法僧。聖所愛戒。染生敬信。自無邪見。亦令他無。能宣正法。讚歎不毀。常發正願。隨犯數悔。業鄣皆除。當知是人信三寶為勝。諸外道多百千倍。輪王不及。況餘有情。故勸有情作如是說。於我法中剃除鬚髮。我終不聽毀辱摑罰。此出家者。三世諸佛慈悲護念。是故輕毀諸佛。有無慚僧毀破禁戒。自起邪見。亦令他起。非毀三乘。五讚一乘。如是破戒惡行苾芻。誑惑有情。令生惡見。師及弟子俱斷善根。當墮地獄。如是死屍雖服爛衣。是故若無初三沙門。於行道中求。雖破戒不壞正見者。親近承事。聽聞法要。不應親近戒見俱壞惡行苾芻。初三沙門者。勝道示道命道也。准此經文。故無慚中亦有一分名住持僧也。

第三辨次第者。先明一體義無先後。且隨說次。名佛法僧。能覺為先。方有所覺。隨覺脩學。次第如是。於別體中約勝劣門亦同此義。二約師資。如涅槃云。諸佛所師所謂法也。明知先法次佛後僧。三約生信。由住持力。必先見僧。次樂聞法。後方歸佛。出家離染。如舍利弗先逢馬勝。威儀寂靜。遂請說法。聞法見諦。方與目連及二百五十弟子歸佛出家。今衆學戒即據斯義。以明次第也。

先釋初戒　尊者云。四緣成犯。一是涅槃僧。二知不齊整。三無因緣。四著便犯。文云。細攝音[illegible]也。十誦十九云。佛在王舍。諸比丘不周齊著衣。佛見已作念。我當觀過去諸佛云何著涅洹僧。空中淨居天言。世尊。過去諸佛周齊著。佛亦自知。復念未來諸佛云何著泥

洹僧空中淨居天言未來諸佛周齊著作此觀已方呵而制多論第九云極高著泥洹僧者非是五比丘非是優爲迦葉等亦非舍利弗目揵連等又非善來比丘多是白四羯磨受具戒者如釋種千人同時出家者此諸人等多依壞威儀本出高族以先習故下著泥洹僧諸婆羅門外道在佛法中出家高著六羣參差著問五篇中何以止制著泥洹僧著三衣覩去來現佛及淨居天耶答曰佛結五篇皆應覩三世諸佛及淨居天但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此中獨有復次結五篇戒此最初結後集藏者詮次在後以此貫初故餘篇不說復次此戒於餘篇是輕者將來弟子不生重心是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天而後結也便來世衆生不生慢罪復次三世諸佛結戒有同不同於五篇中不必盡同此著泥洹僧袈裟三世諸佛一切盡同是故此觀餘不觀也問此衆學戒結既在初而在後也答佛在初結後集法藏者詮次在後何以故重戒在先輕戒在後故又以實罪在初遮罪在後故又以無殘有殘又以如燋敗種人以如多羅葉是故重者在初輕者在後問曰餘篇不言應當學此戒獨爾答餘戒易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對手悔此戒難持而罪輕脫爾有犯心悔念學罪卽滅也以戒難持易犯故常愼心念學不結罪名宜言應當學也

戒本文云齊整著湼槃僧者唯釋相中不齊整者總有五義一者下著二者高著三象鼻四多羅樹葉五細襵若准十誦薩婆多論開爲十二戒彼律一不高著二不下著三不參差四不如釿頭五不如多羅葉六不如象鼻七不如麨摶八不細襵九不著茸十不幷襵兩邊十一不著細縷內衣十二不周齊著彼律著耳及著細縷此律所無餘之十戒卽此一戒五義中攝也且如初三及第十二周齊著者卽當此律下高義也象鼻一種與此相當細襵及幷襵兩邊卽此律細襵也餘之三種並是羅葉之差別也

多論云高下著內衣者踝上一搩手上下過名高下著比丘及沙彌遠行時應踝上二搩手上至膝尼下三衆一切時踝上一搩手正使行來不得高也此律

文有疑郎

文言下者緊帶齊下高者上褰齊膝五分第十云高
者半脛已上下者從踝已下此等義意並同多論也
亦可五分半脛已下仍開至踝不同多論也母論云
踝上三指古今來行事意依母論今詳西域以一條
氎爲涅槃僧都無裁縫不安腰帶周遶身摩在腰下
以條繫上意是其儀又彼方土節氣暄和人多儉約
所以衣服不尙褒長此土俗儀人多華飾處居寒雪
禮貴衣冠若順彼方反招譏醜故須裁處取其折中
隨時量廣不可全同也
疏云以故作故者此含二義一者犯根本罪有向上
釋文中故作犯應懺吉也二者犯違教吉即向下釋
文中非威儀吉也尋文可知
母論對首一說懺者母論第八云故作下者一人前
懺（上長衣戒已引釋之）
此與立篇義妨者謂恐有妨故不須依母論釋之也
以其論文隨人取捨未爲定量故也問根本及非威
儀既有二罪豈可二百戒耶答罪雖有二事緣一起
仍名一戒也疏意雖爾今詳准母論對首懺者好也

不實恐罪不除也五分第十云若不解不問而作此
著吉若解不愼作此著吉若解輕戒輕人作此著波
逸提尼亦如是疏云不作故違聖教意者即當五分
不解不問及解而不愼也
〇著三依戒
文言象鼻者下垂一角蓋偏披時角垂左肘之中也
多羅樹葉者垂前兩角者蓋籠披時兩角前垂也
細襵者襵已安緣不同前戒襵已緊腰也
〇抄衣戒
五分抄衣右肩左肩兩肩入白衣舍或坐總成六戒
祇二十一云若風雨得抄一邊若偏袒右肩得抄左
邊若通肩披得抄右邊不得令肘現乞食時畏汙衣
得反抄肘不現無罪
〇覆頭戒
祇二十一云若精舍中食上和上闍梨長老比丘前
不得覆頭坐若風寒雨時若病若頭患風不得全覆
半令一耳現若見長老時當挽却私屏處覆無罪祇
三十五云得覆半頭一耳

◆檀疑掉

○跳行戒

五百問云問比丘得躑過小水小坑不答犯墮昔有優婆塞請一比丘欲作一領好衣比丘即隨去中道有一小水比丘便躑渡優婆塞便生嫌心念我謂是好比丘而更跳躑我歸當與半領衣此比丘是無著人知其念前行見水復故躑過賢者復念當與一張氎㲪（次與一端氎布次與一領食廣說應知）前行見水便舉衣涉渡賢者問何不躑渡比丘言卿前與我一領以一躑過正得半領復一躑正得一張氎㲪復一躑正得一端布復一躑正得一頓食我今所以不躑者恐復失此一頓食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之不得躑過坑水（此律檀臂戒開之開不犯也）

○叉腰戒

律音云胜肘者未詳字出此應俗語體云並坐不橫肱是也

○搖身戒

下尼律中百七十六戒爲好故搖身趍行尼提比丘等四衆吉今此文中尼得吉者非爲好故所以犯吉也

◆餘疑飯

◆淡疑復

○靜默戒

若囑授者謂同赴請至食竟後遂即先起入餘聚落即囑比坐作非時白若高聲施食者謂先受多請即白衣家捨請也此等高聲皆犯此戒下開文中若對聾人高聲囑等即不犯也有人云高聲施食者施食呪願也恐不然也

○戲笑戒

露齒而笑者祇二十一云若精舍內食上和上闍梨長老等前坐不得笑若有可笑事者不得出齗現齒大笑應當忍之起無常苦空無我相思惟死相當自嚙舌若復不止者不得現齒大笑當以衣遮口制之

○用意受食戒

五分第十云一心受食者左手一心擎鉢右手扶緣平鉢者十誦溢鉢食吉祇二十二云羹餘等受者不得先取羹後取飯當先取飯索已後取羹若國俗法先行羹後行飯者當取鍵鎡鉤鉢受若後無者得作樹葉椀受復無葉者得以鉢受羹但受飯時應以手

他等四字疑衍

邊徐徐下鉢中莫令溢出自爲索羹飯
開文等中若爲他索他爲已索他爲已等者不同餘
三律皆唯開病今此似開爲他不病者索也
親比丘鉢五分第十初緣宜制不應親比坐鉢中多
少後因五百比丘在一家食食已共相語言希有此
食下座比丘言上座得好我等不得諸比丘念佛聽
我等視他鉢者得知誰得誰不得不得教與佛告比
丘聽視比坐鉢不得生嫌心
當繫鉢想食者祇二十二端心觀鉢不得放鉢在前
共比坐語若有緣須語左手撫鉢上若行食人到第
三人時當先牒鉢豫待
大張口待飯食者五分諸比丘飯至口猶不敢開佛
言不遠不近便應開口
含飯語者祇二十二云若食上和上闍梨長老比丘
喚時咽未盡能便聲不異者得應若不能得者咽已
然後應若前人嫌應答言我口中有食是故不即應
五分第十云諸比丘後時白衣益食問須不須不敢
答便譏比丘憍慢不共人語佛言以益食時聽語須

云疑六　昔疑替　嚬疑噘　及疑啜　自字疑剩　飯疑飲

不須
遺落飯食者祇二十二云群比丘嚙半食半遺著鉢
中爲世所譏又云當段段可口食若麨團大當手中分
令可口若食菰昔遮無菁根得嚙無罪若餅當手作
分齊令可口祇二十二居士云我奪妻子之分布施
作福計此一粒百功乃成應當盡食何故棄地頻食
者祇二十二不得口中迴食口含飯團從一頰迴至
一頰當一邊嚼即嚼邊作聲祇二十二不得嚊嚊作
聲食又復不得全齊食嚊嚊作聲若咽喉病作聲無罪
若喉乾當以水通之然後咽噏餅乃及飯食者祇二十
二薄粥乳酪羹餘不得及使作聲當除除咽十誦十
九摩呵男自自手下飯與乳諸比丘吸食作聲時有
比丘先是伎兒聞是聲即起儛諸比丘大笑笑時口
中飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵食後佛問汝以
何心儛答言欲出諸比丘吸食過罪及戲笑故佛言
不吸食應當學又五分十誦不得縮鼻食
食手捉飲器者五分告諸比丘食時不應以右手捉
淨飯器後時白衣行飲比丘以左手受白衣不與作

言疑言
合疑令
左疑右

是言不告佛言應淨洗手捉飲器云。又食手者食污具。
手及肌膩。祇二十二云。比丘食時應護左手。合淨以
左手受飲器拄脣而飲。不得口深含器緣。亦不得令
緣觸鼻額。不得盡飲。當留少許。當口處寫棄之。更以
水滌。次行與下座
洗鉢水棄白衣舍內。五分云。諸白衣新作屋。得比丘
鉢中水灑地以爲吉祥。佛言。聽諸比丘以鉢中無食
水用灑地。從今是戒應如是說。不以鉢中有飯水灑
白衣屋內。應當學。見論十六云。若飯粒與衆生。餘水
棄不犯。戒碎令與水合棄不犯
開文云或時合器者。謂覆器在地水下。無犯也
生草菜上大小便。文云尼乃至沙彌尼吉羅。准下律
單提之中。第七十七戒生草上大小便尼犯提。罪相
傳釋。言下文好草尼提僧吉。此上文中以非好草僧
尼俱吉。是故尼戒及衆學俱合有文。若准祇三十云
尼衆學廣說。如比丘中唯除生草上水中大小便。餘
者盡同。五分第十。比丘衆學有生草戒。第十三尼衆
學中不別生草。盡應不同此律也。祇二十二云。當在

無草地。若夏月生草並茂無空缺處。當在駱駝牛馬
等行處。若無當瓦石上。若無當以木枝承令先墮木
上後墮地
水中大小便。祇二十二云。當在陸地。若雨時水卒起
浮滿。當在土塊上。若無當於瓦石上。若竹木上。先墮
木上。然後墮水。掘廁廁底水出。比丘不得先上。使淨
人上後比丘行無罪。若溷底有流水。當以木承已後
墮水中。入水浴時不得唾中。若遠岸者。當唾手中。然
後棄之。見論十六云。不犯者。若水人所不用。或海水
不犯。水雖中用。曠遠無人用不犯（五分大同）
不恭敬人說法。五分第十。諸比丘爲著屐草屣人說
法。諸居士譏呵。言是法尊貴第一微妙。而諸比丘爲
著屐草屣人說輕慢此法。（乃至反抄衣等皆如上說）祇二十二云。
若比丘爲塔事僧事詣王。若地主彼言比丘爲我說
法。不得語令起。畏彼疑故。若邊有立人者。即作意爲
立人說法。王雖聽比丘無罪
塔中止宿。若准五百問云。非佛屋佛像在中可前食
臥。不答得食。佛在時猶於前食。況像不得但臥須帮

若有燈。明不得光中。住自有燈。得（述日殯僧房中權安佛像也）
藏財物除爲堅牢者。相傳云唯開佛物。今詳設法僧
等物若忽遇難。權爲堅牢亦應無爽也
著草屣母論云。彼方國土著草屣者多生慢心故也
塔下坐食中。文言若施池井者。造池井成而施也
人持杖等者。五分第十諸比丘爲捉刀捉弓。箭人說
地獄苦彼人聞已。便大瞋恚斫射比丘。比丘即死。因
此制也
衆別有殊者。七滅之中。多是衆法。衆學別人法也

●巳下尼律

此之二門●巳上釋者。如上第二卷疏頭釋也
可是同戒等者。五分且如問初戒云。世尊巳爲諸比
丘結婬戒。是戒我當云何持。爲應一部僧持。二部僧
持。佛言應作二部僧持（餘一切同戒准說應知） 十誦●三十六（乃至）
長老比丘尼皆言善好。偷蘭難陀比丘尼唶嗑不受。
因制。若比丘唶嗑向比丘。提（唶於禁反。嗑乙戒反。體作嘥作唫非）
有學無學異者。尼度滅年。爲有二歲學戒者犯。（大僧度此）
滅年女（但吉）。大僧爲沙彌。沙彌無學戒也

［◆第二分］
［◆巳下疏有如字］
［◆三十作四］

境緣寬狹者。疏主上下釋意云。僧唯與出家外道犯
尼即通在家出家也
無有一戒因尼制僧者。雖同戒也
尼不同戒因尼先犯以禁比丘者。寧不同戒。何破也
謂言人等何以尼先犯。殘後禁僧。吉異於同戒耶（餘准
應知）
各別有初者。計不應。然違二律。故又准祇律三十六
愛道請聞。故彼文言。大愛道白佛言。世尊巳爲諸比
丘制四墮重法。我等得廣聞不。佛言得。准上三律尼
無別初。若爾同犯。豈無一戒尼先耶。答十二年後。尼
創出家。又始情慇。多時未犯。爲斯僧制出在長時。制
戒以多。同者還衆。故諸同犯。多是僧先。故無尼先。非
即成難。若爾望尼。應是逆制。答二位雖殊。戒品無別。
一人起過。教禁普覆。轉根既許同修。立制如何言逆。
問尼戒何故有最初開。答最初據義。非要有人。又立
初開顯餘第二。然此律文言。爾時世尊等緣起者。准
餘三律。但諸同戒。或告顯二部持。今此舉緣顯非逆
制。諸律各據。亦不相違。非爲與僧同時而制。須舉緣

也

六段者八夷十七殘三十提百七十八提八提舍尼衆學也

覆隨三事起成者貪愛前人或欲令損或不了教是也

妄語七八口有同異者此且麤判妄是口作七八口止也七八謂覆隨也

五戒自重教輕初戒有文得蘭觸八覆三義准初戒覆藏局女者義准之言如上九十之初以論也

隨舉戒中教人違諫若作法教但吉也

◆通疏作遍

餘之四戒義通男女隨舉少異者殺盜妄三隨對一境隨舉要具男女二境隨男違女諫故也

尅心之中有犯不犯者稱尅卽犯若不稱尅本境但蘭不犯果罪故云不犯

位爲四定同比丘說者第一錯誤俱或犯艮以塵起內情但得正道暢適不殊第二以誤對三戒三戒俱成重以其誤無兩並不得云無心故文言男想盜煞誑女佛言夷第三以錯對三戒三戒俱不犯以望餘境本無心故如墮胎類第四錯誤對妄語所稱法錯誤俱不犯如欲稱聖而錯言凡錯稱境如增上慢人迷凡謂聖誤心非巧故並不犯

下之四戒攝同妄語所稱者卽同第四斷之也以其觸八覆隨尅本境犯故也

亦可觸八容有誤犯者迷此男子爲彼染心男子想疑也覆知名種隨親違諫無錯誤義也

觸戒有四差別者下觸戒自釋也

餘容小罪者入屏共立共行相倚也今詳相倚比丘亦容犯殘也故下文云相倚者身得相及處也

○婬戒

文云二形男黃門亦如是者男根強者名二形男女根強者名二形女也

◆庶一作鹿

○觸戒

大善庶樂者五分十一云毗舍佉冩名鹿子敬毗舍佉如母時人遂名爲毗舍佉鹿子母其孫名尸利跋蓋卽此律鹿樂是也

◆寺疑等

偷蘭難陀卽自在寺者五分云說病不往尸利跋下

◎謂者二字疑剩
◎又疑久○未疑來
◎椀一作腕下同

食已便馳往問何所患共答言骨節皆痛彼卽爲案摩比丘尼言聽汝處處安摩但不得行欲既安摩已問言汝須何物答言我須乾棗便買與之比丘尼以手捧棗問言汝見乾棗不答言見比丘尼言若人緊心於不可行欲處神明乾縮亦如此也於聖法中制斷欲法名不可行欲處

此律云我所欲者謂者謂欲得安摩也而彼不欲者謂鹿樂不欲案摩也

分文解釋乃至比知者從初至正法又住已未辨結戒相

䐑身子第一結戒請第二欲說戒者已下辨說戒䐑身子第二請前文復三初至呵責已來起有漏過爲制戒緣第二告諸比丘下制廣補略第三集十句已下招生十益下不復論

就身中辨分齊者觸戒意也

就支中以別分齊者下八事戒意也

既下戒文云乃至椀者卽是從手至椀得偷蘭遮明知椀已上卽是夷境也

◎提疑提衣同
◎第下疑脫二不動身受樂五字
◎約字疑剩

咸是方便有趣重勢者理恐不然若本意欲無衣相觸忽被有衣作境差等可名方便本期卽定是果然雖八事有提衣蘭八中提衣亦不妨果也

其間是非廢立多少一一同比丘者古今二釋一是一非非者須廢是者須立故云是非廢立也

多少一同比丘者據文雖同然義有別謂除死等故有別也且古師云男來觸尼有四句一動身受樂此二得夷三動身不受樂四不動身不受樂此二不樂得蘭若尼發心觸男四句皆夷今師難云准下吉中六二句既是雙明豈可六中初二復雙此難意云夷中初句若許是雙吉中初二約亦應是雙若吉初二許是雙者五六已雙豈容初二復得是雙故廢古師初之雙句俱應依文初是立位直言受樂義當吉中第一句也文中次句卽是雙句義當吉中第六句也理應准吉第四交句云不動身樂今此夷中理亦有之是則夷中總成三句男觸尼三尼觸男三俱設亦三故成九句九業各然卽八十一也古師第二句卽當今師交句也餘二不樂理但得蘭今欲辨夷故亦

廢之（並加上大僧中明之也）

○八事戒

下六非觸者亦可身相倚亦是觸境也　准此律中前七已懺雖犯第八以不成重故文云若於七事中若不發露懺悔等也若准五分十一云若犯七事雖已隨悔後犯一事滿八亦成夷祇二十六云悔已後乃至第七闌滿八者夷不同此律也

○覆戒

入護心無記心不犯者無記不見諸文有開也祇律二十六乃至行業果報彼自應知喻如失火燒屋但當自救焉知他事得捨心想應者無罪（後火字諸疏多作大火字）

覆車之誡者前車已覆須改轍以此為誡也

有無窮過者准祇二十六云某甲犯重罪我語入尼僧當駈出是以我覆藏彼比丘尼聞已復作是念我若說者是二人俱駈出即便覆藏俱得夷如是一切展轉覆藏皆夷（述曰）准此展轉斯亦無夷然展轉犯由有隱心若轉知聞無復隱心計亦不犯若准多論第

乃准二字一本知皆

入一作人

八尼覆藏七夷提覆藏行婬犯夷異於此律如文言重罪者八夷也又祇律既是展轉犯夷故知亦不局覆婬得夷

釋第四句但文五句者有人言兩戒本中比校同異合總五句命終滅擯略廣戒本二處互有即二句也略中僧遮廣中名舉休道外道二戒全同故總五句今詳疏意校量同意可如向釋而言五句蓋謂釋相自有五句也謂一休道二滅擯三遮四外道五重罪者八夷也

釋第五結罪一覆尼有二者一覆夷二除夷已外覆餘篇罪也

○隨舉戒

有人言改迷者不然迷心輕故今詳諸違正理即名為迷非是謂心之迷也

科文者制戒緣起文分為二初至呵責正明隨舉諫家所為二告諸比丘下秉法設諫遮而成犯前文復二初至隨順不止隨須起過二時諸比丘尼下呵所不應第二設諫文三初教作法二比丘尼僧下秉命

●行中二字疑剩

設諫得實之所白諸比丘下舉白該遮

此是總言者意說總就三舉論之尼隨大僧三舉並吉若隨當衆前二舉吉第三犯提即不同也若據此戒闡陀應是前二舉收若隨僧尼前之二舉同犯吉羅故章云同尼犯吉也

●已下十七殘

十誦四十二五分十一並十七殘一同此律也

離二謗者發諍謗僧違諫汚家被擯謗僧違諫此之二謗離爲二戒二十祇中離三獨合二謗加父母夫主不聽輒度

故成十九者祇律第三十六獨行獨宿獨度河別爲三戒彼無獨入村者獨行中攝●行中故也若總說者即是此律九戒初犯八戒三諫至於祇律十二初犯以離三獨即成十一又加父母夫不聽輒度即十二也故祇三十七云十二是初罪七乃至三諫也七三諫者即合此律八戒爲七也以其合發諍謗僧及汙家擯謗故也問何以得知發諍汙家二謗合耶答彼律三十七緣起中因偷蘭難陀有鬬諍事僧如法呲尼與羯磨覓嗔恚以非理謗僧而作是言僧隨愛恚怖癡諸尼諫言阿梨耶莫作非理謗僧以事白佛佛呵而制戒云若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋乃至廣說准彼文意但制非理謗僧愛恚今此律中發諍謗僧汙家謗僧違緣之中雖因發諍汙家之事正論諫家所爲之事同是謗僧即知彼律遠緣雖由諍事而起諫家所爲唯諫謗僧故與此律二謗不別尋彼戒本足曉斯理故知彼律合此二謗也然崇乃云此律入諫之中除汙家起諍如一比丘●有鬬諍事僧如法呲尼與作羯磨使謗僧言隨愛等彼師意云八諫之中全除汙家起諍兩戒則加尼鬬僧與羯磨今尋彼律戒本之中總無尼鬬僧與羯磨之言何因妄取遠緣爲名而不正取諫家所爲謗僧爲名也又崇云舊解僧祇十九者然僧祇文其在不遠何不暫撿懸作此言祇文二謗不合違諫但七今尋彼意妄謂此間疏主立義合其無根假根二謗故作此言也（此等非理廣如破迷記中已破訖）

●丘下一有尼字

此二僧犯不同可知者解舉謂是能乘僧犯助破乃

◆疑上一有同字

是所為人犯餘釋非理故不記之

助破亦別者三人一諫即別人犯（由上比丘諫中立義云一解四人一諫一解亦可三人一諫故今亦兩解也）

人通三位者僧衆多一人也

十一別人犯者度賊四獨受漏心食及勸受自習近

違諫勸習近發諍捨三寶破僧汙家惡性也

同比丘判者自作教人損境處齊一向犯也

教人同不同者謂教人不為已義說犯蘭也

餘之十二者度賊解擧四獨自受八諫也（八諫者二習發捨餘四同大僧也）

謂覆罪等者等取相親戲笑共相調自稱華教人種

乃至女人同床坐等廣如汙家戒或犯殘提吉等故

云隨所犯也

九戒比丘並吉據文餘衆犯中比丘吉羅也問發諍

應提如何言吉若據謗僧言有愛恚等比丘既無僧

諫可違但有謗僧愛恚等吉故云所以可知也

輕重者殘吉也有無者意說四獨尼有僧無今詳四

獨比丘亦須有伴者好然獨度時不須同尼俱出也

◆蘭疑論　◆賈疑價

法華經言入里乞食將一比丘今三藏云西方至今

無獨行者也

言了犯故者文言說而了了犯也

〇言人戒

事屬居士者營造修治等事並屬居士也

此謂如法人故者謂准十輪經偈云憂博迦華雖萎

悴而尙勝彼諸餘華破戒惡行諸苾芻獨勝一切外

道衆（由勝外道故名如法）下文施至邏羅云房以施衆僧佛令

羅云問本施主我於三業有可呵不世尊方制由其

前後俱福田故相傳如是義亦恐難應更思之見

論十六言人尼語居士汝先說理居士說時尼犯吉

次尼說時蘭後居士復說時得理不得理俱殘至官

言人不得道名若教官罰物隨直犯罪若不道名若

官後自尋訪知主官自罰不犯若人偷尼衣不得言

是賊但言取我道衣去若人入寺斫伐樹木不得奪

刀斧及打壞若壞應還直不還隨直犯

〇度賊戒

五分獨磨師一殘者疏主錯引也彼律十一亦是和

◆入下疏有水字

上殘餘尼師僧蘭彼律文後即是師僧殘戒蘭即犯殘以文相次證誤引也十誦四十二。賊者有二種。一者偷奪財物。二者偷身五分釋相云。有罪者。若犯紆若偷盜。是名有罪。主者煞活所由。是爲主。此律白王等者。計理俱須問所由主。不勞一切問也

諸度人戒者。謂單是中諸度人戒也。下衆吉者。有人言。道此人無過堪度。故吉也。亦下衆與他受五戒等也

○四獨戒

俱入俱上岸者。不要並行。謂申手內。有難得相救。名俱也。

若直過者。謂不入村直過也。凡伴者。入村入水及宿。皆應申手內也。祇三十六云。若到聚落城邑界時。當相去在申手內。若申手外。道一足蘭。兩足殘。下疏中引是也。不同此律。巳下。郎是釋不同相也

不須准五分解者。五分十一。水廣十肘深半階殘。若滅吉

此是渡過者。謂過至彼岸方犯也。故文言。命伴不及是也

◆疏卷第六末

◆戒疏廣次同

殘法二句者。一至村。二起村處。是也

釋一鼓聲。准上諸戒。無村十里者。好若准摩登耆。七弓爲鼓聲者。一弓自是七尺二寸。總計一弓。但當五十尺四寸。是八步二尺四寸。豈可得名爲一鼓聲。蓋是錯說。理應八樹。樹各七弓。名阿蘭若。計應七七四十九弓。郎五十八步四尺八寸。是也

蘭法二句者。一未至。二滅鼓聲也

文言獨行村中一界吉者。謂在不出村。村中獨行。中華不此句也。十誦六十云。儒薩羅有二落相連。是中一比丘尼。謂是一聚落。入異聚落界。諸尼語言。汝得獨入異聚落殘。是尼心疑白佛。佛言。汝謂一界。是異界耶。尼言。謂是一界。佛言無罪。從今聽若有兩聚落界相連。應作一界羯磨白二法

○受染心食戒

境想四句。撿律本中下之兩句。戒有吉文。戒有蘭文。故作二釋也。親撿了記之

○勸受戒

戒本二句初人二勸而結罪釋中二句可知　祇三

十七屏諫至三方犯

○習近遮諫戒

文有五句者下文具釋者一犯人二相親近三惡行

四惡聲五覆罪也

下三可知者謂第三拒屏諫第四僧諫第五違結罪

也

文言未白前吉者且結習近若惡行邊種樹同床覆

罪等亦應思擇

○捨三寶戒

未白前吉者十誦四十二若言捨佛蘭（法僧戒各蘭）若言

更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼

脩梵行呵衆僧故得提（不同此律）

○發諍戒

妄引比類者被罪處所治者妄引得憶念者為類相

決也諫所為事四句中餘三句文可知第三句文僧

一字是也

屏諫文三者一諫莫發淨謗僧愛恚二而僧已下衆

◎看應作著

◎洛疑絡

僧自理無愛恚等三汝自已下推過屬彼

未白前一切吉者十誦四十二云若尼言僧隨愛行

蘭（隨瞋行隨怖行隨癡行廣說亦爾不同此律）覺云祇律四蘭者撿祇無

文是十誦有也

●已下三十戒

謂僧十三食戒如讚（受尼讚食）一（過受一食）背（背請食）別（別衆食）二

足非（非時食）殘（殘宿食）不（不受食）美（索美食）藥（過四月藥）酒虫水（述曰）

尋上僧戒有十四食戒即於此十三之上加取過三

鉢是也但以十三闕第二義取過三鉢闕於初義既

闕不同且說十三理實十四也於十三中除讚背足

美四者誤也足是二足應言除五也以其尼中無二

足故也十三除五加二不同但成其十加過三鉢方

成十一也

加二不同謂背及食蘇者背與足食尼是合戒前言

除背足者今即合為一而說加也

如脫看眞自者坐脫床看覆過三眞實淨施白色三

衣也

高床下七者誦曰高足紵床針尼師劍洛來

除二過從者。謂尼師檀覆創衣如來衣也。理實應言除四過。量更加除雨浴衣故也。上九十初疏自釋言過從浴衣。生犯緣同。因緣不同。亦可名字不同。何得此中名爲同戒。又尼浴衣別有緣起而制。故也。若作此釋。同戒有六不同。有二十一也

水扇(七十五戒給大僧水扇也) 生穀(七十六戒乞生穀) 同床(第九十戒翻二尼同床也) 同被褥(九十一戒) 作衣過五日(一百三戒) 不看大衣(一百四戒翻五日不看犯) 著他衣(一百六戒謂不同主輙著他衣) 紡績(一百一十四戒尼自手紡) 取衣不爲受(百三十七戒也) 貯跨衣(百五十六戒著此衣犯) 畜女人嚴具(百五十七戒也) 持蓋(百五十八戒著等衣持蓋行) 不著祇支(百六十戒不著入村) 七塗身(香塗百五十。使尼塗百五十一。胡麻塗百五十二。使式叉塗百五十三。使沙彌尼塗百五十四。使白衣婦女塗百五十五。但婦女莊嚴香塗身百七十七。使外道母塗百七十八) 三義入捨一屬巳財物。二財體現在生罪。受用有過。三捨已歸主受用無愆

此六闕初緣者。床被且約屬他爲語。儻若自物計亦是犯。此二本由二人同處物。若現在數同犯。闕第三也

餘闕第三或闕初義者。如不許大衣等衣。若現在數數犯故也。或闕初者。如水扇若他物亦犯也

於十五中者。謂大僧有十五戒同活不共犯也。六是同戒。如章已顯。更加九戒。僧尼不同。謂六夜。五數長鉢。浣故雨浴衣等也。准大僧中浴衣不共犯。尼亦應爾

不共之義可知者。如離衣等。各別自屬。何容共犯。隨准應知。即爲二故二十七也

四互用者。互用說戒堂物。迴現前食。直作五衣互用別房。互用現前僧堂。許與他病衣(合五戒也)

◆互一作五

身口止作業共身犯者。身止不會口止不捨身作離去闕無口作。亦得說爲身口止作作。唯屬身不違正理。有人云。口作者由口受持也(任情取捨)。又身經宿名共身犯也

六過非時攝施者。六過謂十日。一月急施過後長藥。長鉢及十六牧也。非時攝施理須秉法。不秉故口止犯也

◆牧疑枚下同

二奪者。與衣還奪。貿衣還奪也

餘十四領受者。理實尼有十五領受。謂十四外加受

◎萬疑當

寶也然由受寶前已釋云受寶二尊若語自在作是身業等故今但釋餘十四也言十四者即次疏中不同戒有三及十一同戒是也

疏云亦乞重衣輕衣者謂五乞蘇油乞裏衣乞輕衣也

十一同戒者大僧亦有十四須受於中十二是同戒於十二中除其受寶以辨訖故今此義中故准明其十一同戒也且僧十四者頌曰取尼乞衣過知足一二居王二寶販乞鉢勸織過前求并過前受迴僧等遮日於僧十四中受寶一戒前已辨訖取前求後是不同故今但辨十一同戒是此中義也

自口身作業者如自口乞身復頌受假他身與隨准應知

同戒迴僧及四五用者迴僧既同即顯四亦是不同也

一離一作等者謂一離無量離一作無量作一邊闕乃至廣說十五頌受無重頌受

言十五者如前已明尼十四頌受更加受寶即十五也

又一作無量作者尊者云一成無量成者好次其作時未犯成時方犯故也

疏云三異餘同者五輕衣重衣三異也

餘同者僧十四頌受中十二同也前已明訖（此第六門亦攝）

（三十一戒辨之以開急施為二戒故）

具餘四捨者准上大僧總有五捨一壞捨（綿褥是也）二入僧（乞鉢是也）三入僧俗捨（長藥是也）五入僧等三位捨（自餘戒是）尼除綿褥具餘四也

約境物處法等四者一約境唯對捨（不同大僧有不對捨綿褥是也）對中道俗二寶唯俗餘則唯道道中僧乞鉢唯僧餘通僧別別衆不別衆分別者二寶別衆不對道故餘施盡集第二約物者謂衣鉢藥寶十六牧等唯全無壞捨第三處者自然作法乞鉢一戒唯在作法餘通二界作法大小乞鉢唯大餘通大小大小大中住處非住處乞鉢唯住處餘則不簡也第四約法者總論有二謂羯磨語法羯磨一法捨財中無語中道俗僧別等一一戒中隨應當知因此須知具法多少僧等

◎大小二字疑剩

實疑寶次同

三人須具四法•一集財。二所對境。集三脩威儀。四捨辭句。若對二俗闕無威儀。唯具三法

捨罪亦四如上者。一捨罪境。乞鉢局僧。二寶唯。別(疏意)(如此理亦通僧)餘通三位。此據假不假說。若正除罪其唯別人。二所懺罪。極多千罪。一長衣等現在有可捨。二衣等已用壞盡直懺提罪。三覆提得吉。四卽此提吉隨夜展轉覆藏犯吉。五蓄用犯吉。六卽此覆吉。七卽此隨覆吉。八僧說戒時默妄吉。九卽此覆吉。十卽此隨覆(於中隨有懺之)。三捨罪界。乞鉢唯大。二寶不簡二界大小。自餘對僧。唯在作法。通於大小。若對別人同前•實釋。設與捨財處差在者。亦應無失。四捨罪法。若對僧邊。具有二法(銅羯及語法)以有受懺自故語法。卽通對僧及別。因此須明具法多少。二寶唯四。乞鉢專六。餘通六五四也。言六者。一乞懺。二請懺主。三受懺白(三人二人懺主)(以語法白邊人也。持受懺單白故也)•四正捨罪。五呵責治。六領受立要。四者除初三也。五者謂三人二人卽除初也

不還結犯如上者。二俗不還。如文追棄。餘若不還。且結失法。言得吉羅。若究竟損減。見論十四。云乘匿此

捨疏作捨

亦字恐誤

物隨直得罪已(上捨懺委細並如大僧中辯)

病衣說淨。不應入捨者。由闕初義。故不入捨(疏意如是)

若入•持者明長不染。以各別用故。者言別用者。義同受持。不須說淨也

餘二可知。者五衣須持。乞鉢鉢衣性別也

二位須留餘二十三。並卽還主。者以藥及十六•牧與衣鉢等。性別不相染也

准大僧中說者。於中有四。一能還之境。道俗僧別。一准於捨。不得差在別人中捨。亦容差•亦僧還盡集。別人別衆。不要盡集。二所還之財。位約爲四。二寶轉體而盡還。棄不轉還不盡。乞鉢或轉不轉。還不盡。餘不轉而盡還。三還財處。准捨財中。乞鉢唯作法。餘通二界。乞鉢唯大。餘通大小。除寶及鉢。餘戒僧還須秉法。故界通二作三人已下處通一切。四還財法。寶無還法。鉢唯有法。又不同餘。餘通有法無法也

第八門僧八戒者。五過二離六年是也

除二六者。一者六年。二者六夜離衣也

但有五同者。一離四過(四過者十日一月急施過後長藥也)

六過者。於四過上加十六枚及長鉢。即是六過也。六過等七者。等取一離衣也

二問者。捨不捨異。須爲二問也

餘十輕。重比丘並吉也

及四教人者。謂受寶。奪衣。乞縷。貿衣還奪。四也

〇立乞戒

若乞得蘇無提舍尼者。由提舍尼咽咽得罪。今既却還。故無提舍也

若有病等者。意說若無病等。直乞之時。雖復不犯提舍尼罪而亦容犯突吉羅罪。今既有病。即無吉罪也

辨相中初明成犯。二此尼隨著下捨懺方法。於中文四。一捨財法。（於中有四。一財集。制捨二與尼僧下所對境集。三若欲捨時下捨之威儀。四作如是言下辭句。）二捨已應懺下捨罪。（於中有六。一文言捨已應懺悔義含有所一乞懺悔。二請懺主。三受懺白。四應如是白已下正懺。五呵責治。六自遙主要。）三比丘尼僧已下還財法。四捨物竟已下不還結罪

〇說戒堂戒

事須合當（都浪反）。文言復問所由。不作者誤也。應言復問不作所由也

＊二一作一

僧物者。已許僧。（已捨與僧。猶屬本主。謂人與爾許。少即更添。）爲僧者。爲僧作而未許僧。（已捨與僧。未定屬僧。謂捨爾許物。未定何眾。）屬僧者。已許與僧。已捨與僧。（已捨與僧。已定屬僧。謂用爾許物。定與此眾。）

〇鉢戒

制意者。鉢爲應供之器。一實身足。今過貯畜。長貪妨道。招譏醜累。損惱不輕。故不聽長。是以聖制。然以物變無恒。容有失奪。濟身要用。事不可廢。施時不受。後須難得。故開即日說淨而畜。違返聖教。過則結犯

如前所說者。如上大僧三十之初十門義中第九門云。一者尼是少利。既得一鉢。宜即受持。及以說淨。開十日布施人須二。二者既是有伴。即作淨法。何開十日。大僧及此。一爲施人。二復無伴。故開十日。若爾尼畜長衣亦有二義。何故同開十日。答。鉢無多用。未成無過。若其作成。以有伴故。得即說淨。不開十日。長衣貧寬。未成已來。亦有長過。由斯初緣。對不說淨。尼故開十日待成說淨。又尼同生。不得對說長衣之淨。以共用故。須更覓人。故開十日。鉢既得對同生說淨。故當日說。以不共用故也。廣如彼說

◎謂者疑倒或者字剩

◎牧疑作枚

◎響字不明

開文云若自取用者謂者以失奪所持之鉢遂取先來犯長之鉢即成受持不犯用不淨鉢過但須懺悔先長過也若他與用者他犯長鉢與我無過也

〇十六牧戒

受持辭句諸律無文古來不釋今義立曰大姉一心念我比丘尼某甲此大瓮（餘者准知）作十六牧器受常用故（准受鉢十誦文疏響之三說）鑑（句五分十一文作鎗字）

〇攝施戒

具緣中入非時分者謂至一月竟後方作時法攝取也覺云准緣起云非時衣受作時衣明知同彼五分十一故不得言一是安居僧施物應准此律釋相中云一是非時得長衣等今准疏意若非時衣十方有分若作時受損界外人理應犯重故應釋云雖是時得留至非時即亦名爲非時而得此作時攝方可犯捨故與律文不相違也今詳此釋勝也

〇乞重衣戒

文言若我住者足自辦此事者謂先令尼餘處索財今即悔言我若自索足得辦事也

文言十六條壹十六磨沙也譯之爲條壹是失也即四張疊直十六磨沙也後戒十條即十磨沙即兩張半疊直十磨沙也故僧祇三十七重衣戒若過四迦利沙槃十六故錢若過十六故錢取者尼薩耆謂過四分十六故錢也輕衣戒云十六故錢過者尼薩耆母論第八亦云四相應法者四迦羅沙畔是也天竺國十六調錢是一迦羅沙畔各衣極用四迦羅沙畔是四相應法

●自下百七十八戒

二戒專教人業一教人誦呪術（百一十八戒是）二以世俗伎術教授白衣（百七十戒是）

僧二十二位者位分爲三勸足一戒准教人業第二有十一戒自他俱犯頌曰掘壞牽出房二虫恐怖燃藏衣幷煞畜殘謗幷提覆第三有十戒教人同不同頌曰二敷與尼衣（屏露二臥具是二數也）高床已下七

僧二十二中除六者列名如章謂除初位全第三位除五也高（高床是）羅（兜羅綿紵床）五塗身便尼三象幷白衣婦女外道女也（如次即是百五十一百五十三百五十四百五十五百七十八戒是）

◆一疏作三

同戒二十九者。大僧有三十性戒。須曰妄毀兩麤異。(麤罵說麤)嫌强牽用譏(數也。用虫水也。譏護教師也)駈諫恐煞飲。(駈他出衆)(也。飲虫水也)疑覆起說隨(疑將也。發起四諍也。說欲不鄰也。隨舉比丘也)擯拒毀同欲。(隨擯沙彌也。訶羯磨悔也。不與欲也)悔聽打搏謗(與欲已悔也。屏謗四諍也)洗淨等三者。胡膠及相拍也。(如次即是七十二。七十三。七十四戒也)計理剃三處毛亦應性惡也

於十三中者。大僧有五雙三隻。具二持犯得磨一雙。說麤教尼受德衣不犯。背別囑授不犯。二入聚落作餘法不犯。二足七日盡形口法不犯。殘宿不受眞淨問主無輙知麤發露僧事與欲除四。已外餘九須曰囑授口法麤別眞發露欲坐去一對。(輙坐他床第八十四也。白衣家坐已不辭主人去八十三戒也)宿去二對(白衣家輙宿八十五戒也。經宿不辭主人去百一十六也)開藍門一對。(向暮開藍門百六十二也。日沒開藍門百六十三也)輙著他衣(百六也)不白大衆破癰(百四十七也)輙入僧寺(百四十四也)輙問大僧義。(百七十二)夜入聚落(百六十一戒。彼名夜入出白衣家戒)三時遊行少分。(謂夏中有受日法。故云少分。九十五戒)不乞畜衆羯磨(百四十戒也)背請(百四十八戒)解義可知。者作囑授名曰作持。身入聚落無其作犯。即是止持。二犯反此。一切應知

◆往疑住

五十九同者。總有六十九同戒。於中除十。謂二入聚落。殘宿不受。說麤。別衆。眞實淨。施覆麤。不與欲。(此九具兩持不攝耳。(唯作持也)除此十。外餘五十九是也

與外道食等四者。等取餘三。合成四種。謂背請足食合爲一也。(犯提是同。而尼准僧祇四十云。無有殘食法開。大僧有開。即是開緣不同)與外道食。與緣不同。(大僧唯與出家外道。尼與在家出家俱犯)減年一戒。受緣不同。(謂尼與式叉本注云大僧即與沙彌受也)過量浴衣。因緣不同。(僧開四月十六日後日尼即無時限也)

或重輕雖等罪名有別者。謂剃三處闡提名別。同對手三悔。故知輕重等也

此等對文者。總談緣異輕重等也

此九即非者。二呪言了。五塗塗了。二敷氈永永去者去時即犯。故並不論任運也

○蒜戒

僧祇三十八種蒜。山蒜。如是比一切蒜不聽食。熱不聽。生重亦不聽。熏炙亦不聽。燒作灰亦不聽。身有創聽塗。塗已當在屏處。創差淨洗已聽入。祇三十一云痛時醫言服蒜。當差。不服不差。若更無治者聽服。服

◆夜叉後

已應七日行隨順法在一邊小房中不得臥僧床蓐
不得上僧大小便處行不得在僧洗脚處不得入溫
室講堂食屋不得受僧次差會不得入僧中食及禪
坊不得入說法布薩僧中若比丘集處一切不得往
不應遶塔若塔在露地者得下風遙禮至第八日澡
浴浣衣勳已得入僧中（患疥用香屑及三十二云頭生瘡須人骨龍骨灰塗大同）
也

○水扇戒

文言我著道人者謂他同道之人也　見論十六云
觀伎樂者下至獼猴孔雀共戲往看得提若寺中伎
往看不犯第八十戒云二道男者內道外道男也

○啼哭戒

多論第四五衆盡不聽啼哭乃至父母喪亡一切不
聽四衆得吉尼得提以愛戀心深故

○口業惱他戒

文言先住後至者謂他先住遂便後來惱先住者復
至先住者謂知有人後當來至遂即先住惱後來者
也五分十三云同學病不自看不教人看提同學者
同和上阿闍梨及共常伴

○安居中牽他戒

文言懼失宿者恐失安居宿破夏是也

○三時行戒

結有時限吉提有異破無時限一品吉羅

○安居竟不去戒

文言去時而彼即住等者夏滿名為去時毋論第八
云三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名
三月相應法（已上論文）　此即不簡僧尼也

○習近居士子戒

分文如上初至呵責來諫所為事第二告諸比丘下
秉法設諫違而成犯前文復二初習近起過不肯別
住二時諸比丘尼下呵責第二文三初明立法二當
作如是呵責下奉命設諫得提之所第三佛告下諫
法該通
戒本五句一諫所為事二屏諫三拒屏諫四僧諫五
違僧諫結罪可知

○觀王宮戒

亦二可知者。一文言。若至僧伽藍中等者。謂至受教處。藍中翻前觀園林。或被請有難。亦屬前第一文也。

二或爲僧事。等取褉法等

○露身浴戒

上三事得相取與。然須鄣身。以衣彰身者。不偶露身取與出入。一切得作

○縫伽梨戒

貪受五利者。謂偷蘭難陀。亦自受德衣。貪受彼尼教他供養。故不疾成也

除求索僧伽梨者。疏意釋言。偷蘭難陀若無大衣。無受利義。開受彼尼教化。取衣故云求伽梨也

出迦絺者。既出時外。由無受利。故不犯也

六難者。母論第六云。一父母難。二兄弟姊妹。三云親。四國王大臣。五盜賊。六野獸

○與白衣外道衣戒

具緣云。一非親里白衣外道者。謂與白衣俗服者。開親不犯。若與外道沙門衣者。縱親不開。以沙門衣具相異。故外道惡見。恐善而謗。下文開親異對白衣。不對外道也

○遮分衣戒

二四合解者。准文合中。亦言衆僧如法分衣。即是亦更合解第三。然以前文別解已訖。故不重論也

○遮出德衣戒

二似者謀者。有人言時到前後牒事顚倒。亦得名爲二似所攝。若如是者。五分律中一切羯磨。皆當此律二似攝也

○遮欲出德衣戒

有人言。此口業遮。故有了了之言。有餘共扶後釋。今詳依疏者。好緣起文中。僧欲出衣。明是當遮。若爾何有五非答。了知衆中無知法人。必當落非。故開無罪也。故章云。且依前說。今又詳曰。蓋譯律時。錯重譯也。

○外道食戒

制意者。一異學雖施無恩。反謗。二邪田施與。檀越無福。三自與或他。謂外道勝多失。故制緣。六一是白衣攻外道。大僧唯制外道 二知是。三非親。四是食。衣已前制故 五自手。與置地等不犯。故六彼領即犯

○與白衣作使戒
比丘隨所犯者。舂磨炒麥。或犯壞生。火淨即吉。尼雖
火淨即吉。尼亦不免。提自餘一向尼提僧吉也。僧祇
三十八云。若檀越欲供養佛故。言阿梨耶佐我作供
養具者。爾時得佐結華鬘。得佐研香
○經宿不辭主人戒
制意同前。者同前第八十三戒也　緣起文云。居士
謂舍內有物。謂人也
○度任身婦女戒
除非根本。者餘師僧殺。僧祇三十九。若生女者。出草
蓐已。與受具足。若生男者。待兒能離乳。然後與受。若
親里姉妹言。取是小兒來。我自養活。如是應與受具
○度乳兒婦女戒
十律云。生男母得自觸宿。餘尼觸宿吉。若能離母。母
觸吉。餘尼觸蘭。宿提
○減年童女戒
辭父母偈。若自誦得。若傍人教。並得也
舉其處事者。寺內是處。制毀是事也

◆制一作劇

如受戒中說者。受戒犍度。因諸比丘度巧師來。見有
言不見巧師謗云。比丘妄語。由制作白然後剃髮等
也
供養獲永安者。由具五德。世人供養獲第一福。以此
二偈用作梵聲。其音長引。使終剃髮也　見論十六
云。弟子於和上闍梨。便生父想。臨剃髮和上應爲說
五法。一髮。二毛。三爪。四齒。五皮。所以說此五者。有人
前身曾觀此五。今爲剃髮。即發先業。便得羅漢。是故
先教後爲剃髮。總解四門分別者。總對五衆。此挍解
釋也。一發本戒多少者。其所發戒且就力分。故說十
等理實無表與大僧齊。故一一戒結下衆罪。不以說
十。即不分學。雖位未滿。咸應脩習。第二對俗罪名有
無者。俗人外衆。故應接俗。佛不制名。下衆內攝。故應
禁勒。制以名目。第三對具戒犯名寬狹者。五衆通禁。
雖俱有名。上二滿脩。名有七聚。下三未滿。一切吉羅。
以其惡作義寬通故。謂通輕重　第四次第者。小年之慈。宜
先禁煞。婬惱未發。故在第三。又制盜戒。意爲防煞。復
制婬欲。更爲防盜。通禁前三。故制妄語。餘是支條。不

除疏作餘

須別辨

自重教輕者。謂吉羅中亦有輕重也

餘二同者。妄及提錢也。此等皆據吉名雖同。事相差別也

望不得自畜者。既不得言由說淨故。身業畜蠶。無其作犯。名曰止持。故非雙持也。十戒頌曰。煞盜婬妄酒香儛床非錢

就體說大等者。增一含也

除者不同大尼者。即文言除自手取食受食與他是也。尊者云。謂得直提授與大尼。連讚律文合為一句。以其不受食戒結戒又罪。故知此云自手取食者。非謂不受自噉也

戒本三句者。一人。二知不滿。三與受結罪。若准釋中兩句者好

〇不與二歲戒

具緣一十八已上者。但言已上。該遙一切

第三緣滿二十者。若二十已上。亦名滿也

彼非十八者。謂年二十已上。故云非十八也

與疏作說

戒經式

〇不與六法戒

但缺行法者。謂須懺也。衹第三十廣釋八敬。一禮。二戒叉受。三不說比丘罪。四不先受食房舍等。五半月行摩那埵。六教授。七安。八恐。第二敬中廣明受法。故章引之

六尼不得向說麤罪名。七得說罪種者。得語言不婬不盜等也。後四夷。謂觸八覆隨也

但四缺學異於律者。即解八覆隨四也

〇度諸遮童女戒

和上容有轉易。或先沙彌七戒闍梨。今為和上等也。佛阿毗曇。餘二師亦請也。五分十五差教授師竟。應往慰勞欲受戒人言。汝莫怖懼。須臾持汝著高勝處。若先不相識。不應雲霧闇時授其具戒。教師因教著衣時。應容如法。視無重病不(謂恐是黃門等)

文言此僧祇支。此是覆肩衣者。蓋譯者之謬。應言此僧祇支。此厥脩羅衣也。如上大僧離衣戒辨

父母聽不者。童女由父母。但問父母也

夫主聽不者。屬夫由夫故也。若不變。由必不得雙問

遮疏作塵

也
初篇八禁止持行相者。謬也。以覆藏。戒是作持故也
總舉標宗文四者。一勅令審聽。二別標教主。三總舉
標宗總舉八夷爲所說宗故也
四犯者非比丘尼下。彰作犯之過。翻即成持也
四依總舉彰益第四文者。彰作持行（四依者次食盧藥也）
初結受緣具足者。白四是教結緣也。得處界緣也。和
上等僧緣也。毗無無遮難緣也
〇度曾嫁百遮戒
如前第四者。如前百二十四戒也
遮具四戒者。應具滅年不與二歲。不說六法。并百遮
四也（以前童女既具斯四今婦女中故亦應四）章中亦可。已下意云減遮
同是受人之遮。既開曾嫁不待年滿。乘於曾嫁得起
減遮二歲六法過。唯在僧既無先開與一歲學何得
乘勢不與二六
〇百三十一戒
比丘吉者。謂減十歲吉也
〇百三十三戒

無起惡之理者。但僧莫共同作受戒。惡自不起。何勞
諫也
本法經宿亦應不失故。祇三十九云。若王賊難不得
者停宿無罪
〇百四十一戒
佛敬約教自誓據心也
此及恣及恣者指後戒也
差法有二者。羯磨差人。三口差伴也
〇不自恣戒
不容乖別者。儻僧恣竟尼方妨來。更爲集衆。不來與
欲不得別衆也
比丘吉罪者不恣吉也
〇不依安居戒
僧祇三十云。尼若親里請安居。應語檀越先請上尊
若言我亦不去。或自請比丘出已衣鉢餘供養。若安
居中比丘死。三由旬有僧伽藍。應通結界。半月應往
問布薩
比丘吉羅者。三時不依律師吉。夏中不依提。且結三

時吉也
〇突入戒
祇三十九云應住門屋下遣淨人女白言和虛比丘
尼白入願聽比丘當籌量可不聽入
〇罵尼衆戒
不犯此戒者罵別人犯毀呰故也
〇破癰戒
祇三十九云若隱處有癰者當令可信人若依止弟
子若同和上阿闍梨以錐若指押破之以藥塗若使
男子提若脣以上膝巳下當使婦女急案男子破無
罪
〇背請戒
俱食正方犯者以其文言若先受請若足食巳後食
飯等提故作此釋也今謂不然理應犯之通正非正
文中雖言後食飯等然以背請食正方犯攝足從背
結罪義便故文偏舉食飯義理實犯是遂非正亦應
犯也
九日命終等者上代相傳昔有男女犯王令餓死九

七不同故知也
理有多妨者意雖古師若單背請即是同僧應無別
緣直列戒本又戒文句應不異僧又應復言除餘時
著作衣時等
〇家慳戒
輕心汝師者亦可觀文似是嫉妬激刺師言擅越好
施供養於汝豈敬我邪故開文中其事實爾乃至篤信
於汝開文言汝既是不犯故知疏釋非也
〇塗身戒
一戒落後者指後百七十八戒也
胡麻滓滓者油也
四緣可知者一是革屣蓋二著持三無因緣四越界
犯四緣者一四種乘二乘行三無緣四越界祇三十
一云比丘病不得乘雌乘應乘雄若病重不分別者
乘無罪若有因緣上下行及直渡應作念我有緣行
爾時得乘渡比丘無病乘乘越
〇日沒開籬戒
對事不同者前戒對盜此戒因入也

〇誦呪活命戒

前戒爲棄捨正典者前百一十七戒也

〇教授白衣戒

又前開四種者次前活命戒也應淮疏中先釋緣文方數具緣也又章云又言巳下教其所應者謂彼妄情將爲所應而實內教總是不應

〇百七十一戒

餘六羯磨呵責依止遮不至三舉也

〇身業惱他戒

同前口惱者同前第九十二戒先至惱後住後住惱先至也

〇不禮敬戒

不作餘法既開不禮故知尼有作餘食法不同祇律無殘法也亦可

〇八提舍尼

尼攝一品招譏同犯可呵大僧過有重輕故有提吉祇律四十尼有七滅

飾宗義記卷第六末

疏卷第七本

自行疏作別法

三篇二

飾宗義記卷第七本

嵩岳鎮國道場沙門　賓　作

自下二十犍度

西音犍度者正梵音塞建陀或云塞建圖此翻爲蘊蘊即聚也若淮薩婆多宗律本有十七事梵云伐窣都此云事即眞諦三藏婆撒斗律是也此是梵本之中諸部名也

衣藥房三謂四依是者藥犍度中有食及藥故四也

前有衆法爲成自行者受戒衆法爲成師德作持之隨行也　後有自行爲成衆軌者如拘睒彌中第一持戒不毀壞等雖是自行爲成衆生衆法之德也

開上食資道兩緣者長離開衣背別開食入聚通開二也

集多受法者八敬雖復落下尼法今明四受猶得成多也尊者曰亦可就初大段脩行成佛文中分二初至我當爲其作弟子巳來正明菩薩託五勝相顯具福智爲息衆生五慢之義第二爾時菩薩漸漸長大巳下厭世出家脩禪發智道成號佛初文復二初至

卷下

開現梵行來明五勝相表蓋自他第二摩蹋王洴沙備處已下開名息慢顯相功力初文勝相文即為五初至父母真正正明菩薩昔餘生中造作俗長大宗葉衆由此能感尊貴眷屬亦破衆生恃豪族慢自下諸相皆具二義一自因成二破外慢　第二衆相具足已下德所依器相好莊嚴亦破衆生恃色身慢第三有此相者已下示輪王相顯必尊榮亦破衆生恃貴位慢第四七寶具足已下七珍既備受用自然亦破衆生恃財富慢第五若當出家已下正顯菩薩必當成佛十號響願三輪化益亦破衆生恃內德慢自下不且依疏釋

相之所表者標幟可說名為所表也　相之所為者必納勝德名為所為也此即相之功用有此所為也

文言我曾聞者瑤云優波離從識菩中聞也今詳或是此部律主自古傳聞也

最初出世名大者由懷廣志以為名即劫初時田主是也故俱舍十二云謂劫初時長壽久住有地味生其味甘美次有地皮餅生次有林藤次有香稻後時有人躁性懶墮長取香稻貯擬後食餘人復學多收無厭故隨收處無復再生遂共分田有懷侵奪劫盜過起共聚詮一有德人各以所收六分之一雇令防護封為田主因斯故立剎帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三末多王此云大等意　自後諸王此為首瑜伽第二云彼最初王名大意也有經文十王等者或有律本阿濕卑七王或言六王故也

此方名為道衆生梵云菩提薩埵譯者略之故云菩薩也菩提翻覺舊翻為道也薩埵翻為有情舊翻為衆生也具佛地論第三卷中翻菩薩名總有三義一云謂諸薩埵求菩提故此即求菩提之薩埵故名菩薩依主釋也　二云又緣菩提薩埵為境故名菩薩具足自利利他大願求大菩提利有情故自利願智也利他願悲也大願菩提願也謂緣覺果及所化生起智悲願故約所緣以立其名即有財釋也　三云又薩埵者是勇猛義精進勇猛求大菩提故名菩薩此約果及行為名亦有財釋也　婆沙百七十六有其兩義故彼論云由此薩埵未得阿耨多羅三藐三菩提時以增上意樂恒隨順菩提趣向菩提親近菩提愛樂菩提尊重菩提渴仰菩提求證欲證

不懈不息於菩提中心無暫捨是故名爲菩提薩埵此卽初義復次薩埵是勇猛義未得阿耨菩提時恒於菩提精進勇猛求欲速證是故名爲菩提薩埵此卽後義離心第十五但有初義也仍本名說故曰菩薩此悅頭檀王所生言悅頭檀者是五分彼律淨飯王又有疏本闕無言說頭檀者已下文也

又有疏本云言悅頭檀者是彼律淨飯王又有疏本云此悅頭檀王所生若依五分王舍城有王名鬱摩王有四子一名照目二名聰目三名調伏勇四名尼樓聰明神武有大威德爲第一夫人故擯行四子奉命而去到雪山北營建城邑數年之中父王思之問子何許答言在雪山北近舍夷林築城營邑人民熾盛地沃野饒衣食無乏王聞三歎我子有能從此遂號爲釋迦種尼樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名瞿頭羅瞿頭羅有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯有二子一菩薩二難陀白飯二子一阿難二調達斛飯二子一摩訶男二阿那律甘露王二子一婆婆二跋提菩薩有子名羅云因果經智論同然此言悅頭檀者是彼律淨飯王也已上四本疏又不同然尋五分律第十五云佛在王舍告諸比丘過去有王名曰鬱摩有四庶子一名照目等尋彼庶子卽是第二夫人之子也譯者不善其意乃譯爲庶子者甚爲疎謬耳故彼文云第一夫人子名長生頑薄醜陋衆人所賤夫人雖長才不及物而彼四子並有威德當說何方固子基業卽便白王王之四子並有威德我子雖長才不及物承係大業必爲陵奪若王擯斥我情及安王言四子孝友於國無愆今云何擯夫人又言王此四子並有威德必相翦滅大國之祚王卽呼子勅令出國時四子母及同生姉妹咸求同去一切人民多樂隨從王悉聽之乃至廣說王聞三歎我子有能從是遂號釋迦種也釋迦此翻爲能旣因第一夫人之子遂擯四子故知卽是第二夫人之子如轉輪王白夫人何有小大宜撿佛本行經卽知非是庶子彼經第五卷云第一之妃生一子不堪爲主第二妃生四子故云庶子者深失本意也

此兒有三十二大人之相者瑜伽四十九釋三十二

相及八十隨好。地持第十大品
二十六亦釋相及好。涅槃二十八但釋三十二相。今
且依婆沙百七十七云。問相是何義。答標識義是相
義。殊勝義是相義。蘇瑞義是相義。三十二相者。一足
善住。謂足下平滿。不凹不凸。於蹬躡時等案觸地。其
跡分明。惡心欲者終不能滅。諸在家者若有此相。必
為人王賓伏蠻土。諸出家者若有此相。必為法王化
導一切。二者千輻輪相。謂佛雙足下有文如輪。千輻
具足。轂輞圓滿。分明巧妙。妙業天子雖極作意。不能
擬之。而別化作。所以者何。妙業天子所化作事。是無
覆無記。知所引。此相是純淨業所引故。（生得智所引 加行智所引）
（一生所習智所引。無量生所習智所引。更成兩復次）三指纖長相。謂指纖長。備
而漸銳。節不麤現。並時無隙。安布得中。光澤圓滿。四
足跟圓長相。謂佛足跟圓長。端嚴庭直。地持第十云。
四者。臑足跟是也。五者手足細濡相。謂佛手足細濡。
如妬羅綿。六者手足網縵相。謂佛指間皆有網縵。猶
如鵝王。指若合時網即不現。而無縱緩。開時便現。而
無攣急。七者足趺端厚相。謂佛足趺圓厚。向指備為

●蠻一作繁次同

●原疑脫下闕

●破字疑衍

兩邊圓直。與跟相稱。蹋時不廣。足下如紅蓮華色。網
內邊如綵樹文紺潤。爪甲如赤銅葉色。網外邊作真
金色。網毛紺潤如吠瑠璃。八者翳泥耶蹲。謂佛蹲脛
圓直。漸下備細。如翳泥耶鹿王蹲。九者勢峯藏密相。
謂佛勢峯藏密。猶如馬王。若爾云何所化得見。有說世
尊憐所化故。方便示之。有說世尊化作象馬陰藏殊
妙。告所化言。如彼我亦爾。十者身分圓滿相。謂佛身
分圓滿。如諾瞿陀樹。如從齊至頂。如是從齊至足。上
下相稱。十一者身毛上靡相。十二者孔生一毛相。瑜
伽云。身諸毛孔一一毛生。如紺青色螺文右旋。十三
者身毛右旋相。諸佛身諸毛孔各生一毛。如吠瑠璃。
其色紺潤。宛轉右旋。毛端上靡。所以一一毛孔唯一
毛者。以落漈時不亂說法故。十四者身真金色相。映
奪世間一切金光。令不復現。如今時鑛比今時金。威
光不現。今時所用金。至佛在世時所用金。威光不
現。佛在世時所用金。若至大海轉輪王路金。破砂瞻
部捺陀金。威光不現。（此金比七山。比三十三天莊嚴具金。如是展轉乃至樂變
化天莊嚴具金。比他化自在天莊嚴具金。廣說應知）此他化自在天莊嚴具

◆潤疑滑
◆毘等一句疑有脫誤
◆問疑間

金若至佛身金邊威光不現。是故佛身金色最勝映
奪一切世間金色十五者常光一尋相周匝常有光
明面各一尋晝夜恒照十六者皮膚細謂相塵水不
著如吠瑠璃及蓮華葉設佛以之蹈於塵山吠嵐婆
風於中擊坌欲令佛身及佛足下一塵染著無有是
處十七者七處充滿相兩手兩足兩肩及項是爲七
處十八者身廣洪直相諸佛身廣洪直不傴不僂亦
不傍皴端雅充實十九者師子上身相謂佛胷臆分
齊方廣威肅如師子王上半身分二十者肩髆圓滿相
謂佛肩髆圓滿非諸備力妹壯力士之所能及二十
一者立手摩膝相謂佛平立舒手摩自膝輪二十二
者師子頷輪相頷字胡感反骨圖如輪故云頷輪也 謂佛頷輪廣好如
師子王二十三者具四十齒相二十四者齒齊平密
相二十五牙齒鮮白有光明相謂佛具四十齒皆悉
齊平中間無隙如毛髮許其色鮮白光明晈映如雪
山王問餘人但三十二齒而說彼身中有一百三骨
佛具四十齒何故亦言身中有一百三骨而不增耶
答餘人頭骨九分合成世尊頭骨但有一段是以俱

◆合疑令
◆雖疑歸
◆唯疑喉
◆厭疑猒

有一百三骨二十六者得最上味相謂舌相淨故合
所飲食變成上味有說佛咽喉中有二乳泉若飲食
時其乳流出離諸飲食皆成上味然於此中舌根淨
故令味殊勝此理應然二十七廣長舌相薄濡廣長
出時覆面至耳髮際若還入口而於口中無所妨礙
二十八者目紺青相眼目脩廣其色紺淨如蘇闍多
青蓮華葉二十九者牛王睫相謂佛眼睫安布善好
猶如牛王三十者烏瑟膩沙相謂佛頂髮骨肉合成
骨如覆搭青圓殊妙三十一者眉間白毫相長半尋
量右旋宛轉光明清徹三十二者得梵音聲相謂佛
於唯藏中有妙大種能發悅音和雜梵音如羯羅頻
迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八
功德一深遠二和雅三分明四悅耳五入心六發喜
七易了八無厭東爲頌曰

足善幷輪相　指鐵足跟圓　手足濡鵝王
足趺端鹿王　峯藏身分滿　上靡生一毛
右旋及金色　常光膚細滑　七處身洪直
上身肩髆圓　摩膝師子頷　四十齒齊密

●三一作四〇十下疑脫二字

●登疑量

鮮白最上味　舌長目紺青　睫相烏瑟尼
白毫梵音相此與瑜伽有少離合大分同之此手足肩及項是爲七處滿
心王菩薩經云所以三十二相者對三十二知見鬼
神各有一相生慢故婆沙云問何故丈夫相唯三十二
脇尊者說曰若增若減俱亦生疑唯三十不違法相
有說三十二者世間共許是吉祥數故不增減有說
三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比若當少者
便當闕少若更增者則亦雜亂皆非殊勝故唯爾所
如佛說法不可增減佛相亦爾無減可增無增可減
智論三十云如嚴身具雖復富貴多有珠璣不可量
著瓔珞第九十云隨衆生所好或有國主現千萬相
或無量阿僧祇相隨天竺所好故現三十二相八十
隨形好八十隨好下當辨　婆沙又云問菩薩所得三十二相
與輪王相有何差別答菩薩所得有四事勝一熾盛
二分明三圓滿四得處復次有五事勝一得處二極
端嚴三文像深四隨順勝智五隨順離染
釋七寶名華嚴五十七也如下藥法中目連取藕其
池有七大龍象王其中有供給四天下轉輪聖王者

●東疑來

即是象寶也七種瑞寶者彼經云一劍寶不賓伏處
自往爲之劍無害心彼諸衆生見劍東時自然歸伏
得歸伏已還住王前二皮寶商人海中得海龍王皮
來進火燒不燋水漬不爛極爲光澤高五由旬若王
行時軍衆在下各別得房舍三衣寶逾常妙好柔濡
能免寒熱飢渴四房舍寶日月星辰等皆於中現又
聞諸天音樂五蘭林發一切日月星辰奇異物等皆
於中現諸天音樂諸天設奏於此中現王得受用六
足所用寶着此行時入火不燒履水不溺行縱至百
千由旬終無疲乏七床寶王心清淨其寶常現若放
逸時即沒不現不高不下不斬不濡每常稱意自然
禪定來爲頌曰
　劍皮衣及房　蘭林足與床
三輪化益者初至而自娛樂顯神足輪及憶念輪也
與衆生說法已下是說法輪也三輪義下當辨
總別口歎者終無差錯文是總也別舉七寶十號等
文是別也
一邊境備虞者至處處衛邏已來文是也

言中是到。者應言時王遣人聞所說也。今詳文亦不
到此。中先頭所聞之事。後方正顯遣人白王故也
若就自行名修世間善法者。薩婆多宗。菩薩後身先
脩有漏六行。斷下八地惑。得四靜慮四無色定名爲
世間善法
四門所現皆是淨居諸天化作。欲令菩薩生欣厭也。
淨居天悉是那含也 五分十五云。至年十四。嚴駕遊觀出東城
門乃至 菩薩久後復勑御者。嚴駕遊觀出南城門。餘准
此。知然出西門逢見死人。却還之時。逢出家人。不言
北門見也。因果經。二月八日出家。瑞應本起經。四月
八日。佛本行讚。三月八日出家。太子五夢經。佛四月
八日生。調達四月七日生。難陀九日生。阿難十日生。
此等非但別日。年亦不同也。五分十四。向阿菟耶林。
去城不遠。便下馬脫寶衣。語闡陀言。汝可牽馬幷持
寶衣還宮。道吾拜白父母。今辭學道。不久當還。願不
垂憂
恐損他故者。大乘方便經云。有三因緣自剃髮。一太
子威顏肅物。一切人天八部無敢近者。二爲太子誠

出家。故能自剃。不同世人。三爲護他。故父王有勑。若
有剃者。誅其五族。今言恐損。即第三義也。五分即爲
剃之。釋提桓因。如屈申臂頃至菩薩前。以衣承髮持
還天宮。智論第一。寶龕布僧伽梨。於尼連河側。六年
苦行。佛本行十八云。時淨居天應時化作獵師之形。
身著袈裟染色之衣。太子與身易之而著
還之羅閱者。之適也往也
不列得鉢之所者。五分十四。入城乞食。威儀庠序。視
地而行。時未有鉢。持蓮荷葉。展轉道路。葉不離根。王
與諸臣於高樓上。遙見菩薩以爲奇雅。顧語衆臣。未
曾見聞若斯人。此咸皆自言。昔聞淨飯王子。相師相
之。當爲輪王。或成佛道。此人必是。見論十六云。先受
乳糜時。鉢度尼連禪河時。沒在水中。海龍王將供養。
亦不言得處。顧眄 說文云邪視也
八十種好者。涅槃二十四云。所以復脩八十種好。世
有衆生。事八十神。瑜伽四十九云。如來八十隨好。謂
兩手足具二十指。及以節分。並皆殊妙。是即名爲二
十隨好。兩手兩足表裏八處。手四足四。並皆殊妙。是

◈名下一有鬘也二字

卽名爲八種隨好。兩踝膝股六處殊妙。是卽名爲六種隨好。兩臂肘腕六處殊妙。是卽名爲六種隨好。腰縫殊妙各一隨好。兩核殊妙爲二隨好。核陰卵也陰藏殊妙爲一隨好。兩臀殊妙爲二隨好。髖髖尻也臚盧音皮臚也臍三並皆殊妙各一隨好。兩脇腋乳並皆殊妙爲六隨好。腹胷項脊各一隨好。如是所說除頸已上。於下身分六十隨好。上下齒變並皆殊妙爲二隨好。其齒秀出行列猶如花鬘故名。齵腭殊妙爲一隨好。去於反五各反齒內上下肉也兩脣眷屬並皆殊妙爲二隨好。顋善圓滿爲一隨好。兩頰圓滿善安其所爲二隨好。兩目眷屬並皆殊妙爲二隨好。兩眉殊妙爲二隨好。其鼻二孔並皆殊妙爲二隨好。其額殊妙爲一隨好。角鬢兩耳並皆殊妙爲四隨好。頭髮殊妙爲一隨好。如是所說從頸已上二十隨好。前有六十後有二十。總合說爲八十隨好。地持第十與瑜伽同。大般若五百三十一及三百八十一。幷智論九十一。全有不同。隨相不可繁叙。且依瑜伽束爲頌曰

指及表裏二十八　兩踝膝股臂肘腕

◈住下應有住字　◈云下疑有餠餤〇墓疑墓◈剎下疑脫剎字次同

腰縫各一兩核陰　兩臂髖臚臍兩脇

腋乳腹胷項脊下下者頸已下六十也

齒二齵一兩脣顋　頰目眉鼻各爲二

額一兩鬢兩耳髮

若子儼然者。外學者釋君臨上位。子愛下人也。非是捨位者。覺云爲對古師云是捨位。今詳此未必然也

謂舉讚中三四二句者。前文非是下賤人及諦觀前進等是也

三父母名者。或有律本云父姓名爲白。白淨王子故也。若爾前引五分云淨飯王子耶。答鸞嵋經云。住大沙門白淨王太子。故不可一准也。亦可俱姓者。或有律云父姓名爲日。謂日炙種也。卽顯日種是上代姓。言釋迦者。是後代姓也。本行集第五云。經律異相云。西方相傳剎帝稱昔被墓位子逃於外。有一仙人收養漸長。欲令剎嗣續不斷。有占星者白彼怨王。剎利星現。怨王令人捕捉。將逕捨是貿於尖標之上。仙人來至。勸喻小兒命起情欲。欲令剎

佛疑化

後胤不絕。小兒受苦。情欲不發。仙人化為密雲掩障。細雨霑潤。令苦暫息。復化一女。與小兒合。池精於地。仙人遂以牛糞裹精。將歸置在甘蔗園中。日炙糞圍。生一男兒。形貌端正。其後長大。還嗣王位。因此相傳。其有毀者。名牛糞種。其有讚者。即名日種

具習諸定者。此雖不說。理亦決然。謂必要先斷下地惑。展轉乃至得入非想。無有不斷下地煩惱。入上地義。大乘雖伏。義亦同然

信等五根者。信精進念定慧五根也

非希者中有三者。一法非二人。非三果。非也。崇云舊解執自餓是道。等者。今解不爾。但以欲求勝法。中路遇緣。遂經六年。不獲聖法。其休息法。即後成佛。父是苦行。是耶非休息法。今詳遇緣遂經六年者。豈容菩薩虛棄六年。若復救言。佛是佛迹。而非虛棄者。亦應化迹亦執自餓。何用謬破也

次苦行中諂大將者。前科文言行同外道。體是一也

如餘經說者。六度集云。佛昔為王。有人誤飲池水。謂王伏首。王言夫買宅者。即有其井。占其田者。即惜其汲水刈草。非告不取。汝不告而取。豈非盜乎。餘如章中

也字疑剩

非是二空者。古師云。前文同於耶。脩從此已下名為還歸本宗

文言捨欲惡不善法者。挍量邪正二定。有能除患。不能除患之義。此古師意。挍量二空。知是邪定。即名欲惡不善也。今師意說欲惡不善是初禪障。非是二空。故破之也

計理應言捨而得也者。若加此句。便成十句也

不勞廣為十六者也。今廣出之。第一三三者。時菩薩復作是念。頗因欲不善法得樂法不。(此第一句文現有之)也。復作是念。不由欲不善法得樂法。(此第二句文亦現有)也。復作是念。我今寧可捨欲惡不善法。(此第三句文無理有)也。第二三三者。復作是念。頗有習無欲捨不善法得樂法耶。(此第一句文中現有)也。復作是念。然我定由習無欲捨不善法得樂法。(此第二句文無理有)也。復作是念。我今寧可習無欲捨不善法得樂法。(此第三句文無理有)也。第三三者。復作是念。頗因此自苦身得樂法不。(此第一句文無理有)也。復作是念。然我不由此自苦

（者下盡段釋文）

身得樂法（此第二句文中現有也）。復作是念我今寧可捨自苦身得樂法（此第三句文無理有也）。第四三者。復作是念頗因食少飯麨得充氣力不（此第一句文無理有也）。復作是念然我定由食少飯麨得充氣力（此第二句文無理有也）。復作是念我今寧可食少飯麨得充氣力耶（此第三句文中見有也）。

因果等經謂食牧牛乳糜者。

餘經或見天衣等者。智度論三十八云。經曰我當於菩提樹坐。四天王乃至阿迦尼吒天以天衣為坐者。當學般若波羅蜜。論曰問如經說佛敷草樹下坐而成佛道。今云何言天衣為坐。答聲聞經中說敷草。摩訶衍經中隨衆生所見。或有見敷草樹下。或見敷天綩綖。隨其福德多少所見不同（乃至）。如是等寶衣敷坐。菩薩坐上成阿耨菩提（述曰）。我當於菩提樹下等者。顯菩薩發願也。

大寶蓮華王坐等者。謂大乘中自受用身居於大寶蓮華王坐而成正覺。故唯識第十云。自受用身還依自土（此即舉身顯所居土）。謂圓鏡智相應淨識（舉能變識也）。由昔所脩自利無漏純淨佛土因緣成熟（顯淨識中淨土種子）。從初成佛盡未來際相續變為純淨佛土（顯由淨識及前種子因緣力故。從初成佛盡未來際所變淨土相續現起）。然此淨土如佛地經解深密等總攝以為十八圓滿。然佛地論有其三釋。一云此是變化土攝。一云此是受用土攝。一云如實義者釋迦牟尼說此經時。地前大衆見變化身居此穢土為其說法。地上大衆見受用身居佛淨土為其說法。所聞雖同所見各別。准彼論中正義家釋。地前一向不見淨土。地上大衆見斯淨土。然尋彼論通據自他二受用說。自受用土理亦必具十八圓滿。故唯識論釋自用土如彼文云。周圓無際衆寶莊嚴。自受用身常依而住（述曰）。此即十八圓滿中略顯分量及以依持二圓滿也。自土既有此二圓滿。何妨復有餘之十六合為十八也。十八圓滿者。一顯色圓滿。二形色圓滿。三分量。四方所。五因。六果。七主。八輔翼。九眷屬。十住持。十一事業。十二攝益。十三無畏。十四住處。十五路。十六乘。十七門。十八依持。束為頌曰

顯形分量方　因果主翼眷　持業益無畏
處路乘門依

◎詳一作許

佛地經云薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明。普照一切無邊世界。此即顯色圓滿也謂大宮殿用最勝光曜七寶莊嚴或大宮殿七寶莊嚴故最勝光曜 無邊方所妙飾間列。此即色形圓滿也如今國中無量城邑安布得所西明法師云行方所者如綺井等今詳失意也 周圓無際其量難測。此即分量圓滿也或周圓難測或經量難測也 超過三界所行之處。此即方所圓滿也且如三界是自地愛之所行處亦是所緣及相應縛之所隨增復亦是彼異熟增上二種果法今此淨土非彼三種之所行處故云超過 勝出世間善根所起。此即因圓滿也准佛地論以得智爲此淨土土變現生因若准攝論具由根本及後得智 最極自在淨識爲相。此即果圓滿也謂一切法識爲體相今此淨土佛無漏識以爲體相 如來所都。此即主圓滿也此土爲主故 諸大菩薩衆所雲集。此即輔翼圓滿也 無量天龍藥叉乃人非人等常所翼從。此即眷屬圓滿也准攝論說此化非實也以義而推若自用土菩薩等亦是佛化以莊嚴土其自土唯佛與佛方能知故 廣大法味喜樂所持。此即住持圓滿也即法華經中法喜禪悅食也 現作衆生一切義利。此即事業圓滿也謂佛能化生事業也現益名義當益名利也 滅諸煩惱災橫纏結。此即攝益圓滿也佛地論云又現證得解脫煩惱及以纏結殊勝福知故名攝益 遠離衆魔。此即無畏圓滿也謂無四魔怨敵 過諸莊嚴如來莊嚴之所依處。此即住處圓滿過菩薩莊嚴住處唯是如來妙飾莊嚴爲所住處 大念慧行以爲遊路。此即路圓滿也大念即是無分別智大慧即是後所得智此二俱有邊作淨土增上乘用並名爲行由此二智通生淨土故名遊路 大止妙觀以爲所乘。乘圓滿也乘此止觀行前通路 大空無相無願解脫爲所入門。門圓滿也佛地論云依從此門而入淨土又云此淨土中亦應有路乘門等爲命有情歡樂實德故就行說 無量功德衆所莊嚴大寶華王衆所建立大宮殿中。此即依持圓滿也無量功德衆善所起大寶紅蓮華王以爲依持猶如大地依風輪等也大寶華王者華中殊勝名曰華王或即如來說名爲王大寶華王有此王故從王爲名也衆所建立者此華非一或華葉多故名爲衆長時積依此華王故名建立也 此十八圓滿經文具如佛地及解深密經廣釋其相如佛地論第一及二本攝論第十說也

◎會疑合

三僧祇劫依八定等者地前三賢爲第一阿僧祇劫。言三賢者第一十住。一發心住二治地住三修行住四生貴住五方便住六正心住七不退住八童真住九法王子住十灌頂住 第二十行。一歡喜行二饒益行三無恚恨行四無盡行五離癡亂行六善現行七無著行八尊貴行九善法行十真實行 第三十迴一救護一切衆[生相迴向二不壞迴向三等一切佛迴向四至一切處迴向五無盡功德藏迴向六隨順平等善根迴向七隨順等觀一切衆生迴向八如相迴向九無縛無著解脫迴向十法界無量迴向 次從初地至七地終爲第二阿僧祇劫從八地至第十地終爲第三阿僧祇劫。言八定者地前修四地上亦四合有八定。且辨地前者如唯識第九燸等四位修四尋思四如實智。四尋思者一尋思名二尋思義三尋思名義

◎生下疑脫離衆生三字

◆下下疑脫品字
◆暫一作晉次同

自性。四尋思名義差別觀此四境。假有實無。名四尋
思。下品尋思觀無所取。立爲煖位。上品尋思觀無所
取。立爲頂位。四如實智者。亦緣名義自性差別。遍知
所取及能取空。是如實知。於中下品立爲忍位。若上
品者。立世第一。此四善根如其次第。依明得定。初獲
慧日前行相。故立明得名。次依明增定。明相轉盛。故
名明增。次依印順定。於無所取決定印持。無能取中
亦順樂忍。印前順後。立印順名。次依無間定。雙印所
取能取二空。從此無間必入見道。故名無間。謂前忍
位總有三品。下忍時印境空。相中品忍時。於能取空
順樂忍可。上品忍時印無能取。今世第一二空雙印。
故不同也。此四善根上代諸師略有四釋。常法師云。
此四善根如其次第。以配地前四十心位。謂准本業
瓔珞經。於十住前更加十信（一信二念三進四慧五定六不退七迴向八護法九戒十願）。依法師云。十住爲煖。十行爲頂。第九迴向以
之爲忍。第十迴向爲第一。暫法師云。第十迴向最後
位中開四善根。唐三藏意取暫法師以爲正義。卽是
初僧祇第十迴向終心也。辨地上復四定。亦如唯

◆幷一作菩薩
◆知疑如
◆地下疑脫中字
◆戒下疑脫攝字

識第九卷說。一大乘光明定。謂此能發照了大乘理
教行果智光明。故二集福王定。謂此自在集無邊福
如王勢力無等雙。故三賢守定。謂此能守世出世間
賢善法。故四健行定。謂佛菩薩大健有情之所行。故
西明法師云。此之四定若辨位地。未見誠文。舊諸師
說。初之四地名大乘光明。五六七地名集福王。八九
十地名爲賢守。金剛幷及諸如來名健行定。今詳不
然。知唯識論於十地中漸修十度。復辨三學以攝十
度。此之四定卽是定學。定學卽是靜慮度攝。靜慮既
在第五地。然彼論中四門辨攝。一自性攝。謂以戒學
唯攝戒度。定攝靜慮。慧攝後五（謂般若方便願力智也）。二幷伴
攝。三與十度皆具相攝。三隨用攝。戒前三。定攝靜慮
慧攝後五。三皆攝進。四隨顯攝。戒攝前四。定攝靜慮
慧攝後五。准彼自性及隨顯門。此之四定局在五地。
若隨用門通四五地。若助伴門卽通十地。論甚分明。
何因不見。良由五地名極難勝。眞俗二諦行相相違。
一智雙證。極難勝故。故此四定爲此智依
禪慧二波羅蜜是第三階者。謂有漏六行觀也。闡前

中受疑無

於盡所已入非想明知已斷下八地惑何因此中始言修禪又諸菩薩不動種姓必先有退何因如此答理實前時已得靜慮然諸菩薩別有退義故婆沙六十一云是有三種一已得退二未得退三受用退已得退者謂先已得諸勝功德遇緣而退未得退者一切有情若對方便皆應獲得諸賢慧眼但不精進修正方便於四眞諦未得現觀於聖慧眼有未得退受用退者謂於已得諸勝功德不現在前如是三退佛有一種謂受用退所得功德有不現前故獨覺有二種一未得退二受用退聲聞中不時解脫有二種(如獨覺說)時解脫具三有作是說佛全無退(乃至)評曰初說爲善諸佛定有受用退故准此前時雖已得禪而今欲令現前受用重修令起由諸菩薩定依根本第四靜慮起無漏道三十四心一坐成佛故須令彼靜慮現前故不違理

本音禪那此名思惟脩者靜慮支義廣如瑜伽三十三及第十一顯揚十九雜集第九成實十八婆沙八十及八十一等俱舍二十八順正理七十七婆沙百五十七已下即定定纔彼上廣釋差別之相今略料簡三門分別一釋名二體相三廢立言釋名者先列後釋且列名者俱舍頌云靜慮初五支尋伺喜樂定第二有四支內淨喜樂定第三具五支捨念慧樂定第四有四支捨念中受定雜集云支建立者謂初靜慮有五支何等五一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一捨二念三正知四樂五心一境性第四靜慮有四支一捨清淨二念清淨三不苦不樂受四心一境性婆沙八十列名一同大小宗義雖有少異名字支數悉同十八次釋名者梵云馱演那此云靜慮舊名禪那者訛也翻爲思惟脩或翻功德聚林者並義譯也婆沙八十云問何故名靜慮支靜慮支是何義答寂靜思慮故名靜慮隨順此靜慮故名靜慮支俱舍云依何義故立靜慮名答云由此寂靜能審慮故審慮即是實了知義述曰定體寂靜慧復審慮由定及慧名爲靜慮梵本云振多此云審慮即爲字緣也梵云地即是字界也此謂振多字緣之中若

◆者下疑脫淨字

◆釋疑得

體地爲字界相助名爲馱演那此云靜慮也俱舍雖云若調諸等持皆應名靜慮雖意云寂靜慧即名靜慮者八地諸定亦皆慧俱恐應名爲靜慮解云諸等持中唯此建立五支四支止觀均行故唯就勝獨名靜慮如世間言發光名日非螢燭等亦得日名第二體相者先引新經論名略辨相已後方辨體且引經者顯揚第二引經解釋且依婆沙八十及八十一云如契經說苾芻當知有四天道能令未淨者淨者轉明謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住是名第一天道復次尋伺滅內等淨心一趣無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住是名第二天道復次離喜住捨正念正慧正身受樂聖應說捨第三靜慮具足住是名第三天道顯揚云離喜住捨念正知及樂身正受聖者宣說成就捨念樂住第三靜慮具足住復次斷樂斷苦先憂喜沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住是名第四天道若欲釋律即取律文放像此文而解釋之依此經文以之爲本大小乘宗決釋建立婆沙釋意云且初定中離欲惡

不善法者事欲具欲名之爲欲所餘煩惱名惡不善復次欲謂五欲惡不善者即是五蓋復次欲謂欲愛惡不善者謂欲界中所餘煩惱廣釋如彼瑜伽三十三意云欲有二種一煩惱欲二事欲此即通收婆沙初釋又云離者一相應離二者境界離如次即是斷相應縛及斷緣縛也離惡不善者因煩惱欲所生不善身業語業持杖持刀詐爲妄語等名爲不善此與小宗不同也言有尋有伺者婆沙意云與尋俱及伺俱法名有尋伺然小宗中尋伺即是心所法數有別體性大乘宗中於思於慧假立尋伺離思慧外無別尋伺成實論宗離心之外無別尋伺由此薩婆多於一心同時即與尋伺俱起俱舍第四釋云如冷水上浮以熟蘇上烈日光之所照觸蘇因水日非釋非凝如是一心有尋有伺心由尋伺不過麤細瑜伽釋云有尋有伺者由於尋伺未見過失彼地猶有對治欲界諸善尋伺是故名爲有尋有伺言離生者婆沙一釋意云初定地中能離所有苦根憂根界根女男無慚無乃至五蓋五欲等故獨名離已上定地雖亦從

離而生以初居首故初得名瑜伽釋意云離者無間道由此爲因無間所生起解脫道故名爲生意同婆沙向釋也言喜樂者瑜伽意云已獲輕安身心調適有堪能故說名喜樂顯揚意說悅轉識邊名之爲喜悅阿賴耶名之爲樂以其色身賴耶能攝今瑜伽云已獲輕安者顯得轉依身心調適如顯揚釋薩婆多宗卽不同此謂彼小宗樂是輕安喜是受數不同大乘喜樂體一望悅於身卽名爲樂望悅心邊卽名爲喜若依成實宗意大同大乘瑜伽復釋初者創首獲得依數次說名之爲初言靜慮者於一所緣繫念寂慮言具足者得解脫道故言住者成辦故得無艱難乃至七日能正安住次釋第二定言尋伺滅內等淨者瑜伽意云於忩務境能正遠離於不忩務境安住其心一味寂靜名尋伺滅內等淨言忩務者尋伺令心忩務也婆沙云問得第二定總斷初定一切法盡何故但說尋伺滅答此爲上首總滅餘法復次尋伺難斷難破難可越度是故偏說廣如彼釋婆沙釋內等淨者內者謂心等淨謂信由信平等令內心淨名

內等淨若依大乘內淨卽以三法爲體故瑜伽六十三及顯揚十九云問內等淨以何法爲體答以念正知及捨爲體由此前說於不忩務境安住其心一味寂靜名爲內淨心一趣者瑜伽意云超過尋伺有間缺位能正獲得無間缺位故言心一趣也顯揚云謂於入時多相續住諸尋伺法恒不現行婆沙心一趣者謂一門轉如欲界心於六門轉初靜慮心四門轉今第二定心一門轉故名一趣大乘意說離尋伺故名爲一趣是專注澄淨之義今小乘中直言一門蘭蘊不盡雖一門轉容非一趣故也無伺者以皆斷故言定生者瑜伽意云定是無間道生是解脫道婆沙云初定亦有定何故第二名定生邪答意云此地等持增盛過於初定故偏說之復以初定後現在前故不同初非定所引等如彼廣說言喜樂等准前應知婆沙云喜謂喜根受蘊所攝樂謂輕安行蘊所攝不同大乘如前已辨次釋第三定言離喜者瑜伽云彼於喜相深見過失故云離喜婆沙云以喜爲首總離餘法復云以喜難斷難破難越等如前准知住捨等

◆衰一作裘

者。瑜伽意云。爾時離尋伺及喜二種。亂心灾患。能於第二定攝持其心。故言住捨。由有捨。故安住正念。令喜不行。若不善修。或時失念。即速了知。故有正知。婆沙云。捨謂行捨。念謂善念。慧謂善慧。言身受樂者。瑜伽云。離喜寂靜最極寂靜。心受得生。爾時色身意身領納受樂。及輕安樂。故言身受樂。述曰。悅色身及意身。並卽名樂。不同下地悅心名喜。以彼動踴有過患故。非極悅心。不得名樂。婆沙意同。故顯揚云。離善離勇安適受。受所攝。故名爲樂。聖應說捨者。大乘意說。聖應宣說。以其捨字牽屬下釋。瑜伽意說。已下說地無如是樂及無間捨。(謂常流注名爲無間。不遮下地有間斷捨。亦有法師云下地無意地捨。理不然也。)第三定已上。雖有無間捨。而復無樂。故於此地佛及弟子等諸聖應宣說。婆沙意云。聖謂諸佛及佛弟子。應爲他說。應自住捨。問。諸地皆應說。何故唯說第三。答。第三定中具有自他二地留難。故偏說之。他地留難者。第二靜慮喜所漂沒。如邏刹斯。(男聲呼之名邏刹娑。今以女聲呼之。即目羅刹女。於大海中現婚媾相。誘諸人爲夫。愚人被誘。便被食之。)能令瑜伽師於第二定離染衰退。故應說捨。所言自地留難者。第三定樂。生死樂中此樂最勝。諸瑜伽師染著此樂。不求上勝。亦應說捨。然瑜伽意。爲說差別。故聖宣說。婆沙論意。爲捨留難。故聖說捨。不同也。小宗引經。但有捨字。仍牽屬上。大乘引經。云捨念樂住。牽屬下釋。顯揚釋意云。已上地中無如是樂。下地之中無此勝樂。復無捨念。爲對治支。故今此地名爲捨念樂住也。第三靜慮具足住。准前知之。次釋第四定。斷樂斷苦。先憂喜沒者。瑜伽意云。若准第三靜慮應言斷樂。住捨正念正知。然不作此說。而直說言斷樂斷苦等者。以其捨念正知能斷樂根。與第三定稍類相似。故略不說。但直說其所斷之樂。故云斷樂也。卽於爾時所有苦樂。(以苦攝憂。以樂攝喜。)皆得超越。故總集言斷樂斷苦。先喜憂沒。謂入第四定時。樂受斷。故入第二定。苦受斷。故入第三定。喜受沒。故入初定時。憂受沒。故復言不苦不樂者。且約四受斷故。說非苦樂。(意說理實下地一切法斷。非唯四受。)復言捨念清淨者。下地一切灾患已斷。謂尋伺喜樂入息出息。(謂尋六種擾亂。)故言捨念清淨。若准婆沙言斷樂者。以樂爲首。總斷下地。又復樂根難破。等准

前應知故偏斷樂也。言斷苦者。於已斷中說之。又依變法盡故俱說斷。聲者。變法者謂苦與樂。離欲染時。雖苦已盡而樂未盡。今離第三定染。苦樂俱盡。故雙說之。廣說如彼。先憂喜沒者。離欲染時。憂根已沒。離第二染。喜根已沒。故云先憂喜沒。不苦不樂捨念清淨者。以離八擾亂事。故云清淨。八擾亂者。苦樂憂喜入息出息尋伺也。具足住等。准前應知。大意雖同。然言離欲苦根斷者。不同大乘。大乘宗意。苦根既在五識地中。念初靜慮雖實無苦。然有三識是苦所依。

◆名下疑脫苦字

有無堪性。亦說名苦。若准成實。亦第二定方滅苦根。然與大乘亦稍異。故彼論第十八二禪品云。初禪已滅憂故。喜二禪滅苦。故彼品又云。初禪近不定心。不定心者。能生欲界諸識。於中生苦。是故不說初禪苦滅。述曰。彼宗意說。初禪與欲界散亂地法極相隣逼。故與欲界心互相入出。故云近不定。不定心中。既能生苦。故今初禪心中亦有無堪任性。故亦名苦。故

◆亦疑二

云。亦禪方斷苦根也。上來引經略釋相訖。
次辨體者。且列大乘百法。薩婆多七十五法。然後出

體。大乘百法者。心法有八。心所合有五十一。分為六位。第一遍行五(觸作意受想思)。第二別境五(欲勝解念慧三摩地)。第三

◆懷下一有二十二字

善大地十一(信進慚愧無貪等三根輕安不放逸行捨不害)。第四煩惱地六(貪瞋慢無明疑不正見即五見也)。第五隨煩惱(忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慚無愧掉擧惛沈不信懈怠放逸失念散亂不正知)。第六不定四(睡眠惡作尋伺)。色法十一(五根五境法處所攝色)。心不相應行二十四(得命根同分異生性二定無想異熟

◆身下疑脫文身二字

名身句身四相流轉定異相應勢速次第方時數和合不和合)。無為六(虛空擇滅非擇滅不動想受滅眞如)。薩婆多七十五法者。色十一(五根五境無表)。心法一(六識合說為一)。心所五位并不定地合有六位總四十六。第一大地法十(即大乘遍行及別境稱名通大地)。第二大善地十(大乘十一中除無疑)。第三大煩惱六(無明放逸懈怠不信惛沈掉擧)。第四大不善地二(無慚無愧)。第五小煩惱十(即大乘二十隨煩惱中初十是也)。第六不定地八(大乘四外加貪瞋慢疑)。不相應十四(得非得同分無想二定命根四相名身等三)。無為法三(即虛空二滅是也)。上來略列其名。若略解釋。如初卷記。次出體者。章云。體有其九。隨事十一。枝即十八

◆因疑円

者。此即且依薩婆多宗七十五法中九法為體。謂遍大地因(謂大地十法中取四也)。一念(念謂於緣明記不忘順正理云於境不忘失因緣因緣境明記為後不忘因也)。二定(新經論名三摩地此云等持或名心一境性或名定並體是一言等)

來上疑脫上字

持者由定力故平等持心於一境住。三慧。慧謂於能有簡擇正理云簡擇所緣邪正等相說名慧簡簡擇來決。亦得疑俱。四受。受謂領納苦樂俱非有差別故麤相分三謂苦樂細即分五苦中開憂樂中開喜也。來通大地中四法竟。善大地有三法。一信。俱舍云信者令心澄淨。有說於諦實業果中現前忍許故名爲信。入阿毗達磨云其能除遣心濁穢法如水淸珠著於水內令濁水者即澄淨。如是信珠在心池內。心濁穢皆悉除遣。二猗。猗即輕適之樂也。經安是也。謂心堪任。正理云正作意轉身心輕利安適之因心堪任性說名輕安。述曰已作意轉者即如理作意也。此作意與輕安相應能爲身心安適之因。心堪任性者即指證也。三捨。心平等性無警覺性。述曰心平等性者即舉其體也。謂能對治沈掉不平故得名也。警覺即掉。今此性中無警覺也。上來善大地三法說。大地外二。謂覺觀者。謂五地之外。故俱舍第四云。如是已說五品心所。復有此餘不定心所是也。計理直應言不定地者好。若言大地外者。小煩惱地即非大也。言覺觀者。斯經論尋伺是也。俱舍第四云。尋伺者謂心麤細。心之麁性名尋。心之細性名伺。光法師云。尋謂尋求。伺謂察。寶法師云。伺察察若麤理即是尋。尋求若細即應是伺。無勞別目也。今詳伺察定不麁。尋求定不細。大小隨處處有文。何因妄破。章云隨事十一者。若據法數如前已論。以受數隨地別分即有十一。以其喜受樂受捨受望領細邊同是受數。然體名異。即分爲三。故成十一。十一之中第四樂字是猗樂也。第十樂是受數也。餘可知。此即當婆沙八十云。四靜慮支名雖十八實體有幾。答有十一。謂初靜慮支名與實體俱有五種。即尋伺喜樂等持也第二定四支三體同前加內等淨。謂喜樂等持同前加信一種也第三五支第五同前但加前四。謂等持同前但加捨念慧樂也第四四支後三如前但加第一。謂捨念等持同前但加不苦不樂受也故靜慮支實體十一。復有說者受體唯十。前三靜慮樂合爲一。故評曰彼不應住是說。初二定樂是輕安故。故前說好。俱舍二十八即同評家說也。章云支有十八者。即次下云四法不分者。覺觀此二局初禪。信局二禪。慧局三禪。餘五離分以成十四者。定受各四。且定四者四禪各有定即爲四也即一心是也受四者。初二禪喜。三禪樂。四禪不苦不樂。此四是受數也餘三各二者。猗通前二禪即二種也捨念局三四。即四種也上來即十八支也若依成實樂是受樂。即同婆沙不正義釋十法爲體。故章云其義則別也。故彼宗中第八卷五受根品云。猗樂不異受樂。又彼第十八云。又無別猗法。但喜生時身心無麤重法柔濡調適故名曰猗。述曰。即與大乘意同。大乘義已上辨竟。因此復辨法數出

體者彼宗離心無別心所十八禪支。若並就實即一法爲體。謂即心王。若依假說即七法爲體。謂前九法之中除猗信二種。餘並同前。以其內淨亦同大乘。故也。若開此七即爲十八。是故章云。語覺觀在初禪(即二數也)內淨唯第二。(加前爲三)安慧局第三。(加前爲四也。慧與樂俱故名爲安也)不苦不樂唯第四。(加前爲五)喜支該初二。(加前爲七)捨念通三四。(加前爲十一也)樂支遍前三。(加前爲十四也)一心等諸地。(加前爲十八也)若准大乘法數出體假實通論。即有七法。唯論實體。但有六法。謂尋及伺各以思慧爲體。雖成二種。然望慧邊即不異彼第三定中慧數。故不增之。但約思邊以爲一數。若撥實論假亦成二數。即尋伺爲二也。(此二即不定地數)初及二禪喜之與樂。第三禪樂。第四禪不苦不樂。此六即遍行中受數。(此一受數。加前尋伺即是三也)第三禪念慧及第四禪念并四禪各有等持。此七即別境中三法。(謂念慧定三。加前爲六也)第三及第四禪捨。此二即善十一中一數。(加前即七)第二禪中內等淨即念捨慧三法爲體。故不別論也。若隨事別亦但有十義。並同成實也。然少差別。若依大乘於一念中尋伺不俱。以其發邊於境麤轉名之爲尋。若細轉者即名爲伺。無有一心亦麤亦細尋伺二法。復無別體。自餘喜樂一心等支。並得一念俱起。若成實定無一心諸支俱起。且如初禪有五支者。但以初禪有爾許法隨順定心。故立爲支。而實起時一一別起。以其彼宗立心所法。但是心家分位差別。約用名喜名樂等異。不可頓有多用同時。故一一起。或可喜支望悅心邊名之爲喜。望悅身邊即名爲樂。此之一種得二俱起義。說爲二故也。

次辨第三大門廢立者。於中有四。初明支數增減。次約百法等廢立。第三諸支相望決擇。問答第四支離合。且辨支數增減者。婆沙問何故初及第三靜慮俱立五支。第二第四俱立四支。答隨順義是支義。謂四靜慮各有爾所能隨順法。不增不減。復次界諸惡難斷。破難可越度。故初靜慮建立五支。爲牢堅對治。第二靜慮重地極喜難斷。乃至難越度。故第三定建立五支。爲牢強對治。初及第二靜慮俱無如是難斷法。故唯立四支。復次爲治欲界五欲境貪。故初立五支。爲治第二定中五部重地喜愛。故第三立五支。初及

第三無知。此法故唯四支。廣說如彼。瑜伽十一。云諸靜慮中。雖有餘法。然此勝故。於脩定者。為恩重故。偏立為支。此與婆沙初禪意同　次依百法等廢立者。略有五重簡之。一者染門。二者三性門。三者定散門。四者有所緣無所緣門。五心王心所門。且染不染者。今辨禪支。唯取清淨處建立支數。故簡煩惱及隨煩惱。者若小宗中。即簡大煩惱。大不善。小煩惱。并不定中貪瞋慢疑。第二約性者。唯取善性。善性之中除生得聞思。唯是脩慧。即由此義。定散門中。併簡一切欲界三性。彼並散故。第四有所緣無所緣者。靜慮體性並是心聚。皆有所緣。即簡色法不相應行並無為法。故婆沙八十云。問何故正語正業正命非靜慮支者。謂與靜慮相。(定為靜慮體)必有所緣。(所緣根也)所緣及有警覺。乃名相應。正語業命無如是義。故非彼支。由此四相及諸得等。皆不應立為靜慮支。非助等持住一境故。婆沙且約語業命及下相應。簡之理實亦簡色無為等。已上四門。若百法中已簡六十七法。唯有心法八遍行五別境五善十一不定四。合有三十三法未簡。

若七十五法中已簡五十法。唯有心法一。大地及善地各十。并不定地四。合有二十五法未簡。並於第五心王心所門中簡之。問大乘八識。小乘六識。何非禪支。小宗不釋。令依大宗雜集第九云。問法有無量。何故唯立尋等支。答為對治支故。利益支故。彼二所依自故。(謂對治及利益二種所依即定是也)由此三種支分滿足不待餘故。准彼三義。今此諸識無彼三義。故非禪支。問遍行五中觸作意想思四種。何不立支。將欲料簡自餘心所先明具緣。即前雜集以為三緣。更加第四地法差別。且如初禪尋伺及喜。第二禪喜。第三禪樂。第四禪捨。此六隨應四禪之中。法爾應有。然今遍行雖遍諸心。唯受一種在上下地有差別相。餘四全無差別之相。故不立支。別境五中。定是所緣。依念慧是俱。故即立支。欲與勝解。非四緣攝。故亦非支。且如欲解於加行時希求。即可於境有用。今是根本。無復功能。故無支用也。善十一中。信不放逸。可為加行。於根本中亦無四義。進性怱遽。不順定門。已有喜等為利益支。不須輕安三根。順於發業。此唯寂止。慚愧不害。能止惡

◎尋下一有尋字

戒故於靜慮並無四義若依小乘善唯有十爾無無癡故不須簡內淨是信彼宗意云第二定信於諸界地俱可離染初生大信謂欲界染我既能離色無色染亦定能離又初定染我既能離乃至非想我必亦離前得初定未生定信後得三四復非是初故第二定獨支今詳彼宗若作此釋第二定中全無能治以信但能信後離染爲後加行非今對治喜樂一心復非能治便爲大失故依大乘念慧捨三爲內淨體卽是能治又立輕安以爲靜慮根本攝者有意地樂第三靜慮近分根本皆有意樂故不同也次辨不定四者睡眠惡作唯欲界法故不立支尋伺二種立之爲支爲欲對治欲界之中恚等尋故初定立也　次以諸支相望決釋問答者尋伺喜樂展轉向上理不合有故不問答且如內淨三法爲體初定理亦三法相應何不立支答欲界所有欲恚等理應初定善尋能治故彼三法被尋所覆故顯揚十九云由尋伺門所引發故雖有不說復無煩用故不立支若爾初二禪中已有喜根爲利益支復何須樂答悅身心別故不

◎立疑五

◎二一作三

相例若依小宗以信爲體初定亦有何不立支答卽前說言第二定中初生大信是彼宗意又依小宗初二禪樂是輕安樂上地理亦定有輕安何故上地不立爲支婆沙八十云爲欲對治欲界立識身及所引身麤重故初定立輕安爲對治初定二識身及所引身麤重故第二定立輕安已上諸地無此所治重識及所引身麤重故不立之此意說云識依五根身合彼有無堪任性故立輕安應習輕安以爲對治已上諸地既無此義故並行捨以與對已上二地喜擾動故捨不明淨不得立支問第三定中立慧爲支上下諸地何故不立答若依大乘尋依慧立初定已有內淨含慧二定亦有唯第四定不立慧者以第四定捨極增勝捨之與慧相相違故故不立慧若爾第三定捨與慧亦應爾答既非殊勝無相違相如徵冷暖無大相違故顯揚釋第四定云卽此捨念極善清淨顯了述曰意說捨念極勝故無正知也婆沙意說初定尋伺所覆二定喜踊所覆四定捨受覆障故並不立慧爲支也如第八十不能繁叙　次辨離合若小宗

◆又疑衍

中四支五支體各一法。無離合義。若大乘中尋伺或於思上假立。或於慧上。或思慧合。故須辨之。內淨復以三法為體。亦應辨之。謂欲界中欲恚等尋。既亦假立。故今初定亦合立之。以為對治。又有喜踊。今慧明故合名尋。第二定中內淨合立。至第三定。即開為三者。顯揚自釋云。第二定中有踴躍自體之所作業(謂喜受也)。及心所有少分煩惱(謂喜貪也)。所纏覆故。總以內等淨名顯之(謂淨定心數與受味不相入出)。第三定中彼心所有少分煩惱皆遠離故(喜順於愛彼地名已斷故也)。顯彼自相(謂顯捨念慧三法自相也)。第四定中即此捨念極善清淨顯了。故諸定中如應差別(謂第四定捨念極勝故顯自性以違慧故不立正知為[又])。

上來廢立門竟。次當略辨四無色定。如上大妄戒八解脫章已略釋訖。然無色定本業瓔珞經中雖亦立支。自餘經論並不立支。即此八定及滅盡定。經中說為九次第定。謂諸聖者欲引種種神通等德。要先輪環入此九定。極令能熟。然後引起種種功德。故名九次第定也。然前八定復有三種。一味相應定。二淨定。三無漏定。大小乘宗同有此義。故婆沙百六十二云。

◆八疑入

有八等至。謂四靜慮四無色。有三等至。謂味相應淨無漏。此中前七各具三種。第八唯二。謂除無漏。述曰。謂八定中。唯非想地無無漏道。故論除之。味相應者。謂愛相應也。愛能持心。於境流注。其相順定。故獨受名。謂出淨定。八愛味定。以愛味心緣定起貪。其猶欲界生者。數起貪愛。後令墮落。味定亦爾。是退墮緣。故維摩經云。貪著禪味。是菩薩縛。若依大乘。有四種定。一愛上靜慮。二見上靜慮。三慢上靜慮。四疑上靜慮。雜集第九。四無記根所生煩惱是也。謂末那四惑名無記根。能生第六識中愛見慢疑也。第四無明根命疑上也。廣如彼釋。此於律相不為甚要。故不廣陳。言淨定者。即有漏善定心也。婆沙百六十三。俱舍二十八意云。淨初靜慮有四種。謂順退分。順住分。順勝進分。順決擇分。若住退分多分退。故若住住分多分不退住。勝進多分勝進。更趣上定。若住決擇分者。多分能入見道。乃至無所有處。非想處等。隨應當知。謂決擇分唯在四禪也。無漏定者。即是無漏心作十六行相觀。若依大乘。不局十六行也。於中淨與無漏隨應具

●後疑復○修進恐爲倒

足四支五支味相應定不具立支處如俱舍婆沙等瑜伽顯揚對法等亦釋之今辨菩薩將成正覺卽依淨定引決擇分也又聲聞人通依六地能入見道菩薩要唯依第四靜慮入見道也第四靜慮止觀勝故言六地者卽未至及中間靜慮幷四根本靜慮也又前入定修加行時斷下地惑九無間道前八解脫道一向名爲近分第九解脫或入根本或有不入隨應知之若不入根本者亦是近分所攝若依大乘第九解脫一向定能入根本定又就八定之中初靜慮家近分卽是未至定也亦有未至非九無間道所攝如具縛者創起五停心觀漸入現觀後修道中方起九無間道斷欲界惑故知彼入見道所依未至定非九無間所攝如應知之初靜慮有尋有伺更後勝修進得無尋唯伺定若卽名中間靜慮此亦卽是初靜慮攝修得此定從此命終生彼天處作大梵王此以有尋有伺無尋唯伺無尋無伺三地分之居在中間故名中間靜慮始從欲界至初靜慮名有尋有伺地卽中間靜慮名無尋唯伺地第二靜慮已上乃至非想名無尋無伺地然四根本靜慮經論名爲現法樂住以住此定多受樂故依此起聖道卽名樂道中間靜慮及未至定幷下三無色亦起聖道然以定慧不均以起艱難名爲苦道若廣分別如諸論中略知如此

次隨疏釋　初禪文三等者上辨相門雖已釋訖然未校量與此律文同異之相然此辨相通辨除障及利益支所從生處等不欲局明四支五支以三四禪准諸論釋不辨四支五支故也隨文應知且如初禪文言除欲惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪者卽是婆沙所引經云離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住（准此喜樂一心卽是離生喜樂也遊戲初禪卽是初靜慮具足住也）疏釋一心是所依三昧未必全相當也以此文意通辨相狀不欲局辨五支之義故具足住總顯初定止觀自在如上已引瑜伽論釋得無艱難乃至七日能正安住是也（下皆准此）

創察於法名覺等者若依成實及大乘宗可作此說若依薩婆多宗一心之中具有覺觀卽不得言重審名觀也

◆經疑一作[illegible]
◆一無云等九字
◆不字疑剩

以有覺觀故無內淨等者。略辨廢立。此亦一相。若廣明者。如上廢立門釋之。

二禪文云。除有覺有觀得內信譯者置此信字也。應言內淨也喜樂一心。念無覺無觀遊戲二禪。即是婆沙所引經云。尋伺滅。內等淨。律云除有覺有觀得內信是也心一趣。律中一心念也無尋無伺。律云無覺無觀定生喜樂。律中喜樂一心是也第二靜慮具足住。律云遊戲也

二禪疏釋可知

三禪文云。除去喜。身受快樂。得聖所見。護念樂遊戲三禪。即是婆沙所引經云。離喜律云除去喜住捨。正念正慧。律中略無也身受樂。律云身受快樂聖應說捨。律云聖智所見護念也。護念即是捨也。以捨貪愛故也。或如顯揚所引經經聖者宣說或就捨念樂住第三靜慮具足住律云聖智所見即是聖者宣說也。護念[云]聖智所見。即是聖者樂。即是捨念樂住。後釋好也。顯揚即用捨念為對治。如上已辨第三靜慮具足住律中准前可知

四禪文云。已捨樂苦。先已去憂喜。無苦無樂。護念清淨遊戲四禪。即是婆沙所引經云。斷樂斷苦。先喜憂沒。不苦不樂。捨念清淨。第四靜慮具足住。章云。清淨是一心者。非也。此中意說捨清淨念清淨故。不應謬釋也

以對二亂始故等者。相承釋云。欲界五欲名為外亂。

◆界上疑脫欲字
◆二疑作三
◆明字疑剩
◆苦疑共

初二禪喜名為內亂。初禪為治外亂之始。三禪為治內亂之始。故各五支也

以對二亂終故者。即初三禪隨應即是外亂內亂終無之處。故二四禪不須五支。以為對治也。此義即同婆沙八十云。復次為對治界五欲境貪故。初靜慮立五支。對治第二靜慮五部重地喜愛故。第三靜慮亦立五支。初及第三俱無如是所對治故。第二第四俱立四支已上論文

自下第二斷惑成佛者。前明四禪。顯所依定。理應俱明依四靜慮起煖頂等順決擇分。次入見道。後方盡漏。證得通明。而今文中但舉三明。意顯漏盡貫前見修等。故不具辨也

諸功德門闡明明洞朗者。意顯佛身具足無邊共不共德。言共德者。無量解脫勝處無諍願智等。不苦德者。如瑜伽論百四十不共功德上十二分教中已辨如是功德實無邊數。且辨三明。略以六門分別。一列三名。二釋別名。三辨體性。四釋通名。五明因起。六隨文釋

列三名者。如章云。先宿命。次天眼。次漏盡。俱舍二十七

宿上麗有一字　過疑愚　盡上麗有漏字　發等三字剩疑　色疑有

及婆沙一百二云。宿住隨念智證明。二死生智證明。三漏盡智證明　釋別名者。如章云。照於過去名宿命。照未來善惡名天眼。照現在事名漏盡。此顯三明治三際過名宿命等。故俱舍云。謂宿住通治前際愚。死生智通治後際愚。盡智通治中際愚。謂六通中三通能治三際愚。故立爲三明。又中際者。謂今一期所發或業發惑業合。其永斷故名爲治也。章云現在亦即爲顯一期現在也。又訓者。如章云。事謝於往等可知。亦可約報就根者報。謂天報根。謂天眼也。問菩薩天眼理是脩得。如何約報答即於佛身假說爲天。天身中眼名爲天眼也。或可此釋非理不須敎之　五住地煩惱者。出勝鬘經一無明住地。二見一處住地。三欲愛住地。四色愛住地。五有愛住地。古來傳釋云。欲界一切惱除癡及五見名欲愛住地。色界諸惑除癡及見名色愛住地。無色界惑除癡及見名色愛住地。三界癡爲無明住地。三界見爲見住地。今依唯識論第九。一切所知障中見疑無明等種子合爲無明住地。三界見所斷一切惑種名爲見一處住地。一處合斷得一處名。欲色無色脩惑種子爲餘三住地。故彼論云。若所知障有見疑等。如何此種契經說爲無明住地(問也)。無明增故總名無明。非無見等(答也)。如煩惱種立見一處欲色有愛四住地名。豈更無餘慢無明等(指餘四住地以爲何也。謂見住地亦有慢等。餘三亦爾也)　總述意者。初一局是所知障種。餘四局是煩惱障種。是現行或所住處名爲住地。然尋律文。自以三漏釋漏盡智。是故不勞辨五住地也(五住地雖是有漏。然文就顯辨其三漏)。第三辨體性者。如章云。論其明體。其唯智性者。准俱舍出體者。前二是世俗智。第三或六智或十智性(若緣漏盡爲幾即唯六智。謂世俗盡無生及法類滅智也。若言漏盡身中起者。即十智爲性。謂加苦集道及他心也)。若三性分別者。人眼智通唯是無記。謂是眼識相應慧。故謂五識中唯生得善。若欲界者。越地不起。若色界者。必非定心之所生。故從定心唯生無記。謂此即是通果無記(若准大乘。通善無記)。餘之二明唯是善性　第四釋通名者。章云。三世境界無所不照。故曰三明。此即帶數釋也　第五明因起者。問爲何事故學此三明。婆沙一百二。順正理七十六。竝釋云。宿住智通憶念前際自他苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背生死衆苦。起漏盡通。即是俱舍治三際愚故。

立三明也　第六隨文釋　章云以第四禪者。律中雖無第四禪者律口語而言無瑕住堅固等。尋諸經論。並是第四禪相也。下皆准此。八種事六種同行。此准地持第十釋。佛十力中宿住隨念智力也（地持即是瑜伽論中菩薩地同也。然與瑜伽兩本別譯。兼無識譯）

八種正六種同行者。准瑜伽四十九名為八言說句。差別類中隨念六種略所行行。（述曰）此中意說八種名言差別事類。此名所行有六同相。後名同行瑜伽意說名名言所行略有六種所行行相。其意即同地持所說也。俗數名字者。瑜伽名為呼召假名。假名即俗數義也。謂以世俗慧數施設名言也（有人不述遂假疏文以為俗姓者譯）言六種者。一俗數名字。二刹利等色。三父母四飲食。五善惡（瑜伽名為興盛衰損）。六壽命（撿瑜伽論。其義自顯）。章云此應合八中壽等三。故六種者是疏主釋也。又云八種六種也

他及自身作如是說等者。引其續次論文也。此是論中列八六已。重釋所由也。謂由前列六種八種義。故於他及自作是說言。此是我名等也。故瑜伽云由諸

同一作令

遂疑述

三疏印二

原下疑有浮字

世間依憑如是八言說句。六種略行。於自於他起言起說。又准瑜伽。應言此是我名。此是彼名。我刹利等。彼為刹利等。乃至廣說。今地持文。譯家並略彼名彼刹利等一邊文也

次字某已下列其八事者。一字某。二姓某。三如是生。四食如是。食五壽命如是（世間應壽百年。然自所感但壽五十也）。六壽命限齊如是（即如世間應壽百年。北州應壽千歲等）。七住世長短如是。（羅延促者）八受如是苦樂

言時菩薩於初夜得此初明等者。婆沙一百三。意說初中後夜起三明者。為欲次第降伏魔怨。此謂菩薩坐樹下已。誓取菩提。魔王驚懼速出自宮。謂菩薩曰可起此座。今濁惡時不應證覺。且應現受轉輪王位。菩薩告曰汝今所言如誘童令我起此定無是處。魔言汝若不用我語令汝見怖。菩薩告曰汝由一設無遮大會感此天身。我設大會其數難知。況餘功德（由觀宿因須起宿智）。魔知非敵各自還宮。為欲觀彼為何所作。復起天眼（此以二明降天魔也）。復思魔黨何緣起惡。知由煩惱。既厭煩惱。遂盡諸漏（此即降煩惱魔。此亦降蘊死二魔）。除擁障者。障明

之擁。卽是所知障也。小乘名爲不染無知也。除性障者。性是染汙。能障聖智。卽煩惱障也。小乘名爲染汙無知也。崇釋亦言除此二障。今詳除擁障者。其義契理。言除性障理。卽不然。此明非是斷道攝。故但應依擁障之中。以配無間解脫二道者好也（下漏盡中可明性障）

次天眼文三。如上者。初牒前生後二舉境。彰智三釋得所由。卽是廣上死者。文言墮地獄等。亦卽是生。故違理也

卽是廣上生者。文言命終生天上。故亦有死也

漏盡中。章云舉境以彰於中文四者。第一緣四諦。第二見諦故斷漏。第三斷漏故得脫。第四已解脫。故四智究竟。釋並如章。尋之可見

初一往緣諦等者。今詳文意。可以大乘義釋心緣漏盡智者。顯緣四諦眞如也

如實諦如苦等者。由知眞。故達四諦相也。此並顯根本智也

以得聖諦如實知之等者。牒其由得前根本智。更起後智。如遍漏集等也。（此義必然）此卽根本後得緣諦不同也

◆一無漏字

見諦故斷漏者。謂能見知四諦之理。非謂見道中見諦也（此且順疏上釋如前）

彼作如是知。牒前緣諦如是觀舉向斷漏者。今詳文言彼作如是知者。牒前根本後得二智也

如是觀於欲漏意解脫等者。於所斷漏以顯其智也

三漏者。俱舍第二十頌云。欲煩惱并纏。（忿覆嫉惱無慚無愧惛沈掉舉睡眠惡作名十纏）除癡名欲漏。有漏上二界。唯煩惱除癡。同無記內門定地故。合一無明諸有本。故別爲一漏（長行釋云）豈不上界亦有沈掉二種纏邪。今於此中何故不說。迦濕彌羅國毗婆沙師言。彼界纏少不自在故

又云。何緣合說二界隨眠爲一有漏。同無記性。（上界或唯是有覆無記性）於內門轉（緣內身起）依定地生。由三義同。故合爲一。婆沙四十七一釋云。流派義是漏義。如泉出水。乳房出乳。如是有情從六處門。諸漏流派顚倒放逸等廣。如彼釋。大乘三漏義復有異。恐煩不叙

文言已解脫。得解脫智生者。如次顯彼無爲有爲二解脫也

依涅槃說永斷三世生因緣故等者。涅槃三十七云。永斷三世生因緣故。是故自說我生已盡。亦斷三界五陰身故。是故唱言我生已盡。所脩梵行已畢竟故。唱言梵行已立。又捨學道。亦名已立。如本所求今日已得。是故唱言所作已辦。脩道得果。亦名已辦。獲得盡智無生智故。唱言我已盡諸有結。以是義故名阿羅漢。(已上涅槃經文) 章中生盡配見苦智。梵行已立配證滅智。所作已辦配脩道智。不受後有配斷集智。又云。但應言道獲得盡智等者。此意難言。集因盡義名爲盡智。苦果喪義名無生智。(此准大乘釋) 理應唯說因已之義。何用後說苦果喪義故。即答云。謂舉果盡以顯因亡。此並應理。崇師妄引婆沙一百二以破此義者。將小僻宗破大義。甚承正理也。(不能繁叙) 餘二文可知者。上來四文總當第二舉境以彰。而今文中得之時節。即當第三。此上三文復是第二舉境彰智。自下第三何以故下。釋得所由。今疏即指得時已下爲餘二也。

爲對見聞故有斯別者。(俱舍智疏初) 授記法師云。自古經律論師皆言見聞異者。謂隨機感。或見日多。或見日少。理不應爾。初生出家成道法輪。理應同見。何得有異。彼即廣引經論會釋。文言繁雜。不能具叙。略述彼意者。一者以涅槃日及推成道。明知即是建寅爲正。二月八日成道爲定。二者以成道日順推法輪。明知定是八月八日方轉法輪。且反推者。依釋律論。(即此疏中所引薩婆多論是也。此法此意翻入藏之故。改名爲釋律論也) 及婆沙論。並云八月八日轉法輪。依婆沙論。法輪之前先巡四月。調五人根。又依智度論。梵王請前有五十七日。相乘通計。合成六月。八月八日轉法輪。前既有六月。明知二月八日成道爲定也。故彼廣引薩婆多論第二卷說。以八月八日弗星現時轉法輪。又引婆沙一百八十二云。於迦栗底迦月白半八日時。憍陳那最初見法。(此上即顯法輪日也) 又引長含第四卷云。八日如來生。八日佛出家。八日成菩提。八日取滅度。二月如來生。二月佛出家。二月成菩提。八月取滅度。又引釋律論第二卷文同長阿含。(此即二月八日成道文也。今詳二文並八月八日涅槃。此文與法師爲妨。下當辨) 又引灌佛經云。十方諸佛皆用四月八日夜半時生。四

◆一本俱作五字注 ◆承疑藏 ◆丞一作丕 ◆上一作巳

◆脫字疑衍

◆含疑合

月八日夜半出家四月八日夜半成道四月八日夜半涅槃（此中四月八月涅槃復與法師爲妨亦如下辨）法師即問答云問諸文成道八日皆同何故約月或云二月或云四月答婆羅門國以建子爲正此先時建寅爲正存梵本者而言四月依此方者即云二月故知二月八日成道也（法輪尚有六月者如下順推中廣釋）二者以成道日順推法輪日者引三教文相乘計之一者准四分律解脫樂時逕六七日二者准法華經思惟法時逕三七日三者准婆沙論謂五人根逕於四月相乘積數總有六月至法輪日也謂四分律佛成道已逕六七日受解脫樂廣如文辨（此即解脫樂時也）自此已後律文復言我今已獲此法甚深難解脫難知永寂休息等此是思惟深法之時不言日數准法華經於三七日中思惟如事是我所得智慧微妙最第一衆生諸根鈍著樂癡所盲如斯之等類云何而可度（此即思惟法時三七日也此上含成九七日智度論同下當會也）依婆沙論一百八十二云佛以三十四心得菩提已遍觀誰應初聞我法便知阿藍迦藍及鬱頭藍子先應聞法然已命終廣如彼說次文復云除彼二人

誰應聞法尋即知五人應先聞法便往教化廣如彼說經於四月（此即謂五人根逕四月也）令彼五人善根熟已於迦栗底迦月白半八日時憍陳那最初見法又釋律論過安居已至八月八日得入見諦爾時始名轉於法輪（此即顯八月八日轉法輪）問何故智度論第八云佛得道後五十七日寂不說法自言我法甚深難解乃至不如嘿然入涅槃樂時諸菩薩釋梵天王諸天敬請佛嘿然受法師釋云准前四分七日中前出定日即後入定日除重六日并思惟法復三七日合計即是五十七日至梵王請時也又廣會文云四分六七日者解脫樂時也法華三七日者思惟法時也出曜經莊嚴論七七日五分律八七日通解脫樂及思惟時也智度論五十七日梵王請前也婆沙論四月調根時也有經半年者以六月故（實無此經）十二由延經一年者以經夏故律文受歲經謂夏爲歲故也今詳此雖廣設劬勞而有大妨且如婆沙四月調根者彼論文云如是教化逕於三月有說四月既云三月或四月明知即是見聞有異何因乃隱三月之文獨乃用四彼又

無文云正不正何理定知四月是實一不可也又婆沙論迦栗底迦白半八日云轉法輪者且如西方黑前白後即從此方八月半後至九月半名迦栗底迦月故淨三藏寄歸傳云月八半後名哥栗底迦月遍問梵僧皆同此說既言白半八日即是九月八日也從二月八至九月八計遥七月日數方足但有明知不足釋論云八月八日者此是西方八月白半以黑爲初如何已說以此理推六月不足二不可也又云西國建子爲正竊未曾聞何因謬說以其西國正月半後名爲制怛羅月即爲年初正當此方建寅爲正正月半後何處得有建子爲正三不可也又前所引薩婆多論長阿含等八月八日云般涅槃灌佛經中四月八日夜半涅槃此等諸文說涅槃日與成道日及法輪日隣次而說成道法輪既會諸教涅槃月日復如何會如涅槃經二月十五日臨涅槃時理不可言譯經者錯以其彼經第三十卷師子吼問何故世尊二月涅槃佛即答言二月名春春陽之月百草滋茂一切衆生皆生常相爲破衆生如是常心又問何故十五日夜入般涅槃佛復答云十五日夜行人見道等有十一種事如彼廣說婆沙百九十一云佛於迦栗底迦月白半八日中夜涅槃爾時月輪沒於山頂佛遍知月亦隱靜慮大涅槃山則時二種黑闇俱起謂色性闇及無明闇時諸大衆覩斯事已便於生死起大猒怖故於中夜而般涅槃上來二文月日各別解釋所由復亦不同如何可會亦有救云二月告滅八月涅槃此遮聖文以扶曲見涅槃經首云娑羅雙樹間與大比丘八十億百千人俱前後圍遶二月十五日臨涅槃時豈容告滅而在雙林億百千衆皆來設供又若二月云是告滅灌佛經四月八日夜半涅槃復是何日涅槃月日若不可會何用獨會成道法輪四不可也故還依舊見聞有異以爲正義耳

多論云第一七日入喜法門等者多論第二卷也喜法門者四無量中喜無量也此亦即顯依初二禪也樂法門者第三禪也或可樂者與樂意樂即慈無量通依四禪也解脫者八解脫也大捨者即捨無量在佛身中故名爲大或可捨者謂三念住謂諸弟子一

◆遮一作迮

一疑不

俱疑其下同

向敬順如來不歡安住大捨一向不敬如來不憂安住大捨一類恭敬一類一敬如來緣之不欣不慼安住大捨此三念住念慧爲體如俱舍二十七釋之

次二七日離波多樹下者誤也文中是離波那也

事三還三者事三謂是樹離波那樹文鱗龍也還三者處有三也

初會人天者價人及四天獻鉢也第二非人者樹神是鬼道攝也第三四五並婆羅門也第六龍是畜也

鉢置水中者見論十六問曰先受乳糜鉢今何所在今復受四天王獻鉢答曰如來前受乳糜鉢度尼連禪河于時沒在水中海龍王將供養是故更受因果經云佛自思念我今若受一王鉢者餘王必當生於恨心即便普受四王之鉢累置掌上案合成一使四際現因果經呪願云今所布施欲令食者得充氣力當令施者得色得力得贍得喜安快無病終保年壽諸善鬼神恒隨守護飯食布施斷三毒根將來當獲三堅法報（身命財爲三堅）聰明智慧尊信佛法在在所生正見不昧現在之中父母妻子親戚眷屬皆悉熾盛無

不疑下

諸疢惟不吉祥事門族之中若有命過墮惡道者當令以所施之福還生人天不起邪見增進功德常得奉諸佛如來得聞妙說見諦得證所願具足爾時世尊呪願已即便受食辨意長者子經（一卷成）辨意長者子白佛言唯願世尊及諸衆會明日受食世尊嘿許明日俱往就座儼然不食未說有一乞兒前歷坐乞佛未呪願無敢與者遍無所得便生惡念長者迷惑用爲飯此無慈愍者吾爲王者以鐵輞車轢斷其頭言已便去佛達嚫說（梵云達嚫拏或云馱器尼以用右手受他所施爲其生福因之爲名）有一乞兒來入乞飣會坐衆人各各與之大得飯食即生善念善哉長者乃能供事此等大士其福無量吾爲王者當供養佛及弟子乃至七日言已便去以食已訖還精舍中佛告阿難從今已後嚫說下食以此爲常（尋者每言准此經文先呪願訖方下佛僧二監）時二乞食人展轉他國臥遊道邊深草之中彼國王崩無有繼後相師識記當有賤人應爲王者諸臣百官案行國界顧見草中上有雲蓋諸臣拜謁各各稱臣沐浴香湯著王之服光相儼然導從前後迴車入國時惡念者在深

草中臥寐不覺車轢斷頭王到國中人民安樂即遣
使者往請世尊飯食已訖佛告王曰乃至時善念者
今王是也時惡念者王受正位迴車入國轢斷其頭
死入地獄爲火車所轢億劫乃出
第五賈人白佛巳下信心未決請乞證驗者於中大
文分二初至我自欲供養定光如來至眞等正覺故
顯定光佛本異兩國化人受供第二爾時彼國有一
大臣婆羅門名曰禮施巳下顯釋迦佛過去曾作彌
劫摩納布髮供養定光如來緣起之事前文分二初
明定光出家成道第二價人當知定光如來巳下外
化受供第二大段文分爲五初明婆羅門作祠祀時
彌劫摩納移十二醜自生勝處獲供而去十二醜者一羸二
凸瘠三瘦四黃色五黃頭六眼青七齲齒八齒黑第九
第十手脚曲戾十一身不與人等十二凸臗也齒移坐
時池六種動者依十地論第十二云一動搖動也二踊
東踊西沒等三覺謂上昇去也四起凸起也五震謂下
去也六吼第二彌劫摩納還入鉢摩大國巳下因人
聲吼也
供佛廣明摩納布髮供養得佛記別第三時數千臣
億萬人巳下供養其髮四價人當知巳下十二醜結
怨因緣五結會古今證成髮爪能生福利摩納者梵云摩納縛

數一作數

迦此云年少淨行也章云第五文可知者彌時價人兄弟二人
巳下如前疏中科釋云第五爾時賈人巳下禮獻事
畢敬而請退是也第六龍王會中佛從三昧起巳龍
王以偈讚佛其偈與上輒教戒中般陀偈同也
攝利度人者攝受利益也
一乘之理體唯自古者此義欲依涅槃二十七云畢
竟有二種一者莊嚴畢竟謂六波羅蜜二者究竟畢
竟謂一切衆生所得一乘意顯眞如是迷悟依眞如
之性自古不易故唯識第十云迷悟依謂眞如由此
能作迷悟根本諸染淨法依之得生聖道轉令捨染
得淨迦曰眞如之體雖非染淨而與染淨爲其實性故
依眞如染淨得生也
寄相而論者即寄染淨相論也
非尋數量等者凡立道理總有三量一比量二現量
三教量今此眞如言教不及故云非尋教量等也
體證圓覺至果無爲者謂能證菩提圓覺覺至果中
無爲理也
闇或纏纏者顯無明也

◎勸兼通用下同

取相明白者由無明故起惡見也

邪命自資故曰異命者今詳存養惡見爲異命

法性眞旨起染淨之本故曰緣起法者亦依涅槃云

十二因緣名爲佛性佛性者名第一義空此亦顯迷

悟依也由依眞性起無明等十二緣起此緣起性不

離眞如然諸愚夫不能了達故流轉也

迷一乘因等者不達緣起之性名爲迷因不達涅槃

名爲迷果

謂不能成淨分勸習者數緣具理是故能令賴耶識

中染種漸滅淨種漸增最後能起無分別智親證眞

理斷惑成聖今由迷眞故不能成淨分勸習也

四住煩惱者如上已辨五住地義除無明住卽是四

住也

無明永喪故名愛盡者卽顯無明住地也

因乘者佛性也果乘者法身也此依涅槃經宗也

愚闇身所愛者無明在身覆於正見也

入世俗心者婆沙九十九云如來無漏心心所法

乃未曾得有漏心心所法俱非他心智現所取境曾

◎如上疑脫知字

得有漏心心所法佛欲令他知者卽知謂佛若欲令

鈍根者知我心非利根者則蚍蜉等亦知佛心舍利

子等皆不能知若欲令傍生趣等知我心非人天趣

則傍生等亦知佛心人天不知若准大乘佛無有漏

心心所法然能化現似有漏法故唯識第十云無上

覺者神力難思故能化現無形質法若不爾者云何

聲聞及傍生等如來心知如來實心等覺菩薩尙不知

故

斷功德者無爲名斷斷惑顯故起得在身故云成就

也智具足有卽能證智謂是智德也

曾得一乘想解者謂曾過去假想眞理種大乘因也

變成小感者如本業瓔珞經等舍利弗因於過去施

眼緣故退菩提心是其事也

隨願在此者謂佛立誓我要不起此金剛座而成正

覺此座正在摩竭國中也

隨念功德者六隨念中佛是一數也謂緣佛寶隨順

生念增長功德故也多論第二云譬如大龍乃至然後

說法也

令渠下疑有錯誤

各有上中下故合爲九者世間生（下生）鈍根（中也）畏罪（上少上也）多（中也）難度（下也）長（下也）利根（中也）易度（上也）如似世間有目男子觀池華三別者（地水華三也）崇云然此爲顯所化有情生長不同品類差別不是爲明三乘九性若約三乘分爲九者不知依何理教作此判文若無理教可遐定是傳者曾聽又佛總觀所化不簡乘與非乘如何配文乃約乘說故知舊釋不合旨歸冀諸智人思文取悟今詳法華經云尋念過去佛所行方便力我今所得道亦應說三乘乃至思惟是事已即趣波羅捺即是明教也諸佛出世必爲化生令免生死具悲智故即是理也

五比丘事亦復可知者恐人疑佛五比丘邊學得此法故今先度釋外疑情尊者云佛先藍邊習非想等可須釋疑五人先來學佛自餓佛本不從五人學法何用釋疑故不然也

若釋須就因果勸意可知者彼昔妄執不用遠等以爲涅槃執自餓等爲涅槃因今舉四智究竟破彼執果也舉修八正破彼執因也

欲之波羅者之適也適往也

佛說偈答者五分第十五偈云一切智爲最無累無所縛我行不由師自然通聖道唯一無有等能令世安樂當於波羅奈擊甘露法鼓

依阿含以爲四問者有人云此中有八問口說有五意中有三也言口五者謂一難三問也三問如疏已辨言二難一諸根寂靜難佛無智德似愚騃人二顏色怡悅難佛無斷德似有貪人意中三者一問何處去二作何事三爲欲自利爲欲利他答中具八一切智爲上答初難也一切欲愛解答第二難也自然二句答學何法也我亦一偈答師誰也我是一偈答從誰學也欲於一偈答意中三也

泠而常安隱者（泠字歷經久泠然清涼兒也泠然亦解悟之意也）

勝者止也顯佛智德有遮止之功非是訓字也（文中我脫一切結非是勝字也）

頌云言外者謂梵志嘿然領意也（不同五分婆陀不受也）

是中道因體者謂八正道名爲因體以能趣向涅槃果故

涅槃等寂行者等取沙門行也

八正道者上偈序中雖已略釋今應廣辨正語業命。

疏云如智論云以無漏慧所起身業是正業等者此意爲顯語業命三是道俱戒未必即是正釋正業等義

飾宗義記卷第七本

飾宗義記卷第七末

別轉文四者。因此略辨四諦義章。五門分別。第一建立次第。第二釋名辨體。第三辨巡諦惑。第四斷之方法。第五緣諦行相。

言建立次第者。疏中別轉文分為四。此門即約初文釋之。問依何義立苦等四諦。復由何義先苦次集。乃至廣說。答如疏云。論諦雖四。乃至命物生所故。所以爾者。此中意說。世與出世各有因果。故開成四。婆沙七十七雖云。若依因果而建立者。諦應有五。謂有漏法因果別。故既立為二。諸無漏道亦有因果。應分為二。滅為第五。故有五諦。（開道諦中具有同類相應俱有能作四因復有等流士用增上三果也。滅諦之中唯離繫果。故成五諦）論意釋云。無漏道中因性果性皆是能趣苦滅。行合立為一。若爾有漏法中因性及果皆趣流轉。亦應合一。答行相開合。故唯四諦。謂有漏果具有苦等四種行相。有漏因性復具集等四種行相。無漏因果合成四行。由斯開合。故但四諦。今詳彼宗甚誤。劬勞良由苦集體是一物。約因果別開為兩諦。故例道諦亦應因果開為兩諦。今據大乘雖異熟果是真苦諦。業與煩惱是真集諦。二體既別。故不得例一體之道。令其道諦開為兩諦。故世間中唯約異熟因果之性立為苦集。出世之中約能通達及所達理因果之性。立為滅道二門。因果名雖相似。兩義懸殊。何成相例。數有法師引婆沙論釋大乘義。甚失意也。今此疏中依成實宗同大乘判次辨次第者。婆沙七十八云。問何故世尊先說苦諦。乃至最後說道諦耶。答隨順文詞。故作是說。次第有三。一生起次第。二易說次第。三現觀次第。今於此中依易說次第。復次依現觀時作如是說。謂現觀位先現觀苦。乃至最後現觀道諦。故作是說。以四諦中苦諦最麤。故先現觀。漸次乃至道諦最細。脇尊者云。脩觀行者知五取蘊如病如癰如箭等已。次求其因知是集諦。次求無處知是滅諦。後求對治知是道諦。俱舍二十二亦云。隨現觀位先後而說。（疏意同俱舍）

第二釋名辨體者。先釋名。後辨體。疏中雜亂。今別簡之。且釋名者。自有三重。一釋苦等四種別名。二釋諦

名。三釋聖諦。且釋苦等四別名者。如疏云。苦以逼迫爲義。集謂聚積。滅謂寂泊。道通物爲道。婆沙七十七。脇尊者曰。逼迫是苦相。生長是集相。寂靜是滅相。出離是道相。依此四相。即立四名。問。緣四聖諦各四行。相且如苦諦。一苦。二無常。三空。四非我。乃至道諦各具四行。由此亦應名無常諦。或空等諦。及因等諦。靜等諦。如等諦。何故但名苦集滅道。婆沙七十九。答。巳亦應說爲無常等諦。而不說者。是有餘說。復次。既說爲苦。當知巳說爲無常空非我諦。乃至道諦。准應知。乃至復次。此苦諦名。舊所傳說。是舊文句。過去諸佛過殑伽沙。皆以苦名表示苦諦。今佛亦爾。乃至道諦。准此應知。若准華嚴第五四諦品中。一一諦各列四十名。列巳復云。如是四諦有四十億百千那由他名。隨諸衆生所應調伏。作如是說。如是十方百千億不可量不可數世界諸佛說名。各有爾許。經論既然。今且就顯。但釋苦集滅道四諦

第二釋諦名者。如疏云。此之四種並實爾。不謬。乃至更無餘道。婆沙七十七云。實義。眞義。如是不顛倒義。

無虛誑義。是諦義。問。若言實義乃至無誑義名爲諦者。如四顛倒及誑語。應非諦。耶。婆沙意釋云。以別義故名顛倒等。復由別義是諦所攝。謂由無常妄計爲常。乃至無我妄計爲我。以倒解故名爲顛倒。復由此中有因性故有果性。故是諦所攝。誑語●語准知。疏中復簡非諦之義。謂不同凡夫苦妄計樂者迷苦諦故也。微塵世性自在天等以之爲因者。迷集諦故也。二空爲滅者。謂阿藍迦等。執不用處及非想處二空爲涅槃。即迷滅諦故也。理實外道妄計涅槃相衆多。且約妄計二空爲滅也。烏鷄等戒計之爲道者。迷道諦故也。由此迷故此即非諦也。微塵者。如順世外道梵云路伽耶陁。或云路伽耶提。此云順世也。彼計一切色心等法。皆用四大極微爲因。亦四大中最精靈者能有緣慮。即爲心法。猶如諸色雖皆是大。而燈發光。餘則不爾。故四大中有能緣慮。其義無失。若論色法。四大爲體。其義極成。又如勝論執有常散極微爲因。成器世間。此外道出在成劫之始。人壽無量歲。動人心。故於夜分人間乞食。時人因此號爲鵂鶹。又名羯

※然一作亦

拏。此云食米齊也。此人形貌醜陋。頭髮蓬乱。人見怖之。後遂不乞。但於外分舂簸之處。糠穭之中。淅取米齊。食而存命。因此號爲食米齊仙人也。又名勝論。梵云吠世色迦奢薩怛羅。此云勝論。舊名衛世師是也。造六句義論。其論勝異。故從所造之論名勝論也。六句義者。一實句義。謂地水火風空時方意我（九法爲體）二德句義。謂色聲香味觸數量一異合離好醜苦樂憎愛愚智慇懃（二十一法爲體）三業句義。取捨屈申行（五法爲體）四大有句義。謂實德業體不無者。由此大有有之故也。離實等外有別實體（十法爲體）五同異句義。如地堅地有其同義。堅於水等。即有異義。地之同異。是地非水。水等各然。然離實等有別實體（此即隨於所同異法。有衆多體）六和合句義。謂法和聚。由和合句。如鳥飛空。忽至樹枝。住而不去。由和合句故。令其住也（此亦多體）然實句中。地水火風四大極微。有常無常。其常住者。初壞之時。各各散住。劫欲成時。兩兩和合生一子微。然其子塵量等父母。二三子微復生孫。乃至展轉生麤色相成大地等。子微已去。即是無常也。次辨世性。諸經論中或說勝

※一無一字

性。或名寂勝。或名實諦。或名自性。其是一也。此謂數論外道計也。梵云僧佉奢薩怛羅。此云數論。謂所造論從慧數生。亦生慧數。故名數論。亦名劫比羅。舊名迦毗羅。此翻黃赤。此人頭面俱黃赤。故因以爲名也。依涅槃經第三十九名闍提首那。彼造三彌叉論。此云觀察廣辨二十五諦。然彼仙人恐身滅後其法滅沒。遂往大自在天所。請延壽法。自在天言。頻陁山下有餘甘子。若未熟時其色即青。至於熟時其色黃白。初噉之時其味酸苦。食已飲水甘味如蜜。故名餘甘子。汝食此菓可得長壽。時彼仙人即取食之。心猶不決。更請要術。自在天云。變爲一石可得久住。遂即變之。其石可如一床許大。在頻陀山下餘甘子林中。後至千年之餘。有陳那菩薩出現於世。廣造諸論破斥彼宗。彼宗門人既不能救。共往石所。以所造論書其石上。徹書之時。有經一宿而釋通者。頻頻更難。有經七日方始解者。最後更書不復能解。其石流汗。發聲雷吼。自然而碎。彼宗所立二十五諦。雖諸論中小小差別。且依金七十論。有一頌云。自性次第生大我慢

◆一無者等四字

十六十六內有五從此生五大謂曰第一自性諦即世性是也此以薩埵剌闍者亦有三答摩三德爲性謂薩埵者自有三義一黃二貪三樂次剌闍者亦有三義一赤二嗔三苦次答摩者亦有三義一黑二癡三捨若總辨者黃赤黑即是色德貪嗔癡即是心德樂苦捨是受用德其位有兩一者在實性位眠伏不起二者在大等二十三諦位中便有覺悟第二大諦此從實性轉變生也猶如種子欲生芽時漸服大也第三我慢諦謂恃我而起慢即此爲體此即從前大生也第四十六諦從前我慢生也十六者一五唯（一聲二觸三色四味五香此五各唯有體有能故名之也）二五知根（一耳二皮三眼四舌五鼻此五能知境界名五知根）三五作根（一舌二手三足四男女根五大遺大遺者遺棄大便也此五名爲五種作業根）四者心根加前合爲十六也（又加自性大我慢合十九諦也）第五五大諦從前十六之中五唯生也謂聲唯生空大觸唯生風大色唯生火大味生水大香唯生地大（此五加前十九合二十四諦也）此二十四並是我所幷神我諦合二十五也謂神我諦欲受用境遂與實性共相和合由此實性轉變生餘二十三諦與我受用和男女合生子

◆味下無有唯字

◆檢疑論

息等我是受者而非作者餘二十四唯是作者而非受者具如金七十論釋之昔於此外道部中有一衆首至金地國中頭戴火盆鐵鍱纏腹擊王論鼓命僧論義東天竺有僧與此外道論義彼立世界是常此僧難云今必有滅以劫壞時世界滅故證知今滅彼反難云後必不滅如今山等彼王于時孕此外道遂令此僧乘驢受辱王重外道以七十斤眞金遺之因金七十論有七十行頌廣叙彼宗以金標之衆揚其德後有世親菩薩出世之時造勝義七十論廣破彼宗救前僧義爾時國王重世親論復命國人廣行其論於是世親發數論屍及證義者以鞭其骨故有法師云世親習舊五支鞭骨彰德陳那創勒三分吼石表能是其事也次辨自在天以爲因者西方有倮形外道亦名塗灰外道幷諸婆羅門黃爲此計也彼宗計大自在天有二住處一在雪山北二在南海末剌耶山昔摩羅陀國有兄弟二人事自在天同往雪山求見彼天至山忽見一婆羅門云大自在天事汝國釋迦牟尼佛何不體事兄弟報云我先承習但事天

◆恃疑特

神。恃婆羅門變爲天形。面上三目。復現四臂。或現八臂。告兄弟曰。汝可還國。菩提樹東造釋迦降魔之像。菩提樹南復穿一池。濟渴乏者。彼宗因此計二住處。以爲不謬也。復有三身。一者法身。體常周遍。量同虛空。能生萬物。二受用身。在色天之上。三變化身。隨形六道。敎化衆生。又計梵王能生萬物。如提婆菩薩造破外道小乘涅槃論云。從那羅延天臍中生大蓮華。蓮華之上生梵天祖公。(梵天即是萬物祖公也)彼梵天作一切命無命物。(謂造作一切情非情物也)從梵天口生婆羅門。兩臂中生剎利。兩髀中生毗舍。兩脚跟生首陁。此等妄計。其類繁多。不能具叙。此並不了集因。故作此計也。烏鷄等。或以之爲道者。等取牛狗等戒也。此由二因生此妄計。一由天眼見有衆生從烏鷄中即生天上。二由非理尋思妄生此計。婆沙百一十四有二外道。一名布刺拏憍媟迦。受持牛戒。二名頞制羅栖儞迦。受持狗戒。二人異時俱往佛所。種種愛語相慰問已。時布刺拏先爲他問此栖儞迦受持狗戒。脩學已滿。當生何處。世尊告曰。汝止莫問。復再三請。佛以慈心告言。諦聽。受持狗戒。若無缺犯。當生狗中。若有缺犯。當墮地獄。聞佛語已。悲泣哽咽。不能自勝。世尊告曰。吾言止不須問。今果懊恨。時布刺拏白言。不以彼人當生狗趣。故我悲泣。然我長夜受持牛戒。恐亦當爾。唯願大慈爲我宣說。世尊告曰。(准前應知)此等皆由不了眞道。婆沙又云。問云何受持牛戒狗戒。名無缺犯。答一如牛法。一如狗法。名無缺犯。此等妄計並非諦也。

◆一無諸字

第三釋聖諦者。疏中雖約第二假徵列名文中辨之。今且懸叙如疏之會。聖生解名聖。除集生解會滅生解等。今依婆沙略叙三釋。一云聖者成就故名聖諦。(成就即是得之異名)若爾異生亦成苦集。何不名爲異生諦也。答聖具成四。獨名聖諦。問亦有聖者不具成四。如苦忍時。(爾時但得一刹那道。爾時都未證得擇滅。故知未具四也)答此後必具成就四諦。異生恒時不具成四。是故但應名爲聖諦。二云尊者佮伽筏蘇說曰。佛在世時。異生聖者共興諍論。諸異生說諸行是常樂淨我。諸聖者說諸行是無常苦空非我。各自說言我語諦實。佛爲決云。聖言是諦。由諸聖者於苦等諦現知見覺。所言是諦。(此即聖者依[諸]證宣)

◆幽疑唯

◆隨一作墮

說故名聖諦。三云聖者世友謂曰。唯諸聖者。聖慧通達。故名聖諦。(疏中即當此後釋也) 若准大乘。佛身一向。唯是無漏道諦所攝。然變化身相似苦集。實非苦集。由此約餘二乘聖者可言成四。若約佛身唯成後二。餘之兩釋不違大乘

次辨體者。略敘三宗。一依薩婆多。二依經部。三依大乘。且依薩婆多者。自有三義。一依實理。二依勝說。三依別門。且實理者。如婆沙七十七云。如是說者。若隨自相續五蘊。若隨他相續五蘊。若有情數及無情數諸蘊。如是一切皆是苦是苦諦。問隨他相續及無情數。於自相續既非逼切。何故行者亦觀為苦。答無始來。於一切苦皆起無智為對治。彼皆應起智。故應遍觀。況彼於自亦能逼切。謂若為他所打觸者亦生大苦。空中木石墮自身上。亦生大苦。既有逼切。故觀為苦。(已上苦諦) 若墮自相續他相續。有情無情諸蘊之因。一切皆是苦是苦諦。(此辨集諦) 若壞自相續他相續。有情無情諸蘊盡。一切皆是滅是滅諦。(此辨滅諦) 若墮自相續。(乃至) 無情諸蘊治。一切皆是道是道諦。(述曰) 一切有漏善等

◆幽疑隨

三性為果分。邊為苦諦體。(通於異熟等流士用增上四果也) 為因分邊為集諦體。(通於六因) 故俱舍二十二云。此中果性取蘊名為苦諦。因性取蘊名為集諦。是能集故。由此苦集因果性分。名雖有殊。非物有異。(其文易了) 一切有漏隨墮三世數量無邊。得解脫時。如彼數量各證離繫。離繫即是無為異名。其無為數。如彼數量。並滅諦體。三乘聖者身中所有學無學無漏聖道。及彼相應隨轉法等。並是道諦。脩觀行時。皆觀為境。境雖如是。於自身中所起聖道。必不頓起。乘差別故。根差別故。三世之中。其最多故。此滅道體。條然各別。故俱舍云。滅道二諦。物亦有殊。第二依勝說者。婆沙七十八云。苦諦云何。如契經說。生苦。老苦。病苦。死苦。非愛會苦。愛別離苦。求不得苦。略說一切五取蘊苦。(述曰) 五取蘊苦。雖則與前寬狹無異。然前七苦。隨觀一境。亦是苦諦。其相則狹。但由相顯。故偏說之。令生猒背。或可取蘊亦狹前門。前通非情。此唯有情故也。五取蘊者。俱舍第一釋云。煩惱名取。從取生故。名為取蘊。蘊屬取故。亦名取蘊。或蘊生取。亦名取蘊。若准大乘。雜集第一。取謂

欲。貪欲謂希求去來自體引取當蘊。令起現前。貪謂染著。現在自體執取現蘊。令不捨離。故名取蘊。今敘小宗。且依前說。次辨集諦者。即婆沙云。如契經說。諸所有愛及後有愛。喜俱行愛。彼彼喜愛。名苦集聖諦。述曰一切有漏皆是集諦。今說四愛。就增強說。此四愛者。緣現緣自身生愛。立初二愛。緣現緣後資具生愛。立後二愛。次辨滅諦者。婆沙云。如契經說。即諸所有愛及後有愛。喜俱行愛。彼彼喜愛。無餘斷。并名苦滅聖諦。述曰理實一切有漏法滅。名為滅諦。今就勝說。俱滅四愛。次辨道諦者。婆沙云。如契經說。八支聖道名趣苦滅道聖諦。述曰道諦理實通於相應及隨轉法。今且就勝。唯說八支。如八支不說心王受想思等。故非盡理。第三依別門者。大小乘宗皆說逆觀十一有支。起四諦智。如是總成四十四智。且如老死起四智者。婆沙百一十云。知老死（苦諦智也）。知老死集（集諦智也）。知趣老死滅（滅諦智也）。知趣老死滅行（道諦智也）。生有取愛受觸六處名色識行。各趣四智。廣說應知。彼論釋云。四十四智。皆通有漏無漏。然不斷惑。唯此四諦有十一重。且說老死為苦諦體。即以生支為集諦體。以與老死為集因故。彼滅彼道是餘二諦。為第一重。復以生支為苦諦體。即以有支為集諦體。以與生支為集因故。餘二可知。乃至行支立為苦諦。以無明支立為集諦。餘二准知。無明更無緣起支攝法為因。故故無四智。更欲搜括別門之義。其類繁多。故且略顯方隅而已。

第二依經部者。先隨諸師將成實論以為經部。後當別敘譬喻師義。且依成實者。如疏云。苦諦體者。五受陰等者。此意為顯熟果以為果法。以為苦諦。故成實第二云。以此五事起受身因緣名五受陰。述曰謂求五陰事故起異熟因。因名能受。從因立名。名五受陰。次辨集諦者。如疏云。其集諦體者。謂業煩惱等。如疏應知。次辨滅諦體者。如疏云。滅無異狀等者。謂所顯滅體非一異。約能顯事自有三別。故成實論第十五假名品云。滅三種心名為滅諦。謂假名心。（謂五陰中所執衆生有名無體。種為假名。緣此假名起妄執心。滅此執心。即生空也）法心。（即五陰體名之為法。前達生空猶執此法。今復滅此執法之心。即名法空）空心。（前達法空。復執空相。今復滅此執空相心。故名空心也。此）

上三空總名滅諦問云何滅此三心。問於何位作何方法而滅三心答曰假名心。或以多聞因緣智滅。聞慧或以思惟因緣智滅。思慧也。始從五停至念處位也法心在煗法中以空智滅。修慧也。始從煗乃至最後金剛心位也空心入滅盡定滅。即盡智起證滅盡定。立為有餘涅槃。是此宗意若入無餘泥洹斷相續時滅。此上總顯二涅槃位滅空心也上來即顯始從煗位乃至有學金剛心位有空相心。若爾四善根位與入見道有何差別。答善根位中相心間雜。入見道已相心不陵。故有別也。問若有餘涅槃是滅盡定與不還果證滅盡定有何差別。答不還所得但滅心法。羅漢所得永滅煩惱。故成論第十八卷八解脫品云。問汝言滅盡定是阿羅漢名漏盡者。學人應得漏盡。謂不還果亦得滅定。應即漏盡答有二種滅。一滅二次第滅。第十九卷滅定品云。滅定二種。一煩惱盡。即前二種滅中初滅是也二煩惱未盡。即前二種中後滅是也煩惱盡者在解脫中。是第八解脫亦名阿羅漢。煩惱未盡者在次第定中。謂九次第定中也上來三空即是三種執心無處名為滅諦。如燈滅已。無別滅體。不同薩婆多無為數量。如有漏數。亦異大乘生法二空所顯眞理。體性非無。次辨道諦者。如

◆釋疑第

疏云。言道諦者謂戒定慧等。問成論十七定因品云。道諦者謂八直聖道。今何故云戒定慧也。答正語業命即是戒學。正念正定即是定學。正見正思即是慧學。精進即是三學並攝。故不違也。然總滅諦既通聞思。故知聞思亦道諦攝。即是不同薩婆多宗唯無漏通為道諦體。次辨經部祖師譬喻論師。如婆沙七十七云。譬喻者說名色是苦諦。名是四蘊。色是色蘊。意因成實業煩惱是集諦。業煩惱盡是滅諦。此滅但是滅無之處。未必即同成實三空奢摩他毗鉢舍那是道諦。彼宗止觀蓋亦通於聞等三慧次辨大乘出體者略分四別。一者菩薩諦境。二者聲聞諦境。三者依別門義。四者略釋通別。且菩薩者為修道智應曉二門。一者諦體邊際。二者約門建立。且辨邊際。如雜集論從第六卷至第十卷廣辨四諦。且苦諦者總攝勿過有情世間及器世間以之為體。有情世間自有八苦三苦等相衆多義門。器世間者十方世界三千大千等差別之相。此等總是苦諦體性。此中難通情非情歟。然唯意顯異熟果法及以外器增上果法。體唯無記。不同薩婆多通於三體有漏法也言集諦者。煩惱與業。煩惱之中所有結縛隨眠隨煩

惱纏等無量異門。業中復有律儀所攝非律儀非不律儀所攝等無量異門。此等並是集諦體性。(若准婆多業煩惱中等流果等猶是苦諦同類因等猶是集諦)言滅眞如境上有漏法滅。若世間道次所得滅。若出世道斷所得滅。若有學若無學若佛菩薩所得滅。一切皆是滅諦體性。(大宗無爲證非一異然隨相說故有差別)言道諦者。資糧加行見修無學道。一切皆是道諦體性。(此通有漏無漏道也)如彼廣說不可具敘。第二初門建立者。如顯揚論辨六諦。謂即世俗及勝義諦。幷苦等四。合爲六也。故彼論第二卷云。諸諦有六。一世俗諦。謂名句文身及依彼義。(名等爲能詮妙義爲所詮)一切言說及依言說解了義。(言說爲能詮義爲所詮也此之兩重約教安立名俗諦也)又曾得世間心及心法及彼所行境義。(此顯有漏聞思修慧及所了義也謂)二(煩等善根是曾得不答若望無始未曾起邊名未曾得然是有漏亦名曾得此約有漏智境名俗諦也)勝義諦。謂聖智及彼所行境界彼相應心法等。(此即無漏慧及所行義也前非究竟故名世俗此約究竟名爲勝義)第三苦諦。(此下四諦即是前說二諦辨之中各開爲四)此有二種。一世俗諦所攝。如經中說生等七苦。二勝義諦所攝。謂經中略攝一切五取蘊苦。(此約一相不盡理說故名世俗若盡理說名爲勝義四十中世勝各通前門世勝二義由各有教有漏智境及無漏智攝故也)第四集諦。此有四種。一者全攝。謂一切三界煩惱及業。(謂攝一切集諦義盡也)二者勝攝。謂緣已得未得自體及境界所起愛。及後有愛。喜貪俱行愛。彼彼喜樂愛。(四愛如上廣婆多義同也愛於集諦最勝也故)三者世俗諦攝。謂因能感世俗諦所攝苦諦。(於前全攝業與煩惱之中自有一分感是圓滿因感生等七苦也如離圓語一分感愛別離苦等也)四者勝義諦攝。謂因能感勝義諦所攝苦諦。(即於業煩中一分是牽引因感異熟五取蘊苦也)第五滅諦。此亦四種。一者全攝。謂全攝集諦無餘斷棄吐盡。(此約見道之中斷四諦惑)離欲滅沒。(此約修道中斷三界修惑也此上即顯有餘涅槃)寂靜。(此顯無餘涅槃)二者勝攝。謂勝攝集諦無餘斷如前廣說。(謂四愛斷等)三者世俗諦。[illegible]謂世俗諦所攝集諦斷棄等。如前廣說。(感五取蘊四者勝義諦攝謂即勝義諦攝集諦無餘斷等如前廣說感取蘊[曰]斷等自斷等也)第六道諦亦有四種。一者全攝。謂一切覺分。(即三十七覺分通世出世道也而以理推外道世道非趣苦推非道諦攝)二者勝攝。謂八聖道支。(唯無漏)三者世俗諦攝。謂於世俗諦所攝苦集滅。如其次第爲遍知故。爲永斷故。爲作證故。所有一切聖道。(謂知七苦斷七苦因證七苦滅因滅也謂佛熟宜聞說七苦等得知斷證)四者勝義諦。謂於勝義諦攝苦集滅諦。如其次第爲遍知故。爲永斷故。爲

◆曰一作因

◆眞下疑脫苦字

作證故。一切聖道。(准前釋)問何以苦諦不明全攝及勝攝。答若約剋性。則五取蘊是全攝。若約相從。則有情世間及器世間合爲合攝。由義不定故不明之。既不明亦不明勝。理實勝攝。唯異熟識是苦諦體。(以第八識是眞異熟故)次辨聲聞。既不遍學。但就宜聞。或聞全攝而得解脫。或聞勝攝而得解脫。乃至廣說聲聞四諦。如瑜伽三十四不能繁敘。次依別門者。亦有四十四智等。如前無異。次辨通別者。若據通相。亦同薩婆多苦集是一物。且如四十四智中。觀生支時。爲因義邊即是集諦。爲果義邊即是苦諦。餘可准知。五取蘊中若約剋性。唯異熟蘊是苦諦體。若論通相。善染等法亦蘊所攝。亦約因果以分集苦也。若約別相剋性辨者。唯異熟果是眞●諦。唯業煩惱是眞集諦。彼滅彼道是餘二諦

第三辨迷諦惑者。一辨薩婆多。二辨大乘。且依薩婆多約十隨眠。迷四諦異。及三界別成八十八。先辨欲界迷四諦異成三十二。謂迷苦諦具十隨眠。一有身見。二邊執見。三邪見。四見取。五戒禁取。六疑。七貪。八嗔。九慢。十無明。次辨迷集及迷滅諦。各唯七種。謂於十中除身邊見及除戒取。次辨迷道。唯除身邊。具餘八種。如是通計總三十二。上二界中無可增境。故迷四諦各除一嗔。通計但有二十八。恐色界既然。無色亦爾。如是總計成八十八。於中若辨親疏迷諦。十隨眠中二種一向親迷四諦。一邪見。二疑。四種一向疏迷四諦。一見取。二貪。三嗔。四慢。一通親疏迷於四諦。謂是無明。二種唯局親迷苦諦。謂身邊見。一通親迷苦道兩諦。謂戒禁取。於中且辨二親迷四者。謂由邪見撥無四諦。復由疑故疑於苦等。爲是苦等爲非苦等。次辨四種疏迷四者。謂由見取執前邪見以爲最勝。復由貪嗔。貪著自見。增嫉他見。復由慢故。恃已惡見陵蔑於他。次辨無明通親疏者。不共無明親惑四諦。不能了知也。相應無明若與邪見疑相應者。亦是親迷。與貪嗔慢見取相應。即是疏迷。辨身邊唯親疏●苦者。婆沙五十二意云。且有身見迷五取蘊苦果處故。執我我所。復起邊見執我斷常。理無迷餘集等三諦而執我等故。此二見唯親迷苦。次辨戒取親迷苦

◆疏一作迷

道者即五十二意云執能得淨名爲戒取然諸外道亦能知其惑業之集招於穢果故不於集執能得淨然此戒取總有二種一者非因計因二者非道計道且非因計因者由不了知苦果是苦執梵王等苦體爲因能生有情故親迷苦非道計道者由諸外道亦能知滅是清淨處爲求此淨發起種種無利苦行謂之爲道此由親迷眞實道故故親迷道非因計因不名迷集以識集故非道計道名爲迷道不聞道故上來廣辨見所斷惑因此乘明脩所斷惑緣事而起欲界有四貪嗔慢無明上界除嗔三界總計合有十種故薩婆多見脩所斷總九十八

次辨大乘十種隨眠通約三界見脩所斷自有二門一者總迷門通計三界見脩所斷合有一百二十八二者別迷門通計三界見脩所斷合有一百四且總迷者先辨欲界十種隨眠皆迷四諦唯諦第六釋云苦集是彼因依處故滅道是彼怖畏處故述曰唯識論主依集論第四作如是釋雜集第七釋集論云苦集二諦皆是十種煩惱因緣又爲依處諸家章疏釋集論不堪記錄今且釋云苦是十惑因依處者第八藏識是眞苦識中惑種是彼現惑之親因緣即此識體是彼種現之所依處集是十惑因依處者十惑種現是集諦體現行十惑熏生種子種子生種種生現行此等皆是十惑因緣即前前念現行十惑引後後念現行十惑名爲依處謂若不迷苦集二諦十惑無由從苦集生是故十惑各迷苦集也滅道是彼怖畏處者雜集第七釋云由煩惱力樂著生死於涅槃界起懸崖想生大怖畏述曰由十隨眠在身中故沛於滅道迷於四諦既各具十故成四十上之二界各除四嗔如是通計三界合有百一十二其脩所斷多迷事起欲界有六謂身邊見雖迷苦理於中有二謂分別起見道中斷其俱生者修道方斷幷貪嗔慢及以無明故總有六上界除嗔故各具五三界合計總有十六通前百一十二合成百二十八次別迷者前總迷門通迷一切自所起處乃非起處故四諦境各具十迷今別門唯辨十惑自所起處以爲所迷其義則異故唯識論第六云二唯迷苦八通迷四述曰身邊二見唯

◆疎一作迷

於苦果不違是空及非我故執我我所及以斷常故唯迷苦餘之八惑四諦境中皆容得起故通迷四且如邪見撥無四諦疑及無明隨應准知見取貪等疎迷易曉而論戒取不同小宗親疎苦道謂此大宗亦是疎迷故通迷四且大宗中見戒二取若苦諦下即執身邊及以邪見以爲最勝及能得淨餘三諦下唯執邪見以爲最勝及能得淨問若爾二取有何差別答見取但執最勝得淨論其戒取不但執勝及能得淨幷欲隨順此邪見等受持戒禁戒取既隨邪見等生故亦疎迷四諦之境故通迷四（十宗見取唯執最勝戒取唯執得淨）由斯理趣苦下具十餘三各八欲界合計有三十四上界除嗔是故三界別迷諦境合九十四脩所斷十同薩婆多以身邊見決定不脩所斷中所緣事起故須除之也事理體同而由解異故也如是總計見脩所斷三界合成一百四惑此別迷門具如瑜伽第五十八西明法師唯識疏第六中不曉差別而令別迷亦有一百二十八者深爲謬矣次辨迷諦親疎者有麤細門且麤門者戒取迴入疎迷之中嗔通親迷滅

◆不下疑有寄誤

道二諦增此二故餘義並同薩婆多說細相門者貪嗔慢三通親迷四不能繁敘

第四斷之方法者由轉法輪故斷煩惱轉法輪義復爲四門一釋名二辨體第三辨轉法輪之相第四問答先釋名者婆沙百八十二雖有多義於理非要今且一相通大小乘宗釋其名者八聖道法以成輪性故名法輪如轉輪王所有輪寶降伏四洲所有怨敵如是行者以此法輪摧破一切見所斷惑故名法輪若望世尊自已心中見脩無學三道法輪具能摧破見脩所斷俱舍二十四云尊者妙音說曰八支聖道似世間輪謂語業命其相似轂正定似輞餘四如輻此意說言戒能內防定能外攝猶如轂輞餘四必依戒定而生其義似輻以此法成故名法輪

次辨體者且薩婆多自有二門一者通性如婆沙百八十二八支聖道是法輪體若兼眷屬即五蘊性俱舍頌云於中唯見道說名爲法輪（述曰）故知唯局見道之中八支聖道爲法輪體見道速疾似輪相故亦此唯據他身中說婆沙意同不能繁敘若據通相即

◆瘀字疑衍

◆[illegible]

佛身中三轉法輪所有聖道此通見修無學三道皆是法輪故順正理六十七云毘婆沙師本意總說一切聖道皆名法輪以說三輪三道攝故於他相續見道生時已至轉初故名已轉亦唯見道是法輪初故說法輪唯是見道（謂佛身中三轉聖道通名法輪亦就勝說唯他身中見道說爲法輪）若大衆部一說部說出世部雞胤部一切佛語皆是法轉故宗輪論叙此四部云諸如來語皆轉法輪若依經部法輪有二一者十二分教爲法輪體故俱舍二十四叙經部云卽此三轉十二行相所有法門名爲法輪（法門者卽十二分教也）二者聖道爲法輪體卽俱舍叙經部云或諸聖道皆是法輪於所化生身中轉故於他相續見道生時已至轉初故名已轉（此義雖同正理所說然意有別謂正理意云法輪通相雖通佛身三轉聖道而論實理唯他身中見道名轉今經部意卽佛身中亦是通性法輪之體非謂通相也）若依大乘者西明法師解深密疏第五卷中云同經部今更委說謂若剋性就勝說者卽佛身中三無漏根所攝聖道并陳如等身中創生八支聖道等並是法輪體故瑜伽九十五云正見等法所成性故說名法輪維摩經云三轉法輪於大千其輪

◆爲字疑剩

本來常清淨天人得道此爲爲證問准大乘宗八聖道支在修道位何名創生答修道中勝非謂見道而無八支二者若據通相說者卽通見修無學三道及以聖道所緣之境并取言教總名法輪故解深密第二云以四諦相轉正法輪又云而於彼時所轉法輪是未了義此中諦相卽所緣境又云所轉是未了義故知言教名未了義此未了教卽是所轉法輪也三道名轉者卽處處經皆言三轉法輪故也然三轉者疏中叙舊人釋名爲示相轉勸脩轉引證轉義亦少失今尋經論初轉示見道相次轉示脩道相後轉示無學道相卽是三轉皆示相也（下當更辨）第三辨轉法輪相者一者能轉唯由言教故婆沙百八十二云世尊若不以言教手爲其轉者則彼聖道無因得生二者所轉卽轉世尊自已身中三道法輪至陳如等身中創生卽如前引順正理六十七云毘婆沙師本意總說一切聖道皆名法輪以說三轉三道攝故於他相續見道生時已至轉初故名已轉然唯見道是法轉初故說法輪唯是見道諸天神類卽

就最初言轉法輪。不依二道。(謂不依修道及無學道名轉法輪也)問既許三道皆是法輪。即應佛在菩提樹下身中所證名轉法輪。何故要至鹿苑之中方名轉也。婆沙百八十二云。轉法輪何故要至鹿苑之中方名轉也。婆沙百八十二云。轉法輪有二種。一自相續中轉。二令他相續中轉。菩提樹下是自轉。鹿苑是令他轉。佛以利他為正所作。故依令他轉說為初轉。廣說如彼。若准大乘瑜伽九十五。義意大同。故彼文云。復次由五種相。當知名為善轉法輪。一者世尊為菩薩。為得所緣境界。(謂於因位。為求了知所緣諦境)二者為得所得方便。(方便者巧智也。謂求於三轉法輪中。生三道巧智也)三者證得自所應得。(前來既求。今此既證也)四者得已樹他相續。令於自證深生信解。(樹者俗書訓為立也。謂自證已。復於他身立聖道也。由令他證便信佛證也)五者令他於他所證深生信解。(佛起世俗心了知陳如已解我法。意令地神等知佛此心便信陳如證也)次下論文釋此五相意云。第一所緣境者。即四聖諦。第二得方便者。謂於四諦三周正轉十二相智。(謂依十二相而生智也)最初轉者。謂昔菩薩入見道時。知是苦諦。乃至道諦。於中聖智能斷見道所斷煩惱。名之為眼。依此聖眼斷去來今三世惑故。如此復名智及明覺。(若准此律有六種名。謂智眼覺明通慧也。如下辨)第二轉者。謂是脩道。謂此猶於更有所作。應當知其未知苦乃至應當修其所未修道。(生眼智等准前應知)第三轉者。謂是無學。謂所應作我皆已作。(生眼智等亦准前知)若准婆沙阿毗達磨諸論師義及俱舍二十四幷此律文。一一諦中別辨三轉。且婆沙七十九云。如契經說。佛告苾芻。此苦聖諦我昔未聞。於此法中如種作意。由此便生眼智明覺。(此是初轉)此苦聖諦慧應遍知。我昔未聞乃至廣說。(此第二轉)此苦聖諦慧已遍知。我昔未聞乃至廣說。(此第三轉)集滅道諦廣說亦爾。(此後三諦論中略叙)彼論中釋三轉如次。即是未知當知根。已知根。具知根也。(即同瑜伽見修無學三道)彼論又云。大德法救云。我思此經舉身毛豎。以佛所說必不違義。合此經義何以越次。謂於具知根後復說未知根故。然彼大德遂迴經云。應言此苦聖諦我昔未聞乃至廣說。集滅道諦廣說亦爾。(此為初轉)此苦聖諦慧應遍知。集應永斷。滅應作證。道應修習。昔未聞等廣說如前。(此第二轉)此苦聖諦慧已遍知。集已永斷。滅已作證。道已脩習。昔未聞等廣說

◆何等二十二字疑衍文
◆得下一有所得二字
◆入上一有始字
◆於一作應
◆種疑理

如前[此第三轉]阿毗達磨諸論師言不應輒迴此經文句。過去無量諸大論師利根多聞過於大德尚不敢迴。況今大德而可輒迴。但說法者依二次第。謂或有依說法次第。或復有依現觀次第。若依說次即此經是。若依觀次即如大德。今准瑜伽同法救義也。若准律文即同諸論師義也。瑜伽又釋第三證得自所應得者。謂無上正等菩提。[理實見修無學三道皆得。今約極處且言得菩提]第四樹他相續令於自證生信解者。謂憍陳如從佛聞已最初解悟等。第五令他他所證生信者。陳如證已起世俗心云我已證。如來復起世俗之心云陳如證。並起世俗心者。意令地神證展轉相告乃至梵世。[上來淺釋][准瑜伽意非錄文也。婆沙百八十二釋擇至梵天]瑜伽又云當知世尊轉所轉法。置於阿若憍陳身中。次復隨轉置餘身中。彼復隨轉置餘身中。以是展轉隨轉義故說名為輪。正見等法所成性故說名法輪[即正覺是道之中等者等取正思等七也。此中既言轉所轉法。故知即轉世尊身中三轉聖道。至憍陳如等身中名為所轉也]第四問答分別者。問凡入道法從五停心別挽相念。次起煖等方入見道。何以陳如不說五停直教四諦。

答婆沙第六前三善根皆命終捨。俱舍二十三云若先已得煖等善根經生故捨。遇了分位善說法師便生頂等。若不遇者還從本修。[述曰]何妨陳如等先世已曾起煖等法。故今世尊直為宣說四聖諦法。聞已□入四善根位乃至見道。舍利弗等暫聞諦理即入聖道。並准此釋。

第五大門緣諦行相者。大小乘宗皆言緣諦各四行相。謂緣苦諦四行相者。一苦二非常三空四非我。集四行者。一集二因三生四緣。滅四行者。一滅二靜三妙四離。道四行者。一道二如三行四出也。行謂行解。相謂相狀。婆沙七十九云。問何故名行相。行相是何義。答於諸境相簡擇而轉是行相義。[謂以聖慧簡擇行解作]釋十六行者。婆沙兩釋。俱舍二十六具敘婆沙并有世親自作兩釋。大妄戒中已敘初釋。餘不能敘。今應略敘大乘宗意。苦四行者如雜集論第六卷釋。今略述意不謹錄文。所言苦者或有三苦或八苦相。言無常者略有二義。一者無謂遷除義也。常一切時義也。蘊界處中無此常故名曰無常。二者變異滅壞義等名

曰無常。所言空者。蘊界處中我我所等人法皆無。名之為空。即此無我所顯空性。其體是有。此則空及空性皆名為空。言非我者。外道等執我我所相。今蘊界處非如彼相。故云非我。集四行者。如雜集第八。今亦述意。所言因者。業感種子。是能引發名言種因。所言集者。即名言種是五趣中敢集生因。所言生者。即由前說業感種子及名言種。於趣生中各差別生。所言緣者。由業勢力令諸有情捨曾得身得未曾得。即說業勢名之為緣。滅四行者。如雜集第八。今亦述意。所言滅者。集因之中煩惱永滅。所言靜者。苦果之中。取蘊永盡。所言妙者。謂真性中由煩惱滅其體是淨。由苦由盡其體是樂。即樂淨體名之為妙。所言離者。最極安隱永不退。故名之為離。道四行者。如雜集第十。亦且述意。所言道者。是諸聖者證真義路真義即是涅槃所言如者。一切煩惱皆不如理。道能除此。是故名如。所言行者。辦事名行。謂能成辦覺真實義。所言出者。涅槃名出。此能趣故。得彼出名。此十六行通聞思脩有漏無漏。如煗等位及後所得世俗智。必並是有漏。略

◆由疑衍

知如是。然前門中三轉十二者。且就四諦各一行說。若具足說十六行相。及成十二轉四十八行相也。故婆沙七十九云。問此應有十二轉四十八行相。何故但說三轉十二行相耶。答雖觀一一諦皆有三轉十二行相謂一一諦各四行相。四相各三。故成十二。苦諦既爾。餘三各然。而不過三轉十二行相。如預流者極七返有等預流理實二十八生。而不過七。故云極七也。然婆沙意。三轉各觀一諦四行。故成十二。瑜伽論意。三周遍觀四諦各一。故成十二。然復婆沙就說法門。是故總說三轉各觀一諦四行理實見道決定唯觀一一諦中四行。隨一定無遍觀一一諦四行煗等位中理實許觀一一四行西明法師解深密疏第五卷中云。一一轉各生眼知明覺。故成十二。餘三諦各爾。合成四十八行相者。深為謬也。彼法師以俱舍二十四文云。即於如是一一轉時。別別發生眼智明覺。說此名曰十二行相。法師乘此眼智明覺成十二行。今詳論云別別發生等者。意顯苦等四行名為別別也。乘此別別成十二也。如是義門無邊差別。且為開智略示方隅耳。次隨疏釋

◆及一作乃

◆淨一作其

◆乃下疑脫具字以字疑衍〇〇者疑剩

疏云次釋其文等者。上釋名門雖已略辨。今復隨疏逐要釋之。文云苦盡聖諦者。滅諦也。疏云此實三諦無處等者。苦盡集已。諸宗同許。道諦無處名爲滅諦者。依成實宗空心滅處以顯滅諦。是其義也。若依婆沙七十八。釋此義云。問集亦應滅。如何但說苦滅聖諦。答此亦應說集滅聖諦。而不說者。是有餘說。乃至復次若說苦滅。應知已說集諦亦滅。要滅其因果乃滅故。廣說如彼。道及道具者。正見是道。餘七是具也。文言苦出要聖諦者。婆沙云。趣苦滅道聖諦是也。彼論云問此應說趣集滅道。如何但說趣苦滅道。答應知此是有餘。乃至若說趣苦滅。應知已說趣集滅。要趣因滅乃滅故以。乃至復次爲欲遮遣謗道者。故謂有無學未命終間受種種苦。如受四百四病等。世人便謗道不盡苦。故世尊說聖道能滅後有衆苦。由如是等種種因緣。但說趣苦滅道。而不說爲趣集滅道。

第三辨相(或有疏本云第三說相)。疏意此下正顯三轉文也。疏云初三轉十二法轉。第二此苦聖諦已下。舉上十二轉一一能剋六種功德。勸脩而未得益者。不得意也。

◆眼疑明

◆所下疑脫得字

謂疏意云智眼覺明通慧等。大望陳如等實未證得也。今詳准前義章中所引正理婆沙瑜伽意。並說云三轉法輪所生眼智。眼覺並據世尊身中自證。舉此自證宣說向人。非望陳如以辨三轉也。此後律文意亦如是。故後文云。我於四諦三轉十二行相如實而知。我今成無上正眞道而無疑滯。故知亦同諸論意也。故今更解依瑜伽九十五。判爲五相。一者前初文云四聖諦何謂爲四。乃至此苦出要聖諦。我已修者。此顯世尊爲菩薩時。謂得所得所緣境界(謂求知此所緣境界)。也(此即第一相也)。二者文言此苦聖諦本未聞法。乃至是謂四聖諦者。顯世尊爲菩薩時爲得所得方便(謂求生此三轉巧增智。此即第二相也)。三者文言若我不脩此四聖諦三轉十二行如實而不知。已下爲顯世尊證得自所應得(謂即已證三轉之中眼智明覺得大菩提。此即第三相也)。四者文言如來說此四聖諦衆中有無有覺悟者。已下爲顯世尊得已樹他相續。令於自證深生信解(此即第四相也)。五者文言爾時世尊已知阿若憍陳如心中所得已下。爲顯世尊令他於他所證深生信解(令他地師等知他陳如得證而生信。此第五相也)。又云示相勸

◆增疑憎

◆一錯孫字

修等者。並失義意也。上義門中略敘訖　今。詳五相科文之中。初相文云。當修八正道者。意云我昔既求所。緣修八正道。而後得證。汝亦當。修然必得證。曉前諸義訖。餘如疏釋

死者盡也。者不。然此中意顯死位之中。未命終。前受逼迫苦。非謂已命盡也

未受惡法。者。愆逼名惡非謂三性之中惡也

有心伺惡名。增者憎字愛故反也

衆苦熾盛名五盛蘊苦者。婆沙七十八。廣釋前之七苦義訖。次文即云。如是諸苦皆是有漏取蘊所。攝故名略說一切五取蘊苦。述曰　今疏中云七苦並集義。即同彼。而言衆苦熾盛者。理恐不然也。今詳。盛者受義取義也。即是五取蘊也。然言諸苦皆取蘊攝者之七苦。隨其所應。即是苦樂二受。受蘊攝也。論云愛別離時所有苦生者。舊婆沙文也。新婆沙七十八云。諸可愛境。遠離身時。引生衆苦。故名愛別離苦。其義同也

五盛蘊苦總攸三苦者。准諸論中。苦苦即以苦受爲體。壞苦即以樂受爲體樂必歸壞而生苦受。以樂推因故知亦苦。行苦即以捨受爲體。前之七苦。若配壞苦即顯樂受。若配苦苦即顯苦受。今說取蘊非但攝前。復顯捨受。是故總攸三苦義盡雜集第六。以三攝八。與此雖異。此中疏義理亦可通。勿謂爲妨

◆五疑亦

◆此等三字疑衍

略舉一貪者。意說十使雖皆發業。且於十中舉一貪也

業與臨終妄受相應者。謂潤業煩惱也。大乘薩婆多等。一切煩惱皆能潤生。於中愛增。說爲愛取。成論十五雜問品中破云。有人言欲界繫一切煩惱。能使欲有相續。色無色界。五。如是。是事云何。答曰。但愛能令諸有相續廣說如彼

花池等解者。成實論第十五明因品云。衆生以癡力故顛倒。心生將命終時。遙見地獄。謂是花池。以貪著故。則於中生。上來疏釋。恐不契文。文意云。緣愛本所生。與欲相應受樂。此顯愛後有愛喜貪俱行愛。彼彼希樂愛也。此四愛上義門已辨訖。謂現與後自身及資具名愛本也。緣此愛本生四種愛。故云緣愛本所生也。此生。生也。此生愛與欲相應。希求受樂也此釋決然勿復

疑或

彼愛永盡煩惱無處等者。此釋決定不契文意也。今詳彼愛永盡者。四愛斷也。此總顯集諦已也 無欲欲界愛盡 滅色界愛盡 捨無色愛盡 出要解脫顯有餘涅槃 永盡休息無有㮇窟。顯無餘涅槃 此釋決定亦勿疑之。

一一轉下各彰六種功德者。疏配六通。尋之可見。又云此是中道因家之果者。意顯後時當得此果。非謂陳如見道之時。已得此果。疏意且然。依前五相判文。此則遂理也。瑜伽婆沙俱舍正理並言生眼智明覺四種功德。此律更加通生慧生。故成六也。崇云此是見道位中何以舉通來勸斯實利生。非是未得。此疏前云未實得益。故彼破之也 如婆沙云。一一轉時各別發生眼智明覺。眼是觀見義。智是決斷義。明是照了義。覺是警察義。更加通生慧生。通是除障義。慧是簡擇義。以此解文。不違正理。冀諸學者詳而鏡之。今詳彼師云是見道位中者。遍遂諸論三轉配見修無學三道也。瑜伽釋眼智明覺。如上章中已辨。訖婆沙七十九有兩釋。於中後釋。如崇已叙。然前釋中次第以配法忍法智類忍類智。廣叙已訖。任依一釋。然加通生慧生者。通謂辨說無疑滯。智慧謂傍修世俗智也

阿之言無。若猶如也者。婆沙百八十二云。以憍陳那先見法故。因斯號彼為阿若多。述曰。阿者無也。此是所悟之理也。若多此云知也。此是能證智也。義翻為初智也

乃至盡苦原者。戒之功力者。謂由受戒後當漏盡。非謂正受之時。已盡苦原也。故十誦律云。諸佛法王自在力故。一唱善來。無有學地而命終者

轉名而說者。謂轉苦集滅道之名。以為呵欲等語也。一釋如疏。今更詳之。此名三瑩契經也。一者布施為欲令彼離貧窮怖。是故為彼說施契經。二者持戒為欲令彼離惡趣怖。是故為說持戒契經。即離二怖。是生天法。三者修習。謂如文言呵欲不淨等。為欲令彼離生死怖。是故為說修習契經。故名三德契經也

呵欲不淨者。欲界苦集也。 有漏繫縛者。上二界苦集也。 讚歎為樂者。滅道二諦也

即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見法得法者。如婆沙

百八十二。雜集第九。集論第五。瑜伽八十三及八十六。並釋此文。且婆沙云。此中遠塵者謂遠隨眠。（謂貪瞋等十隨眠，如上辨。）離垢者謂離纏垢。（俱舍二十一頌云：纏八無慚愧，嫉慳并悔眠，及掉舉惛沉，或十加忿覆。述曰：纏或有八，或言有十也。垢者六垢，即彼頌云：煩惱垢六惱，害恨諂誑憍。述曰：此六從煩惱生，有穢汙相，故名為垢。）於諸法中者，謂於四聖諦中也。生淨法眼者，謂見四聖諦淨法眼生。（即當此律得法眼淨也。見法得法，彼論不釋。）若依瑜伽八十三有一釋云：麤者所謂我慢及見所斷一切煩惱。（我慢大乘通見修斷，今意欲取見斷者。）垢謂二品所有麤重。（此麤重言，意曰種子。故彼論八十六云：由彼隨眠得離繫，故名為離垢。）於諸法中者，謂於自相共相所住法中。（謂真如法，是彼色聲等自相，及常無常共相所住[處]也。此意云證生空真如也。）言法眼者，謂如實現證唯有法慧。（謂無漏證真如法，了知無我也。顯根本智也。）言見法者，謂於苦等如實見故。（此顯後得智緣安立四諦。）言得法者，謂隨證得沙門果故。（次第證者，見道同時證得初果。若超證者，或證二三也。）自餘論釋不能繁叙。

多論一解等者，多論第二文也。謂三人中自有兩義。一是佛父親，二愛多也。（謂貪愛煩惱多。）二人亦有兩義。一是佛母親，二見多。（謂五見煩惱多。）今詳此律二人三人所乞得食，皆足六人，並是食前。若准婆沙百八十二，不同此律。故彼文云：於日初分為二人說法，令餘三人入村乞食。彼所乞食充足六人。於日後分為三人說法，令餘二人入村乞食。彼所乞食充足五人。世尊性離非時食故。如是教化經於三月。有說四月。令彼五人善根熟已，於迦栗底迦月白半八日時，憍陳那最初見法。（述曰：未制非時食，故五人碁食也。）

第三是故諸比丘已下，廣類如破者，古人而字多作如字也。（疏本云：復有廣類以破。）

須陀洹人實無身見可破（乃至）猶有慢心我故者。疏主見薩婆多宗定無身見，復見成實第十七滅法品云：學人或時散亂念故，則起我慢，遂作此釋。意云我慢者，恃我而起慢，即是慢也。慢通修道所斷，故今破之。今詳不然。謂成實宗許有學人猶起我慢。若薩婆多，我慢雖通修道所斷，然不現起。如俱舍十九意云：我慢既由我見所增，我見已斷皆已折故，畢不能起。今若許具實無身見，是則我慢必不現起，何須破之。然成實宗意許預流我見猶有，是故我慢亦得現起。故今破者，正破我見。此義即同大乘宗說。唯識第二云

然諸我執略有二種。一者俱生。二者分別。俱生我執。細故難斷。後修道中數數修習勝生空觀。方能除滅。故知有學猶有我執 分別我執。麤故易斷。初見道時。觀一切法生空眞如。卽能除斷。故初見道但斷一分我執

疏云。色應不增益而我不受苦者。尋諸律文。皆云若色是我者。色不增益而我受苦。疏中准義云不受苦 今詳文意。色不增益者。反難也。而我受苦者。順難也

是我所不者。是餘四陰。若色是我受。是童僕等三合十二句。又有疏云 是我所不著。是餘四陰若色是我。童僕等三合十二句。此本意云。以色爲我。其餘四陰。爲童僕等。故成十二 復有疏本云是我所不著。是我色陰定實。不五比丘並以巳之解心對佛。故曰非。此本意云。是我家之色陰。是定實不。此意卽以色陰爲所也。良由前後疏本不同也 且釋初疏本云。色是我受。是童僕等三者等取想行識各有童僕等。諸句三也。且如色是我。以受爲童僕等。一句三者。婆沙第八云。於餘四蘊展轉隨執一是我。巳然後於色執爲有。如人有財有瓔珞等。此是第一執也 於餘四蘊展轉隨執一是我。巳然後於色執爲我所。如人有待有童僕等。此是第二執也 於餘四蘊展轉隨執一是我。巳然後於色執爲我器。我處其中。如油在麻中。乃至乃在鞘中等。此是第三執也 乃至觀識各有此三。准此婆沙。五蘊皆得我。爲我所。各有三句。便成十五句也。今疏中爲色爲我。是故疏中且除色蘊。計餘四蘊。故云十二也。餘四爲我。各有十二。合六十句。我所見若幷我見。卽六十五。

◆乃疑刀

卽是此中是我所是彼所謂我所見也者。疏意云。文中雖言是我所不。理實卽含我所彼所二義也。此二義謂是我所見也

文言一切色過去未來現在色等者。此十二種色。俱舍第兩釋。一云無常已滅名過去。若未巳生名未來。巳生未謝名現在。自身名內。所餘名外。或約處辨。眼等六處名內。色等六處名內。有對名麤。卽五根五境也 無對名細。無表色也 或待立。如一極微對多積集。名爲最細。餘皆類知。染汙名劣。律名爲醜 不染名勝。律名爲好 去來名遠。現在名近。乃至識蘊應知亦然。而有差別。謂依五根名麤。卽五識心聚 唯依意根名細。卽意識心聚 或約他辨。下下地麤。上上地細。毗婆沙師所說如是。此第一釋 大德法救云。五根所取名麤色。卽色等五境也 所餘名細色。卽五根及無表也 非可意者名劣色。所餘名勝色。不可見處名遠色。如他方色 在可見處名近色。如星月等。一切准知。過去等色如自

◆第字疑衍

力疑方

變疑邊

賞字疑衍

名顯（三世及內外也）受等亦然隨所依力應知遠近（謂他方人身之中所有受等名遠等）麤細同前（同前婆沙師依五根等也）瑜伽五十六亦釋此十一種不能繁敘今詳疏中五根為麤四塵為細理恐不通也餘義容得也

無色界色者如仁王經上卷釋迦牟尼佛頂上出千寶蓮華上至非想非非想天光亦復爾又云時無色界雨無蓋無變大香華香如車輪華如須彌山王如雲而下唐朝已後諸法師釋云此是定果色今詳未必然也應檢悲華經成賞說論中許無色界有業果色亦應檢之

廣類破中律文云一切色非我非彼所彼我所（述曰）疏中開非彼所為兩句也

文言耶輸伽已學智（無學道智也）學道（修道智也）諸塵垢盡得法眼淨（見道智也）

文言即如先所見重察者如先見道中八智所見今重起之以斷餘惑也（八忍必不重起）

文中梵志諮訪六師宗雖有六而有十人也第一不蘭迦葉（正梵音云布剌拏迦葉波也布剌拏此云滿也此是名也迦葉波此云飲光此是姓也）

二末佉梨（正梵音云末薩羯梨此云常行也此外道常行不住）三句奢離（梵云瞿舍梨此云牛舍也此是母名也其母本生牛舍之中因為名也子名應云牛舍子也）四阿夷頭（梵云阿耆多此云天勝也此外道自云世天勝我也）五翅舍欽婆羅（梵云翼參欽婆羅此云髮衣也此外道著此衣也）六牟提修婆休（有律本闕牟提兩字此名詳之）七迦旃延（梵云迦多衍那此云剪剃也上古有仙常念算數因為姓也）八訕若（梵云栅門耶此云圓勝此外道自云我最圓勝）九毗羅吒子（梵云遮羅和弗但羅此云空城子也其母生處國為母名）十尼犍子（梵云尼犍爛徒此云離繫也此外道裸形無衣以手乞食常行不住執為離繫佛毀為無慚外道）准涅槃十九列六師名一富蘭那（此當第一）二末伽梨拘賒梨子（當此第二第三）三刪闍夜比羅胝子（此當第八第九）四阿耆多翅舍欽婆羅（當此第四第五也）五迦羅鳩䭾迦旃延（似當第六第七也）六尼乾陀若提子（當第十律中闕無若提子也）

六識開導所以為王者開避導引後念心聚唯是心王不通心所也若據等無間緣即心心所皆引後念不同開導依也

以染成者者若准瑜伽第十九染者即是所染心王也與染等者顯能染之中三界貪也

不染則無垢者無二種垢一無相應貪垢二無貪所感果垢也染者謂之愚亦有二種染一相應貪染二

◆自疑缺

貪所感果染也。彼瑜伽文甚難見。意不能繁敘
傳言者。相傳言也
我已脫一切因患盡者。內身外境皆是生染之境。故云一切也
凡夫第六意識尚不爲五塵所染。者意識遍緣六界。何以言不染也。今此偈意。云五識緣境而不染者。由第六識有能治道。我於第六之中。既得無欲。故雖五識緣於五境而不染著。故有頌云。妙境如本住世間。智者於中已除欲。多論牛呞比丘者。多論第二文也
廣現神變者。瑞云。散說十八。總但有八。今詳十八變者。斷義不盡。以其十八皆是神境智通所攝。如下文中知迦葉心是他心通。故應釋云。廣爲迦葉現六神通也。此謙總說不必要須具現六 且十八變者。束爲頌曰。震動自然流布示現。轉變往來卷舒。身同類隱自在。制施辨念樂放光明。述曰 其義廣如瑜伽三十七云。謂佛菩薩神境智通略有二種。一者能變通。二者能化。云何能變。謂十八變。一者振動。二者熾然。三流布。四示現。五轉變。六往來。七卷。八舒。九衆像入身。十同類往趣。十

◆子疑才 ◆以下一有此字〇二處亦

一顯。十二隱。十三所作自在。十四制他神通。十五能施辨。子 十六能施憶念。十七能施安樂。十八放大光明。廣釋如彼。今略論者。振動者。乃至無量無數三千大千世界皆能振動。熾然者。從其身上發猛焰火。於其身下注清冷水。身下反上 入火界定。舉身洞然。出種種焰。青黃赤白。乃至頗胝迦色。流布者。流布光明。無數世界無不充滿。如前振動。示現者。悉令現見下諸惡趣。上諸人天。諸餘佛土。及彼土中某名如來等。轉變者。地令成水火風等亦爾。好色有情令成惡色。惡色反此。肥瘦亦爾。往來者。牆壁山石縱身往來。乃至梵世色究竟天。或傍天量。或遠令近等。卷舒者。能卷雪山王等如極微。或復反此。衆像入身者。一切色像內已身中。令諸大衆各各自知入其身內。同類往趣者。或能往趣剎帝利衆。同其色類。如彼形量。似彼言音。彼若以召。如是義二。即以此召如是義。然後爲其演說正法。化事既終。欻然隱沒。沒後時衆遞相顧言。天耶人耶。往婆羅門乃至三十八天等亦爾。隱顯者。於大衆前隱沒自身。復令顯現。所作自在者。普於一切

諸有情界皆自在轉。令去即去。令住即住。令來即來。令語即語。制他者。普能制伏其餘一切具神通者。施辨者。若諸有情辨才窮盡。能與辨才。施念者。於法失念。能與憶念。施樂者。令聽法時身心輕安。令離蓋專心聽法。疾疫令息。放光者。或有一光往十方面。令惡趣等息彼衆苦。以要言之。能作無量無數利益之事。論中釋云。轉變所餘有自性物。令成餘物。故名能變。神境智通。論云。云何能化境智通。謂若略說無事而有。是名爲化。述曰。謂化似自身。或似他身。或化飲食。一時化作種種形類。或化爲語等。無量差別。准此論文。若言十八。不攝化食等。又此律中化迦葉時。無施辨施念等。隨准可知。

文云。鴦伽摩竭國中皆稱爲阿羅漢者。眞諦部執疏云。佛滅後二百年大衆部住央掘多羅國。此國在王舍城北。故知央伽在摩竭之北也。然尋文中現神變。細分有三十五事也。瑤云。總但有八者。即是科文也。一自在神通相教化。如伏龍火光三昧等。今詳不然。伏龍即是制他神變。火光即是燄然辭也。二速疾神通相教化。如取菓等。今詳乃至取曼陀羅華等。並是往來神變。

三感供神通相教化。如諸天來等。今詳若爲化迦葉。佛力令彼梵天等來。即是所作自在神通。若天自來。即非十八變攝。可依瑤釋。無爽。四化心神通相教化。如知迦葉心等。今詳即他心通也。非十八變也。文言皆同。昧處者皆同取瑤處也。五如意神通相教化。如池石樹等。今詳池石或非十八變也。如前感供義釋云。樹者即是轉變神變。六分身神通相教化。如化五百等。今詳此是能化神境通也。火爐亦是。七禁呪神通相教化。如破薪凝水露地經行等。今詳此是自在所作神變。何因乃言禁呪耶。佛豈可禁呪也。八無礙神通相教化。如船上出等。今詳是往來神變。

三事教化者。瑜伽二十七名爲三神變。婆沙一百三名爲三示導。一神變示導。二記心示導。三教誡示導。此三即是神境他心漏盡三通也。問。何故名示導。答。示謂示現。導謂導引。現希有事。引入正法。故名示導。如守門者示現內事。導引外人。謂彼侯王若不澡浴飱食觀寶。即便引現。惑示現外事。導引內人。謂彼伺外貢獻珍奇殊方信物。引內人受。如是示現佛正法中微妙功德。方便導引所化有情。令其趣入。故名示導。文云。問。何故六通三是示導。三非示導。答。現希有事令他信伏。故名示導。三有此義。餘三不然。謂若自說我能遠聞。我能遠見。我能遠憶諸宿住事。他皆生疑。爲虛爲實。不即

◆曬疑盐○餘疑飯次同 ◆失字疑剩 ◆者疑答 ◆日疑因 ◆差一作著 ◆永一作者今稱疑有

信伏故非示導曾聞有一居士信外道法屈請離繫親子及彼徒衆來起其家供以餘食離繫親子適入其家即便微失笑居士惟問師離掉舉何故笑耶彼遂答言吾有妙德汝在家者豈盡知耶於是居士殷勤問之彼便者曰捺末陀河側有二獼猴共鬪不已俱墮彼河爲水漂溺吾愍而笑居士讚言甚爲希有食時既至居士念言我當日食驗彼虛實便以餘覆曬光授與師以曬沃飯與彼弟子弟子受已即食師獨不食居士問言大師何緣不食便言無曬居士調言奇哉天眼乃能遠見不能近觀外道師徒時深慚恥故天眼等不即令他即信伏故如何可引令入正法故非示導若爲示現神境智通變一爲多等令多有情深心信伏引入正法故名示導若爲示現他心智通記說彼心思念差令多有情深心信伏引入正法故名示導若爲示現漏盡智通隨其所宜教誡教授速令見諦展轉乃至永漏永盡令多有情淨心信伏引入正法故名示導。

第一明因爍然者疏意三毒爲因能抓入苦故名因

◆瞋字疑剩○熱一作燒 ◆貪下疑脫等字 ◆義之疑寫倒

也然依瑜伽第八雜集第七貪嗔癡三自有多多或名株杌對治道犁難可壞故或名爲垢乃至或名熾然瑜伽云如大熱痛故名熾然（謂熱勞[謂][熱]惱身心）雜集云由依止貪嗔痴故爲非法貪火所燒（具以三毒爲因而生決重貪果以惱身心）也

準瑜伽意貪等三毒當體燒惱名熾然準雜集意貪三種從果爲名也今詳律意貪等三種體是熾然其根境識及所生受幷所受果八苦等類相從說爲熾然也於此相從之中疏判以爲因果者亦不違理也然疏意依成實宗義之也

增上緣以生熾然者眼根與眼識以爲增上緣也

緣緣中以生熾然者舊名緣緣新經論中名爲所緣緣也謂色境是眼識之所緣緣也

次第緣中以生熾然者新名等無間緣也（四緣義上受緣中已）

略料記

一釋謂和合以生熾然者謂依薩婆多宗心所法中自有觸體根境識三和合之時有此觸生力增長餘心心所

又依成實論宗者彼宗離心無別心所即從識後以

生於想上即於想義說爲觸然初識心創了境故取彼自相非假安立也次起想心取境別相安立怨親中庸差別故云想是對復之初也即成實第八想陰品云取假法相故名爲想

因於三想者一怨想二親想三中庸想也　遠生三毒者彼論宗意云怨想之後即生苦受苦受之後即生嗔心親想之後即生樂受樂受之後即生貪心中庸想後即生捨受捨受之後即生癡心既隔三受故云遠生也

三受報法者彼宗識想受三種心雖復取境實假不同皆是報法即異熟無記也

不能發智斷彼資道緣中貪味之過者此顯未斷欲界之中段食貪也　亦復不能斷彼色貪者謂未斷欲界婬貪也女是所愛色境

及祀者婆羅門法煞羊祀天須大婆羅門教其祀法其婆羅門此時廣受種種供養故貪此供也

文言不異不可異者一釋如疏或應更釋言不異者不異世尊所立眞道也不可異者外難不能令其屈

◎狀疑伏　◎爲疑猶　◎圓疑回　◎遠疑違

狀也

初一上三等者疏意云勇猛者顯佛釋進也一切解者顯佛智同德也次二句顯佛無貪等根也謂於受欲而生慚愧慚愧即與無貪相應也疏意總顯佛三圓德一智圓德二斷圓德三恩圓德（化生者是）恩之可見

曾曜經答偈云吾師天中天三界無極尊相好身丈六神通遊虛空第二偈云化調去五陰拔斷十二根（謂十二有支無明爲根也斷此根故即須斷集智也）不貪天女位心淨開法門（初句顯無餘涅槃舍陰永滅證也次句顯有餘涅槃）一切諸法本（集諦）因緣空無主（以從緣生故空無我此顯苦諦）息心（修道智也）達本原（證滅智也）

此律三問答亦含三者一問汝爲誰（意問云汝是人師爲是弟子）師字誰（問師名也）學何法（問所學法）一答我師大沙門是我所尊（答第二問）我從彼學（答初問自汝是弟子）三重舉第三問云即復問（乃至）說何法耶答云我年幼稚已下是也章中引智論第十三不依文也彼文云諸法因緣生是法說因緣是法因緣盡大師如是說（章中第三句謬加及字）舍利弗聞此偈已即得初道（上論文初道見道也）智論第二十三云如佛於四諦或二或三如馬星比丘爲舍利弗說偈諸法

◆授所疑侵

◆自疑曰

◆文下入召字否

從緣生是法緣及盡我大師聖主是義如是說此偈說三諦入道當知道諦已在其中不相離故(已上論文)復言憂婆提舍拘律陀先有要言等者智論十三云大目連舍利弗友而親之舍利弗才明見重目連豪爽最貴此二人者才智相比德行互周行則俱遊住則同止後作梵志其師名那若耶他日其師疾病舍利弗在頭側立目連在之後立其命將終愍爾而笑二人同心俱問笑意師言世俗無眼爲恩癡所授所我見金地國王死其大夫人自投大積求同一處二人受語欲以驗之後有金地商人遠來二人驗之果如師語二人憮然歎曰我非其人耶(謂非受法之器耶)爲是師隱我耶(謂師慳法耶)二人相與誓自若先得甘露要必同味(餘事大同此律)文憂婆提舍等者前聞法時已得初果後文爲說生天等法弟子得果也

善見十七云和上者外國語此言知罪知無罪是名和上力生者謂依於師道力得生正梵云鄔婆拕耶鄔婆第耶此云親教或名近誦謂弟子年少常不離師受經而誦也和上或作和闍皆于闐語也見論第

◆不伏二字疑剩

◆百疑白

一泥瞿陀沙彌言無罪見罪訶責是名我師共於善法中教授令知是我闍梨祇和上四心者尊者云彼無正文義說有四也尸迦羅越六方禮經和上五心撿共行七法後文當釋且爲頌曰不作令僧解悔殘及瞻病移處與除疑捨惡并將護

見聞具故者有人言若僧知和上有罪則不聽度人今詳疏意對衆相攝令衆同知弟子心伏不伏不敢起非也崇云今者思文撿義未必須在僧中云云多釋今詳此義既非幽玄無勞多釋且依僧祇二十三云欲受具足人初入僧中一一頭面禮僧足已先求和上(諸文如彼)非謂略無者爲遣疑情也(人言對古師也)不寄說可知者南山云具脩威儀合掌白師取其進不淨三藏云西方現今合掌低頭設禮一拜便即雙跪諦白所營今詳此法太成勞倦但應合掌曲躬而百最宜弟子八句者下說戒犍度約所營事非同伴所詣處非友終參差應爲八句彼文但七闕無所營好同伴好所詣非一句也五分十五有諸弟子臨行時

辭和上闍梨。佛言。不聽臨行辭。要先二三日白師。師應籌量所行往處。有可依止人。乃聽去。到彼住處。應先禮塔。次禮上坐。案屋舍。然後求依止。依止比丘應問汝和上阿闍梨是誰。先住何處。誦何經。答若如。應與作依止。若不如法。應語言汝不識我。我不識汝。汝可往識汝處求依止。若疑。應語小住。乃至六宿觀之。合意應語如上。祇二十八云。弟子犯小小戒。別衆食。乃至截生不淨菓食等。應教莫作。若言我更不作者。善。若言但自教教他為者。應語知床褥人。和食人。斷食。若前人凶惡能作不饒益事。和上應避去。若依止闍梨出界一宿。即離依止。若和上闍梨不教者。越毗尼。若弟子為王收錄。師不應便遂去。應在外伺候消息。若王家問誰是和上闍梨。爾時應入。若事在橫。應求知識證明。若須財物追逐。應與。若無。應乞求與。若二師有事。弟子應諫。不得麤語。如教誡法。應濡語諫。若言子我更不作者善。若言汝非我和上闍梨。我當教汝。汝更教我。汝莫更說。若是和上。應遠去。若是依止。應出界一宿。還依止餘人。若師有力勢。應遠去。若不去。應依止有德重人。今詳若作永捨之心。出界一宿便失依止功德之法。亦失師弟相攝之法。若不永捨。但失功德。不失相攝。後但白事。功德還生。彼律又云。弟子若欲熏鉢。若取互磨泥壚及熏時。一一應白。不能一一白者。但言我欲作熏鉢事。律文一白遝了。復問和上闍梨欲熏不。隨教。應作染衣浣等。亦爾。染時不得持師衣裹已衣。應持已衣裹師衣。剃髮時應白師。師應問誰與汝剃。答言某甲。某甲知剃不。答言此是眼見事。師言不可。若言知。應觀前人善持戒者應剃（與他剃反上說）。若二師二人聚落後。剃髮人來欲令剃者。白除長老比丘。師還應白師。（破瘡廣說應知若受處隱穀道四指莫剃）（餘處應作）問齊幾許。得不白與取半條線半食。是名不白與取（與他迎食迷他迎食等悉白）。出籬門過二十五肘。應白而去。若經行若坐禪。應白令知處所。若欲大施。應白師。師應語出家人要須三衣鉢。名師檀漉水囊草屣弟子言除是外一切盡施。師應相望。若不善持戒不受誦行道。應言聽。若善知持戒。應語布施。非是堅法。汝依是物以備湯藥。可得行道。若言我有親里供給者。聽。

◆一無行字

◆和疑知

◆一無律文二字

◆迷疑遣

◆名疑尼

進疑述

若欲行。不得臨行乃白。應先一月半預白師。應問何事故去。若言師營事務。不授我經故去。若能授者。應語莫去。若不能者。衆中有善持戒誦利者。應語於彼授。若復無者。彼問有知識多聞比丘。應遙囑不白而去者越（廣如彼律不能繁錄）

闍牲（律文作爺母字。非此用也。牲記文云。摘開下牲也。謂對闔開合不可開也。）辭設推辭。其事妄設異端也

和上如法所教事者。祇二十五云。和上闍梨語作是事。共法中應作。若不作越毗尼。若語喚婦人來取須來。應語和上闍梨我斷法中不許作。已上（祇文）南山云。此律四紙餘文。必須別抄依用。一則白堈我慢。二則報恩供養。三則護法住持。正文住也。善見十六。若和上將去。著衣持鉢隨和上後。不得近。不得遠。去和上七尺而行。又後文若和上多有弟子。一人供給。餘者隨意讀誦

阿闍梨正云阿遠利耶。此云軌範師。或云正行。依師行正。故云正行也　兩益者。以教誡故不壞法身。相瞻待故不損道器也

愚痴比丘盡形壽依止者。下文云。若愚癡無智者。盡形壽依止。僧祇二十九云。若比丘不善知毗尼。不能自立。不能立他。如是比丘盡壽應依止住。十誦二十一云。優波離問大比丘應從小比丘受依止住。不佛言應。受復問大比丘應承供養小比丘不。佛言除禮足。餘盡應作。祇二十六云。雖復百歲應依止持戒。下至知二部律十歲比丘。晨起應問訊。與出大小便器唾壺。齒木。掃地。迎食。浣衣。熏鉢。一切供給。唯除禮案摩。若病時得令案摩。教二部律。若不能。教一部

闍梨有五者。皮革文云。有出家阿闍梨。所依得出家者。是有受戒阿闍梨。受戒時作羯摩者。是有教授闍梨。教授威儀。是有受經闍梨。從受經讀誦。乃至四句偈。有依止闍梨。乃至依止一宿

捨畜衆者。謂和上樂靜。自發誓願。從今已後不復教授門人故也

須意可知者。見論十六。受戒已多作諸惡。不案威儀。有小欲知足比丘呵責。比丘答。誰請大德與我戒。誰請大德為作和上。（乃至）世尊因此制不請和上不乞戒。

◈依疑衣

◈所下疑有等字

不得授具足

求解生善行者。二十六云。有師依止住。無衣食湯藥。復不能說出家修梵行天上沙門果。如是師不問而去。(此謂無法無衣食也) 有衣食無法者。須問而去。無衣食有法者。如是阿闍梨共住。雖苦盡壽不應去。此名苦住。依法俱有者。如是阿闍梨雖駈遣。盡壽不應去。此名樂住也。

並如文辨者。卽後文自辨也

第五門亦復文辨也

前文有三者。簡小取大。簡愚取智。簡懈怠制攝授也

七羯磨(具如呵責犍度) 罪處所(如下滅諍犍度) 不禮(如下尼犍度) 捨教(如下尼犍度) 惡罵(如下增入文) 覆鉢(如下雜犍度)

究其不同。但有十五者。第八五中。式叉及沙彌尼分為二。故言十五。然文意者。合之為一。卽但十散亂人。卽樂看之。既廢修道。故應呵之。若准下增五文云。不得往捕魚鱉人家。卽是惡律儀家。招譏故呵也

第三呵者。前文云。汝莫為我作使也。第二呵者。莫入我房也。第四呵者。莫至我所。五百文云。比丘多度弟子。作三師都不教誡。犯何事。答犯盜。昔迦葉佛時。有比丘度弟子。不教誡弟子。多作非法。命終生龍中。龍逕七日一受火燒其身。肉盡骨在。尋復還復。已復燒。不能堪苦。便自思惟。我宿作沙門。師不教誡我。便作毒念。其師與五百人乘船度海。龍便出水。投其船頭。衆人問何以投船。答云。汝下此比丘。此本我師。不教誡我。我今受苦。衆人不得止。欲投此丘著水中。比丘曰。我自入水。不須見投。卽便投水。命過。以此驗之。度人不可不教誡也

◈依疑從下同

◈然一作亦

然亦去經宿意者。此第二文。初之兩句。既云決意。明知擬宿。其第五段。雖不分遝。亦是擬宿。故云然也。

以其依止准一者。覺云。准一心隔失。無餘三句失。今觀疏意。專相攝授。名爲准一也。此中疏意四句料簡。謂從前來辨文四句。並是第一心隔宿不隔句也。疏云。若無輕出界已下。第二宿隔止不隔句也。疏云。有心宿但隔失已下。第三俱隔句也。尊者云。此俱句理得有。且如無心蹔出界外。至明相時。方決不來。是也。疏云。若蹔出界已下。第四俱不隔句也。

前為力生後為依止者此約和上前在受中名為和
上後在隨中由依住故即名依止也是故文中和上
然云失依止也

◆疏等六字疑剩

若望衣夏四句等者疏中前云衣夏疏中前云衣夏
二事唯俱隔失
宿隔月前依止說者雖是異辨兩句同異說而義未
閻故今具約四句以辨依夏失不也
於四句中總為三住一者定失如疏云心病俱隔失
二者定不失如疏云不同依止眞心隔及俱不隔此
二不失三或失或不失如疏云第三宿隔有失有不
失

◆疏卷七末

一上文得擯者即次前段文也此中疏文不依律文
次第也且如疏云二死三去四休道者即是文中第
二五中數也疏云五師呵責六入戒場者即是第一
五中數也疏云七五歲者還是第二五中數也八見
本和上者第三五中數也九還在目下住者第八五
中數也
除第四以不與依止同第一故者或可更解第一是

師呵責第四是捨畜衆故不應除也若欲配文者從
疏文云五師呵責者謂五種呵非僧呵也已下配之
此言五者疏文數中自當第五而據律文即是第一
也疏云見本和上失者本補和上空處既見根本無
空可補者即第三五中之一數也

◆一無第字

自下第二明二師之德中律文云增上淨行者上二
篇也增上木叉者二部戒本也（此釋且順此疏上下意）
第六少一者第六五中減十歲同第五五中減十歲
故也有疏本云窮其實體但三十九（此本是正）復有疏云
但三十七（此本錯）
四辨者斷經論名四無礙解處如瑜伽四十五地持
第七顯揚第四唯識第九婆沙第八十俱舍二十七
順正理七十六今略二門分別一釋名二辨體且釋

◆是疑衍

名者是列後釋列名者一法二義三詞四辨俱舍頌
云無礙解有四謂法義詞辨稱名如律一法辨二義

◆案疑第

辨三了了辨（此應在第四明之即是辨無礙解也或名應辨或名樂說辨也）四辭辨
（此應在第三明也）先釋通名者婆沙云何故名無礙解答於
所知境通達無滯名無礙解（稱名辨者於所知境善能辨了故名之也）謂

法無礙解。於名句文身。義無礙解。於涅槃勝義。或通於一切所詮之義　詞無礙解。於諸方言詞。辨無礙解。於正說及道。以不退智解無滯礙。名無礙解。有說。於所知境。現見而知名。無礙解。次釋別名者。法謂能詮名等法門。義謂所詮一切義理。婆沙一釋准取涅槃義　疏中不約能詮所詮為辨法。義乃約世諦差別法相。名之為法。約勝義諦一味義理。名之為義。又反釋意云。世諦差別。有無量門。名之為義。勝義對彼法門中勝。故獨名法。前釋是涅槃十七。後釋是義准也　今依瑜伽婆沙等論。此之二諦。並是所詮。俱是義攝。第三詞者。即是言詞。謂即約聲也。第四辨者。且依大義善達機宜。為彼辨說。故名為辨。詳其小宗。辨無礙解。緣說及道者。緣說即是緣法與詞。緣道即是緣於義境。有何別體而別立之。故依大宗。緣彼稱機而辨說者。名之為辨也。緣法義等。解無疑滯。故云法無礙解等也　次出體者。婆沙云。問四無礙解自性是何。答自性是慧。品類足說。無礙解云何。謂於名句文身不退轉智。乃至　辨無礙解云何。謂於應理說及自在定慧中不退轉智。由此故知慧為自性。智

即慧。故大乘意亦同彼。故准唯識論云。法無礙解。即於能詮總持自在。於一名句字中。現一切名句字。故謂因一字。解一切字　義無礙解。即於所詮總持自在。於一義中。現一切義。故詞無礙解。即於言音展轉訓釋。總持自在。於一音聲中。現一切音聲。故辨無礙解。善達機宜。巧為說。故述曰　既云總持自在。及云善達。故即以慧為體。了了辨也

應辨者。應機之辨也　樂說辨者。謂令他人一句義問。不能通者。必失名聞。不歸大法。今當與之七日論義。乃至　第七日。舍利弗說欲從思想生。尼揵說欲從對起。思想謂內心也。對謂外境也　俱舍第八頌云。世諸妙境非真欲。真欲是人分別貪。妙境如本住世間。智者於中已除欲。邪命外道便詰尊者舍利子言。若世妙境非真欲。說欲是人分別貪。比丘應名受欲人。起惡分別尋思故。時舍利子反質彼言。若世妙境是真欲。恒觀可意妙色。故婆沙一百七十三亦同俱舍也

文言得正決定心者。得初果不壞信決定也。故見論十六云。脩得四禪。亦不得與具足戒。要滿四月。若得

[illegible] [illegible] 一無上字

須陀洹即日爲受具足戒長阿含第四云佛告阿難我涅槃後諸異學梵志來求爲道亦聽出家授具足戒勿試四月所以者何彼有異論若小稽留則生本見涅槃後分下卷臨涅槃時還令試驗見論十六云若髮結外道事火外道不須波利婆沙何以故此二外道有業信因果過去諸佛爲菩薩時波羅蜜皆於此道學祇二十四與四月法竟在沙彌下食應日日在前毀呰外道不信邪見種種毀呰若言長老莫作是語彼闇亦有賢善須陀洹等應語言汝還去彼闇求阿羅漢若言實無慚愧作泥犁行願拔濟我滿四月心不動者應與出家若中間得聖即名試竟見論十六云若奴主奴出家語諸比丘言若奴有道心者施無道心還復爲奴若如是諸者不得度出家五百問云問比丘度人不問本末後知是佛奴而不發遣犯何事答知而度犯重若先不知知便發遣不發遣犯𨆰問其人是上大道人不答非度賊五分十五云佛言聽將至人不識處與出家受具奪三十五事如下

何責機度釋 夷以殘爲餘同種類爲相似方便名從生更

[illegible] [illegible] [illegible] 滿一作方 [illegible]

犯覆藏名惡於此難提從四禪起者爲見妙色退禪犯戒若不退者不起欲貪理無犯義 母論第三禪那陀行不淨已脫三衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答爲煩惱賊劫僧中智者語言尊者波奢善持毗尼能除汝罪即到其所向波奢說答言汝除罪能用我語不答曰無違遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪可投坑中波奢先共餘比丘論比丘若直入坑奢汝等捉之此比丘用語直入邊人捉之知此心實即爲白四得羯磨已名爲清淨持戒但此一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然鄰不入地獄耳如樹葉落還生樹上無有是處若犯初篇得證四果亦無是處此人雖與僧同處但與其滿途隔治禪病經應檢之邏除致反邏得也 其成長此是律文 佛阿毗曇下卷諸出家獨衆亦得故有文准理不諮亦得故不緣也 崇云若則折羅漢爲上法緣者不應正理今詳立上法好如上受緣中已釋說不知界之大小者意說無樹齊何是界尊者云但齊坐處斯即是界但須先稍寬坐結竟更開中開合容

◆同疑誤

沙彌差教授師界外問遮理亦無爽

餘二者謂有緣無名無名無緣然彼律二十四云有緣無名此間不聽餘處聽無名無緣此間聽餘處亦聽（體中不要和也）

和上前三句者此犍度末有四句文初句有從不持戒和上受戒不知不持次句知不持不知不應從受次句知不持知不應從受不知從受不得戒次句三事皆知前三得戒第四不得今約三衣亦爲四句初句不知借（謂餘人與借也） 次不應借次不得戒唯說應知多論第二云問曰不除鬚髮得戒不答曰得戒但非威儀若無衣鉢得戒不答言得戒問曰若得者何故必須衣鉢答一爲威儀故二爲生前人信敬心故如羅師著袈裟鹿則無怖三以表異相故內德既異外相亦異（述曰） 此但問其受戒時事不論一形若許一形佛初出家何用剃髮披法服等三衣既是三世佛制何容不著而起是比丘若無受時擬然者必不須戒又此部別不可准用

◆唯疑誰

◆須一作得

十三難頌邊尼賊破黃五逆非畜二一

釋名辨難義等者取難相體得名通塞也

釋名解難義者謂因釋名解其總相之義也

辨難相者辨難別相（前門總解此門細解故不同也）

但捉心不固毀犯四禁者尊者云應言不固違於重禁以四不攝尼八夷故亦不得言毀犯夷戒下衆無故又不得言犯婬盜等俗人雖犯不名邊故故初釋違重禁好也見論十七云受外道法下至拔一髮患痛悔還應滅擯

簡餘外道者疏意此拔髮不信因果餘信者非難（計亦成難志無恒故）

破內之外道者意欲證成破內正信以成不信因果也若據律文破壞二道即內外俱破無志性故不堪出家

現報未移者顯未入無餘也

◆乘疑誤作宗

應悟乘崇者應得聖果而不得如五百比丘也

瞻波法中第三難名賊心受戒餘處多言賊心入道然謗戒中云賊心受戒也

不得受後三戒者且據別解脫戒然彼論第一云若

破五戒中重戒若更八戒十戒具戒辨禪無漏一切
不得
餘汙尼等十二亦爾者亦不得戒及作和上也
對內辨邊者疏主意云世人多分曾受五戒若言無戒
傷損甚多造論之家何必契理如唐朝靜邁法師翻
譯圖記說沙門釋智嚴涼州人也躬往西域以宋元
嘉四年歲次丁卯於楊都枳園寺譯普曜經等然嚴
未出家前曾受五戒有所虧犯後受大戒疑不得戒
遂汎海至印度諮問羅漢羅漢不決為請彌勒彌勒
答言得戒嚴甚喜焉彌勒既登第十地滿故可依也
尊者云設欲依母論者凡欲受戒必須緣境要期成
就世人多就講座之下鯫坐受五戒何必即能如法
得戒既不得戒毀亦非邊見論十七云沙彌十惡應
滅擯謂殺盜婬獄飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼
是名十惡法唯壞尼淨行永擯不得出家餘九戒若
能改悔不更作得出家此即異部殺等非邊理難通用崇云舊解對
內名邊今詳不爾遂列母多二文者今詳還依前解
者好見論十七以白衣服強與尼著就行婬不得出

◆牛疑生
◆然等六字疑剩
◆何疑者

家若尼自樂著不郤出家若初壞不得出家第二壞
者不障餘如疏說
祇律要須淨尼者祇二十三云破尼淨行者若阿羅
漢尼阿那含尼若初中後一切皆名壞尼淨行若斯
陀含須陀洹凡夫持戒尼初若受樂者是名壞尼淨
行中後不名壞
黃門有五者頸日生犍婬變牛唯生身父母是難
如十律說者然尋十律說者然尋十律意同伽論故
彼律五十三憂波問中問養兒欲出家應問何何答
應問所養母伽論第八云若一女生子一女取養後
殺何者得波羅夷得逆罪耶答煞生母得夷幷得逆
出家時問何者問養母俱舍十八云設有女人羯賴
藍墮餘女收取置產門中生子煞何成害母逆答因
彼血者身生本故諸有所作應諮後母能飲能養能
長成故述曰羯剌藍者此云凝滑父母不淨極相和合
如蜜和酪受生七日如酪上膏凝結肥滑也舊異譯亦翻俱
合也
又十二句者下破僧犍度疏主釋三个四句云非法

想破非法想說非法想破法想說法想破非法想破
法想說第一四句也 非法不疑破非法不疑破法疑說法
疑破破法不疑說法不疑破非法疑說法不疑破法
不疑說第三四句也 疏主判云前兩四中各前三句墮劫
各後一句幷第三四並不墮也尊者云計理三个四
中各前三墮便成九墮亦須改疏中句法也至破僧
法中當辨若邊從逆離云疑盜第者人便生疑云俗
人亦有邊也逆從邊合若直言五逆即俗人無破僧
也
約境事別者由約境故一人容可犯五若論黃門理
無並有不對外境故尊者云邊離即有繁文也過若
爾逆亦應然答逆爲簡輕如殺養母及辟支等但是
逆類非正鄣戒若爾賊心云句前四非難後兩是難
應簡前四離後成二答二句同對衆法故合也（爻句如後辨）
且爲須曰至一二三四皆不共二法至四單說雙
四非後兩攝
出體中三種出體名三聚出體是總相約三聚也
第二墮別出體者於前三聚一一聚一一聚一一聚

◆邊下疑脫非法想四字 ◆疑脫第二四句 ◆破疑非 ◆第疑等 ◆盜疑之 ◆云疑之 ◆爻一作欠 ◆名一作者 ◆一等三字疑衍

中自有多法多法之中別指法體
第三墮法門出體者即指事出體也
謂指律中邊罪者先犯重戒犯尼者若淨種等事也
合前二種名法相出體第三門名指事出體也
黃門等總三聚爲體者身形是色復有內心辨命根
四相等即不相應行（即是二包二心三不相應也）
餘九准色者謂邊尼賊破外及五逆並業色作無作
也
餘二亦爾者黃門二形也
餘通身口者邊賊四逆也（除破僧故）
其無作者法入中攝者薩婆多宗無作十二入中法
入攝（五蘊中色蘊收此即名爲法處所攝色也） 成實亦法處攝然是非色
非心行蘊攝
逆爲難體者逆者逆即是業也
義用受攝者障戒之理名之爲義義即是用有鄣戒
用故
若據前二出體等者前二既名法相出體故令得名
亦約法相差別道理以爲名類也

◆墮一作體 ◆辨疑幷 ◆包疑色 ◆逆者二字疑衍 ◆令疑今 ◆名一作五

也疑者

賊疑賊

准疏作唯

黃恐入字疑衍

無他人義名曰非人黃門等三者等畜生二形也

報事五因者事即體事也

餘趣無造此等九業餘趣無戒何有邊罪俱舍等論

餘趣復無五無間業尼賊破三據應受者餘趣不應

故亦不說

如七日藥有多過者有殘觸不受非時乃長等多過

也但生二過也但生非時及長也喻意云非畜二難

正由鄣戒彼之黃二不由鄣戒如長非時正由口法

殘觸等過不由口法也

僧但十一者問賊心無戒何名為僧答此約總相相

類似僧說也十一（頌曰邊尼賊破黃五逆及二戒也）尼又除破尼立主

伴不能破僧但合塵垢不成逆業也十者（頌曰邊丘賊破黃四逆及二形）下三各九又除破內（不受具戒不成破內九者頌曰邊尼賊黃門四逆及二形）也

二俗准八者又除邊罪八者（頌曰尼賊與黃門四逆并二形）

比丘就事但十等者此並據體是比丘比丘尼等說

也若爾黃門二形應是無戒答先受後變據初而說

也十者（頌曰邊尼破黃門五逆及黃門破僧四二形）二形名六者（頌曰邊破及黃門破僧血二形）

尼事唯九者（頌曰邊丘破黃門四逆及二形名五者頌曰邊破與黃門出血并二形）

式叉等事九（頌曰邊尼賊黃門血逆與二形名五頌曰邊賊與黃門出血及二形）

名事俱八（頌曰尼賊及黃門血逆并二形也）

餘八義局內（頌曰邊尼賊破三煞并破僧）

犯尼等四等取三殺也

除二如前者如前除出血破僧

並問十三者若須並問何用前來辨體有無答雖復

總問若據實理不必一切皆定障戒如尼破僧即非

鄣戒故須辨體有無也餘准應知僧祇二十三子注

中云佛分已般泥洹故依舊文也故知要須十三具

問也

古人將分外義以釋邊名即十三種皆應名邊故作

具義簡監立名也具義者頌曰內尼通破賊不通黃

三殺及非畜二形究竟除出血（釋曰）由具四義初得邊

名一曾得內法今甄衆外（內法謂曾受佛戒也）簡却犯尼二通

僧沙彌同鄣出家簡却二破及以賊心二破局僧賊

唯沙彌即非同鄣三不通俗犯簡却黃門三煞非畜

二形此七通七衆故四是究竟罪簡却出血即有難

◆卽字疑剩 ◆害疑審 ◆令疑今 ◆閒疑間 ◆已等三字疑剩 ◆說一作脫次同

言尼後四禁不通沙彌闕第二義應非邊攝若許是
邊攝者二破賊心何非邊攝彼卽救卽言尼犯八重
悉不名邊且尼不犯淸淨捨戒更欲出家尙不許受
何用論邊今師意云汝以分外以釋邊名故有多妨
我今釋邊名故有妨邊是十三當體別號分外自用
難名釋之故無勞釋也
隨僧乞戒作法加被而不得戒是難攝者若爾減年
既不得戒應是難攝故應釋云此中難攝要具二緣
一雖具衆緣作法加被而不發戒二始終體空不可
改轉且如減年雖不發戒害待年滿卽非體空如一
切肯一切黃一切黑一切赤一切白三角眼彌離眼
等雖是體定作法加被容其得戒如盲聾等雖不得
戒若生盲等猶有差義況暫患者此卽容可令其改
轉還成淨器祇二十三云盲者若見手掌文若省日
已與出家不應駈出聾者若閒高聲得出家瘂者不
能語用手示語相不應與出家已出家已出家不應
駈出此律蓋應不得不能乞戒故也祇二十九有四
人捨鬭欲家入毗舍離見本鑠家一人捉弓一人張

◆害上疑脫已出家三字 ◆七十疑半○妖疑根 ◆不等三字疑剩 ◆宿下疑脫植字

弓一人射而不死一人射斷命根後之二人不應出
家者應駈出前二人不應出家已出家者置若後作
惡應駈出如是惡人若度越毗尼人皆釋云此中二
人輕躁無志故制駈出今詳或可二人緣境立心不
能決定故不得戒前之二人雖亦不定然猶未作決
定煞心故開進不埋實四人若能緣境要期決定亦
應得戒今且一相說之也明了論中二十人不得戒
五黃門生犍妒[七十三]嫉[ ]五無間汙尼誓言我非比丘(誓言者皆此律自言也謂自言犯重非比丘卽是犯也)偷住人(住賊)龍(攝一切畜生)夜叉(攝一切非人)瘂人聾人不乞戒人遮(謂遮也)一白述曰不
乞戒亦非永定餘准應知五百問云沙彌詐爲大道
人受大比丘禮後得受戒不答不得述曰但言不得
不言不得言不得戒不必是難也
八難者三途(地獄餓鬼畜生)北鬱單(無佛法也)長壽天(非想天八萬劫無想天五百劫)人佛前佛後(佛未出及佛滅後也)諸根不具(知盲聾等[瘖瘂]於受道多銳常也)世智辨聰(多墮邪見故也)成論第二四法品云四輪能增
善法一住善處二依善人三自發正願四宿善根住
善處者謂處中國離於五難(釋前八中初五也)依善人者生

◆未疑哀

◆以疑似

值佛世（難第六）。植善根者不聾瘂等（難第七）。今未爲頌曰。三途北長壽。前後諸根辨。善處擢前五。值植願除三」諸根不具等皆無求乞者。設有求乞。如截耳等亦非難攝

餘九業鄣者。於中邊尼賊破四種。是身口業。故云業鄣。此辨三鄣。謂是三鄣相以種類。非是三障正體也。三障正體如後引俱舍釋也。若望障聞思修。唯五逆者。次生定受其報。名邪定聚。故於今生決定不起聖道及道加行也。問。九業之中。邊尼賊破律文亦言於我法中無所長益。何得不說障聞思修。答。此據多分無所長益。儻若遇佛大菩薩等教令悔除。猶可免墮。故名不定聚攝。故不說之也。若汎論者。謂不局明此十三難。而是汎論經論之三鄣義也。俱舍十七頌云。三鄣無間業。及數行煩惱。并一切惡趣。北洲無想天（述曰。辨體也。長行釋五無間可知。釋煩惱障云）煩惱有二。第一數行。謂恒起煩惱。二者猛利。謂上品煩惱。應知此中唯數行者名煩惱障。如扇搋等（扇搋有五。謂生犍等）。故云等。煩惱數行難可伏除。故說爲障。上品煩惱雖復猛利。非恒。易可伏除。於下品中數行煩惱。雖非猛利。而難伏除。由彼恒行。難得便。從下品生中。中復生上。令伏除道無便得生。故煩惱中隨品上下。但數行者名煩惱障。三惡趣全。人中北洲及無想天名異熟障

◆決疑次

◆復疑續○賢疑慚

◆及下疑脫寐字

（舊名報障）此障何法。謂障聖及障聖道加行善根（[決]辨寬狹。論頌云）三洲有無間。非餘扇搋等。小恩小羞恥。餘障通五趣（述曰）唯人三洲有無間業。言非北俱盧。餘趣餘界。及扇搋等。由扇搋等是受行類。性極懆動。不能定起極惡意樂。及彼父母於彼少恩。爲彼身缺增上緣故。既由少恩。彼於父母慚愧心復。（頌中羞即[賢]愧是也）以無現前增上慚愧可言壞故。觸無間罪。餘障通五趣者。煩惱障中不簡五趣。作言似寬。唯取數行。其類最少。故狹於報也。異熟障中。三惡趣全。人中北洲。及想天。亦是五趣。然是最寬也。

唯可有擯不擯者。若據此律。五皆須祇。律六中三擯三不擯。如後辨也。餘類可知者。若變爲畜。說爲失戒。畜變爲人。豈可得戒等也　三偷者。偷法形也

◆方十疑受

如往一人二人處偷對手法可不成賊者疏主難意。往一人處兼巳爲二。即偷對手至二人處可知五六二中但盜對手巳去者謂五六二句中具有四境至前定偷對手若至後二。即偷衆法也。問六句中何以無共說戒不共羯磨故無此句也。伽祇云何通。答伽祇無文云何通偷別法不成賊何須通

見論三偷者彼第十七云有三種偷一者偷形二者偷和合三者亦偷形亦偷和合云何偷形無師自出家不依比丘臘不依次第受禮不入僧法事一切利養不受是偷形云何偷和合有師出家受十戒未受具戒往他方方十臘次第受禮入僧布薩及一切羯磨依次受人信施是名偷和合云何俱偷無師自出家依次受臘入一切羯磨受人信施禮拜是俱偷之形者得出家

梵云半擇迦此云黃門生黃門者梵云扇搋半擇迦謂本生來男根不滿故不生子犍黃門者梵云留拏半擇迦留拏此云割即被刑者也妬黃門者梵云伊梨沙半擇迦伊梨此云妬也變黃門者即變爲根不滿等也半月黃門者梵云博叉半擇迦博叉此云助也半月能男半月不能（此且據男若二形人半月作男半月作女亦此中攝也）

祇律二十三六黃門生者同此律釋捺破者小時捺破割者若王大臣取入割却男根以備門閤（此律犍是也）因他者因前人觸故身生起（身生者男根是）妬半同此律釋

十律二十一生犍半同此律釋精者彼云何等精不能男因他人婬身身分用是釋不能男（身分用者男根起也）何等病不能男若朽爛若塗若虫噉是病不能男（章云第五聽此家者不然）彼云病不能男先與出家受具足巳若落若朽爛若虫噉不動（謂男根不起名不動）聽住雖不動若捨戒還俗出家受具不應與出家若與出家應滅擯

衣藥淨法等失不失義者等取受持也律儀便有增減僧尼身中不等故也

漸捨之過者若捨具戒唯十戒在雖是漸義今意論漸直於具位而有漸過也

能防受體不生不滅者即受中形具俱無作也

緣犯俱同（煞盜婬等）或復緣異（謂犯同緣異如長鉢離五衣三衣過俗衣）

諸諫（僧違僧諫尼違尼諫故相入也）二宿（僧與女宿未具男宿尼與男宿未具女宿）兩舌

（僧聞亂僧尼聞亂尼）嫌罵（僧罵僧尼罵尼）牽（僧牽僧出房尼牽尼出房）駈（僧駈僧出聚落尼駈尼出聚落）俗女露屏（僧與俗女屏露坐尼與俗男屏露坐）漏失（僧犯殘尼犯提）摩觸（僧犯殘尼犯夷）索美（僧犯單提尼犯提舍尼）七滅（僧吉尼提）

有無不同（洗淨過分等尼有僧無也販發日暮等僧有尼無也）以具三義等者無知吉罪後若學知亦具三義已起吉罪何因須懺以悟及迷不同伏道以彼自背故（伏道）（無戒可犯無無知罪）二無知不續簡不學人罪續不滅三迷悟雖可別時同具修人異於命終命終無續而非道器上持犯中他舌師言無知不可懺無斷續故後若學知解卽反或復不須懺命師卽難以解反或義容可除也起惡作豈不須除今類轉根以斷反續義容可爾已起惡業豈不須除若無懺境故更不須懺（洗淨等戒）（對尼作法擯變爲僧豈有大僧對尼懺耶餘篇准說）

比丘犯四種罪者下四篇也（初篇同戒不可懺故）

尼犯五種者（尼後四夷是不同故根變罪滅）非比丘卽尼是見論第八云男子若多罪者而失男根變男女根女人若多功德而變爲男子若有二比丘同住而一比丘夜半轉根成女悉得共宿罪若覺知者將至比丘尼等去時不得兩人而往若得四五比丘乃可共往明他炬火投杖行尼寺若遠在聚落外度江若置衆者此無罪也（謂若尼寺遠不得遣往比丘衆中無罪也）後魏拓拔無從北代州遷都洛陽之後熙平二年洛陽女子王昌薾年十九化爲男子

五爲續作者初始作名曰五爲先行覆竟續與六夜名爲續作

六夜出罪等准說應知有疏本云不須可有有字錯也有疏云不須互爲續作由根本罪已滅竟故僧不同者漏失觸兩麤二房等六戒是是以多論行六夜未竟變行波利婆沙未竟變並清淨住尼變亦是尼不同云謂言人度賊女解擧四獨等十戒（等取二受二讚捨三[實]發四[諦]）半月法未行覆未滿若變者皆清淨住若同犯者謂媒謗等七戒（等取四諫）多論云若比丘犯僧殘乃至十年五年已上（疏文同也）復有疏云不須年爲續作由根本罪已滅竟故是以多論行六夜未竟變行波利婆沙未變

◎男疑爲
◎投疑捉
◎知一作元
◎是尼疑如是
◎實疑寶〇諦疑諍
◎未下疑脫竟字

◆媒亦疑倒

◆到通倒

並清淨住。尼變亦如是。若同犯者。多論云。若比丘犯僧殘。乃至十年五年。已上故亦同也善見尼雖先覆亦不行覆者。彼論第八云。若尼時行媒嫁法。覆藏不出。不發露名不出轉根為比丘。不須露藏六夜。半罪。媒是同戒。而言二法並不須作。蓋部別章中所引。應是此文。餘處無亦也胃涉義不具者。假胃無罪。濫涉清衆。義不具足。且如尼中雖已先覆。今創入僧。僧中未覆。故云不具。若至僧中覆者亦應行覆若於不同罪有七情過者。今詳同義七皆容有。且如到說法非法等。起七情過。即七皆同。非若辨不同。即不通七。謂前六皆通同犯及不同犯。第七惡邪。決是同犯。定無不同理也。且辨前六不同相者。如因輒教惱亂僧衆。即呵責治。或因麤語汙家惡行。即與擯治。或因數犯漏失等故。與依止治。或因言人遮不至。即由此等。不見不懺故。並容有不同犯也。崇云。此七羯磨是治人法。無不治罪。罪謝法何尺。此乃云隨謝。此雖先懺罪既已滅而法存。倒知變根罪雖已滅。治法不謝又遮不至為懺白白衣。治法不謝。餘者為調伏人法

◆遇一作過

在何失。意謂此疏偏許遮不至法不謝也今詳先懺罪雖已滅。為防更造治法不已。論其轉根罪既已滅。無更造理。故治法謝

見論比丘變為尼。三衣及藥失受者。准義取文。非謹錄也。彼論第八

似其比丘有過六夜等者。是疏釋非論文也

變後之業亦應不成。遇緣者。今詳成過緣以尼得與比丘受食。故今尼觸。即應失受也

又法不滿者。謂羯磨未竟也

五分自截有擯不擯者。彼律十五。一比丘欲火所燒。不能堪忍。自截其形。乃至佛呵癡人。不應截而截。應截更不截。應截等欲心也告諸比丘。若截頭及半吉。都截蘭。若去一卵蘭。去兩卵。應滅擯。若為惡獸嚙。若怨家所害已下如疏

第二三同外道俗衣者。如論第三云。若白衣為和上與白衣受具戒。為得戒不答。得戒。諸比丘犯吉。此述曰文雖可依。信此律文云。三種人不成也。文中截手也

已下一百三十三也

◆婜一作夫

瞷眼（故瞷反。說文戴眼也。爾雅馬一眼白曰瞷。瞷瞯同也。律文作瞷非）象頭等者。十律二十一。諸鬪將婦。●往行久。與非人通生子。如是六群喜作罪。好人不肯住。邊見是人等。心自思惟畜好弟子。皆捨我去。當畜是人無捨去者。遂度出家。五分十五度截手脚人等。乃至如上說等者。得䩕壞好相。謂打破身體。壞身好相也。彼律上文不如法度人吉。又彼上文度負債人。告諸比丘。應先問。若言不負應度。若言負不應度。皆突吉羅。故云如上說也

文言老極者。祇二十三云。太老者過七十。若減七十不堪造事。臥起須人。若過七十。能有所作。此二不聽。年滿七十。康健能修諸業。聽與出家。太小者。若減七歲。若滿七歲不知好惡。皆不應度。若滿七歲解知好惡。應與出家（違者皆犯越）

在空已下。者制簡前十段文也

截手等中。有得不得者。謂截男根如前釋。五句無根中。引五分判。若臂等無。然都去理亦不得。若瘂聾者。如上十三難義門中。引祇律判之。餘盡准說

1

◆喚疑戒○文疑乃至

◆以疑心

◆永疑求

亦有九法者。一請和上。二置沙彌處。三差教授。四往撿問。五喚入衆。六教令乞。七戒師白。八撿遮難。九正白四。頌曰。請置差往喚。乞白撿白四。

故多論。凡欲受戒。先與說法者。說法者。說法之道。隨機遂要。而必不可謹誦一文。今且略叙南山羯磨本云。應語彼言。六道衆生多是戒障。唯人得受。猶含遮難。不必並堪。汝無遮難。定得受戒。汝當發增上心。所謂上救攝一切衆生。以法度彼。又戒是諸善根本。能作三乘正因。又戒是佛法中寶。餘道所無。又能護持佛法。正法久住。又羯磨威勢。衆僧大力。能舉法界勝法。置汝身心中。汝當一心諦受（抄中更云。要而言之。不過情與非情。空有二諦。滅理涅槃。成三聚戒。歷三解門。又言四分是大乘宗。以[或]文言。欲求於佛道[文]。皆共成佛道等。故須令發大乘[以]等。今詳此言誠為大失。不能繁破也）

推尋可知者。此某甲牒闍名也。從某甲●求受者。牒請師也。今從僧乞也。某甲爲和上。牒闍和上名也

自說已下。牒二師撿問時到已下。結成白辭

羯磨准知。初總者。文中初非釋種子。總舉標宗也

次別者。汝一切不得已下。別列四戒。一一有五。初至

◆鄣疑彰

◆豎疑益

◆染疑深

不淨行舉其止持二若比丘下鄣作犯之過有法喻合法中三者若比丘者舉能人二正明作犯三非沙門下彰其過損准合各三准知第三汝是中下持之時分四不得等者審其持心五自言堪持

餘文同前者同上尼律釋犯尼律釋云次說四依知足之行於中亦二尼總舉彰益二比丘依糞掃下別列四法初依文二初上品二若得長利下開於中下上品文五一所憑依體二依此已下顯其依盡三舉時分四審持心五自言堪持藥依之中崇云古來解是內身之穢西方梵僧若有食者衆所不容故今正解是殘棄藥今詳西方外道異見持諱觸穢佛法出家習見者亦內外道世尊善知法相染識機宜即有開處明了論中立大開量即亦通之五百問卷末亦開爲藥不能繁叙次總以結勸文二初結受緣具足二汝當善受已下舉益勸持文三第一現付勸持第二餘所未知已下付彼二師隨時教授第三自今已下爲防護故增三文云有三法應爲解羯磨應見而

◆知疑淑

◆下雖不知・作知○

◆句疑與其疑具○

見應懺而懺應捨而捨應爲解羯磨　五分斷出即此擯羯磨也下意即此遮不至也

羯磨受法至無量事者制初篇前未與羯磨何處得有十三難知上阿難何用問之今更詳之如制三語亦云自制已後下名受具例如即制十三難師亦不復得句人受其故名制後非謂制五篇及料簡弟子十三難也

所以開和上以是根本恐留難故是以佛開餘師非根本故不應開者難曰和上是根本尚恐留難而佛開餘既非根本何不恐難亦開許故不應理也應更釋云和上是僧所爲故聖開之餘僧體須是僧故不開許

飾宗義記卷第七末

飾宗義記卷第八本

嵩岳鎭國道場沙門　賓　作

●說戒犍度

廣明十五種說戒者先來破云若唯略說可言十五今既其明心念等三是故應言廣明三種說戒之法義方周備也

文言聽說義時不具說文句者毋論第六云從脩多羅乃至優波提舍隨意所說佛既聽說十二部經比丘復疑若欲次第具說文句文多衆大恐生疲厭若略撰集好辭要義不知如何佛言聽諸比丘略引經中要言妙辭直顯其義

伽論牟唄吉羅者表義不周名爲牟唄也如有三偈歎佛三身此中所言如來妙色身乃至無比不思議者歎佛化身也如來色無盡智慧亦復然者歎佛報身若色若心皆無窮盡也一切法常住者歎佛法身是一切法之所依正常住湛然也今時有人但作一偈故名牟唄也

(一切准知)

(◆正疑上)

疏云第六若說法人多已下者律文多作說法人少字也蓋作少字者誤也

五分十六云白衣欲散華隨意若落比丘頭及衣上應拂去落高座上無苦(餘如疏引)

問所以結戒要待重請等者謂律序中創爾結說諸戒緣起舉過重請而今說戒何不重請卽便制之

先釋第二以是所說宗故者疏雖已釋更助令明謂八章中第二章文云諸大德我今欲說波羅提木叉者戒也

疏云此是轉名釋也(處處解說者諸有漏中處處繫縛卽是新經論中別別解脫也)

文云自攝持威儀住處行根面首集衆善法三昧成就疏云此歎木叉生善滅惡有大功德也前來轉名顯防護義由防護故生善滅惡(戒是防護義也)此之兩文釋前章中波羅提木叉戒之言也(疏云故曰我今欲說等者疏意引文證能)

(登歎亦名木叉)

文言我今當說結當發起演布開現反復分別疏云正爲比丘結說方軌也

文言是故諸大德我今當說戒疏云結說有登也謂

(◆稍上一有當字)

佛結其說戒方軌。令說戒師告衆當說。前來兩文釋◆深疑淨
前章中我今欲說之言也（次釋文者總束疏意以為略義）
自攝持威儀住處等者。守攝住持四儀之相。令離七
非而戒即是攝持所依。故云住處。（疏云由法如成者由戒法而成也）
此之住處。即是行根。亦是面首。謂是集善定莊嚴之
首
道括下三者。次下疏中自釋所結三法是也
牒結違順者。牒四夷名結云已說。復問清淨名為順
也。更云不者。名為違也。（此釋戒文云諸大德我已說四夷乃至是中清淨不）
下當廣釋者。如下犍度中有五法應和合。以鉋應
來者來等三集也。瞻波等中亦釋此義。又此說戒中
初緣制集一處。結說戒堂。又因比丘在房中眠。制白
攝衆。又因病比丘不來。制與欲等。並是集一處義也。
此義亦如一僧祇二十三云。一切露處坐申手不相
及。一切覆處不得離見聞處。離者不名受具。述曰古來
傳云。屏不離見聞。露不離申手。即此文也
此就遠說障者。由戒不淨。即不發定。以無定故。聖道
不生。故云遠也

◆倒疑到

有中之行者。非空無相斷惑之法也
文言聽歌詠聲說戒者。稍引其聲。義同歌詠。五分不
許。如章所引。故不同此律也
文云布薩曰說戒者。舊名布薩。翻為淨住。淨三藏云
褒灑陀者。褒灑是長養義也。陀是淨義也。即是長深
也。意明長養善法。淨除破戒之過也
文中迦賓菟云我常第一清淨者。意云本制說戒意
令離過。我既永斷破戒煩惱。故無勞往。五分十六劫
賓那是也。與此律同。若僧祇二十七尊者阿那律不
來。諸比丘喚。答言世尊說清淨是布薩。世間清淨者
我即是。我不去。以是白佛。佛言汝往喚來。莫用天眼
是長老失肉眼故。涉山險道。極苦乃倒。僧此律文即
是對不聽衆神足也
僧文中結說戒堂初緣於自然界秉法也
彼傳釋言者。即真諦了論疏也
十七種別住者。束為頌曰
園角水山巖　月性闇門土　四二尼優牆
滿狂等別住

◈國一作圍次同　◈各一作名　◈步一作火次同　◈復下一有有人二字

了論偈云及四摩失有五種。翻別住名及釋義如章也。失謂過失。論自釋云。一破國土。謂王不許破國土地結爲別住。此結不成。二破僧伽藍。謂若先是淨住。或一切淨。或間邊破。此〔三〕圓以結別住。結亦不成。三〔圍〕義如上離衣戒。三別住相接爲一相。謂兩界共以一石爲相。兩邊〔各〕結。此亦不成。若共一山兩邊結成。由相大故。四別住半過本別住。謂相涉入。五以別住圍繞別住。謂不留自然地。　釋曰別住有十七種。謂逐地形有十七異。安標相竟。先結布薩界。次結攝衣界鎮之。十七皆爾。一長圓別住。中間狹長兩頭形圓。相去一丈。或五尺地。兩頭安石以爲標相。二四角別住。形方四角。三水波別住。地形細曲。如水細波。四山別住。以山爲限。五巖別住。用一山巖以爲齊限。六半月別住。形如半月。七自性別住。謂若有山。或水爲限。八圍輪別住。先小別住。或三或四。外開一〔步〕三〔步〕爲自然地。於外別結大界圍繞。如鐵圍山繞四天下。九一門別住。一邊開門猶如門巷。中之地即是自然。若門巷穹過。便成兩界。但由不過。故號一門。十方土別住。隨方土郭邑。併爲一界。十一四廂別住。屋頭相接。周迊四廂。十二二繩別住。郭中結界。僧覓難知。或〔復〕不肯與欲。開以繩圍所欲結處。若欲作大小界。須安二標。若不結小。但須一相繩繞二標。引出郭外。至半由旬。別作小界。亦以繩繞作二標。郭中僧盡集外界。先解不攝衣界。次解顛狂界。次解尼布薩界。次解比丘布薩界。恐僧結故。先結小界。後結大界。郭內郭外同時界起。界起險繩。若郭中衆郭外界裹。亦須與欲。恐破法事。故須掘壕。郭外界地或種棘刺。不令僧入。二繩相連。因以爲號。十三比丘尼別住。爲尼結故。又解尼寄僧界作羯磨時。須白比丘僧聽。方得尼於僧界。若自結界後。若作法不須復白。十四優婆塞別住。僧爲作羯磨結也。若無此結。優婆塞來此中受利。受八戒布薩。須取餘處優婆塞欲。

◈界下一有置字　◈故一作成　◈十疑七

若有此界。即不須也。十五籬牆別住。以籬牆爲齊限。十六滿圓別住。形如鏡面。十七顛狂別住。顛狂比丘不可制錄。僧作羯磨也。若不在衆。要在界中。若其出界。僧作羯磨。僧即得罪。故狂至處接〔界〕結。合作法時。狂在界中。異論云。此不可解。此人在界。不與僧欲。云僧得罪。何容出界。反得罪耶。又界接不應〔故〕。　已上難者並是論文。注並依彼疏義作也。

餘二小界者。雖說戒生善也。雖自恣滅惡也。雖說結文云。大德僧聽。今有爾許比丘集。若僧時到。雖恣結文云。大德僧聽。諸比丘座處已滿。齊如是比丘坐處。若僧時到。

立四大界名章中太繁。應言人法二同界。法食二同界。法食別界。法別食同界好也。

受戒結小界者。雖受戒結文云。大德僧聽。此僧衆一處結小界。若僧時到。

是非如常辨者。受戒事大意欲不用也。

十律優波問者。彼二十二。諸比丘於無僧坊[illegible]

初作僧坊。等無優波離之言也。

祇律八樹間者。彼律第八云。五肘弓量。十弓[illegible]一菴婆羅樹。齊七菴婆羅樹相去爾所。羯磨者名一菴作羯磨。雖異衆相見無別衆罪。章云八樹者。蓋以此律衣界八樹。欲令會同彼文。既明不得輒會。南山即以七樹計之。尺八爲肘。弓有九尺。六尺爲步。即一步半七

樹總有三十二弓合有六十三步不須依章中計也
三千步十里六百步二里也
見論蘭若界者彼第十七卽是有難集僧如上房戒
已辨其義　一盤陀羅五十尺四寸也章云令有三
百五十二尺八寸者三百尺爲五十步復以四十八
尺爲八步餘有四尺八寸也
見論亦然者彼第十七云一切江河水不得結界水
中自然界者若擲水若擲沙巳外（此等水中唯是依自然集也）
標寬界狹者謂雖標寬集僧容狹以其自然與標差
立謂百里標但七樹集或十步標而七樹集也今詳
標寬界狹計亦必須盡標集之謂秉結法將成之時
標中有僧理成別衆礙法不起猶如遮難礙戒不生
之類也
衆同之本者制不別衆名爲衆同也
不礙僧事者既了分齊便曉應集也
文言當打揵槌者章云此云打磬者義訔也淨三藏
云梵云犍推此無正翻以義爲名鳴槌打木或犍推
者所打木也辨其形者如擣鍊杵長五六尺輕鳴木

●誤字疑衍

●准下一有此准二字

位謂餘兩頭別爲木棒可長一尺柄細頭麤至鳴槌
時授事左手於自面前橫執長杵中間細處右手執
棒向外打之（授事舊名維那也）然其打法創踈而輕漸急而
重將欲了時漸細漸沒名爲一通如是至三名曰三
通於最後通聲沒之次大打三下或二或一以表聲
絕其三二一使令常定勿數改之疏云如威儀經說
者彼經下卷云犍槌有五事一常會二旦食三晝食
四暮投盤（叠收盤器）五一切非時復有七法乃至第七呼私
兒（鞞呼淨入小兒而譯時胡語不正筆受者謬抄）南山雖引而不能釋又經
云常會時者先須從小稍至大大擊二十下稍小小
復十下大三下此卽同淨三藏說今詳汞前不依彼
經而立義云初三下者名警衆鍾謂警徒衆整理
衣服次長打者名引衆鍾謂引衆赴也覆生槌者名
靜衆鍾赴集巳嘿然靜坐也鍾聲既絕方爲法事昔
西京東禪定寺有僧名智興每以慇懃淨心扣擊後
感鬼神遺絹三十疋
打三通者相傳釋云從小至大絕而復打三大下是
也准於長打之中自具三通也廣如南山僧圖辨且

今稱雖作者

爲此法實非教文也

初文義四者次下疏云先加三義故成四也

結而後開者結大界後開戒場也

除內地者戒場之外留自然地由在大界內相之內故名內地也

此集十八十二者此犍度上文中有十八相如彼文云若空處若樹下若山若谷巖窟尋彼文中有十八个若字是也十二者即此文云東方有山稱山等十二也

三十秤者一秤十五斤合四百五十斤也（量可方圓三尺許）

除漫石者平漫小石也

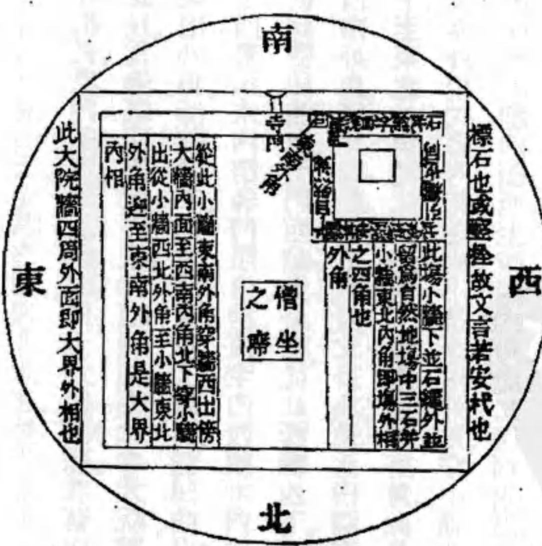
見論十七云路界者入田路向并取水路向河取水路窮路皆不得作界（章云乃至者以隔入田等路故也）窮路者三步五步其路即絕是也

蟻封者吳地多饒大者如塚

十律二十八相者彼云若垣（垣牆也）若林若樹若山若石若道若河若池

水波別住等者等取餘十六也

義言自然界相應於圍取者今爲圖樣以示未悟今約六十三步爲法也南北通計即有兩个六十三步東西等各爾

前言三重標者即戒場外相爲一標大界內相爲一標大界外相爲一標即合成三章云圍取七十三步今爲六十三步爾僧坐處四面去身各六十三兩邊通計即一百二十六步即上來圖是也首

此之外，雖有異僧不破法事，然僧先集戒場結時，亦須四面各六十三，此國且辨安置處所，勿弱即但爾集僧，不可分聚，既此已明，餘爾若等各處應准，若在空迥，圓取如前，若近他界不須圓取，以其他界不須集故，𡊮中雖遺先結大界，今時行事必先結小，不得依疏的執不改，後當更辨

五分母論皆先結戒場者，五分十六云：結戒壇已，更結僧坊界。母論第二云：結界法，先結小界，後結大界。五百問云：或先結大界，後結戒場，於中受戒。如卑所云（羅什指摩羅叉也，此是羅什本事之師也）。恐無所獲，然云其先不知，同於未制，賴通此路，可有僥倖。（述曰）諸文既爾，必須先結戒場也。

正明唱相者，結戒場法雖在後文，及論行事須先結小，故今且辨唱戒場相。先須集僧坐戒場內，應一比丘性明了者，往往臨事始復迴換，極不生善。應打木，合掌立唱言：大德僧聽，我舊住比丘為僧唱四方小戒場相。從此東南角石南面東角，尋繩西下至西南角石西面南角，從此尋繩此下至西北角石北面西角，從東下傍小牆內面至東北內角，從此傍牆南下至東南角石東面南角。此是戒場外相一周。說（三說。崇云：一說。今且依舊，然戒場門隨屈曲等，住悄除之）。次作結戒場羯磨，如後文辨。

次唱大界相，須僧集在大界標中，若老病者留在戒場，即是異界，不破法事。章云：先唱外相，次唱內相。諸家皆爾。但南山云：先唱內相，理亦無在。然先唱外，其理稍長，標內是界，其相顯故。應云：大德僧聽，我舊住比丘為僧唱四方大界相。先唱外相：從此寺大院牆東南外角，傍牆西下至大門東頰土外楞，隨屈曲出至門東頰木內楞，尋門限內楞西至門西頰木內楞，從此隨屈曲出至門西頰土外楞，從此傍牆西下至西南外角，從此傍牆北下至西北外角，從此傍牆東下至東北外角，從此傍牆南下還至東南外角。此是大界外相。次唱內相：從此小牆東南外角穿小牆西出，傍大院牆內面西至西南內角，從此傍牆北出穿小牆，至小牆西北外角，從此傍小牆東下至小牆東北外角，從此傍牆南下還至小牆東南外角。此是大界內相。此為內相，彼為外相，此是大界內外相一周。說（三說。南山云：內相三周，外相三周，各各別唱亦得）。唱相之法，有門有巷，或

◆從下疑脫此字　◆此疑北　◆賴一作藉　◆既疑訖次同　◆出一作入

由下還說界字

諸屈曲宜未唱。前僧共看之爲僧具說。如是諸相諸物既多。恐成雜亂。僧共籌宜各立名字。務在分明。令僧易識。又若牆外爲界外相。唱至門時除去屈曲者。此意慮恐作羯磨時有僧至門。若不除去。卽是界內。便成別衆也。儻取牆內爲外相者。至門亦須除去屈曲。慮恐夏中僧早出門下待明。儻誤入中。卽成界外。天明破夏也。又作法明病人與欲後。遊門下還復却來。既曾出界。便是失欲。僧法便破。故並須除復有議言。取寺大牆外面爲相。儻有比丘來坐牆上。卽是界內。恐破法事。故取大牆內面者好也

白中四句者。一告衆勑聽。二牒因起。三作法時至。勸衆詳忍。四舉其所作結成白辭

恐濫爲別者。濫爲別人也（結界本爲僧故）　依一文者。今行事並不牒名也　對二住處者。對食法二同界也（食法二同結文云大德僧聽如所說界相若僧時到等於此處彼處結同一利養同一說戒白如是）

異界制同者。制喚戒場也

所以可知者。叛說戒得罪。故制令喚。羯磨反此也。今詳亦可說戒卽含同一羯磨。羯磨不含同一說戒。此

其發業

亦善通。後稱事雖若爾。恐云何通。答如章。濫常恣者。濫十二月常須也

稱事與欲者。且如與人作呵責羯磨。與欲人言大德僧聽。我比丘某甲呵責羯磨與欲

先後不同者。結界之中先言於此四方相內結大界。次方稱事。云同一說戒等。若與欲中。必先稱事。云爲其因緣某僧事。次方云與欲清淨。此中意說稱事結界在後。稱事與欲在前。故不相類。今詳說戒雖是稱事。和合之義。與餘法同。稱事與欲本心乖別。故簡餘法定不成就。又稱事與欲但爲一集。豈可亦令一度說戒一度結界耶。又稱事與欲佛制得罪。豈可稱事結界佛制罪耶

後一作法

見論十七。水蕩成坑。如章所引。此門意辨結界之地爲有無表相續起不。疏云今解不爾者。凡言無表是身語業。豈得無情成就無表。若爾善見云何會釋。答此是制限之內。非謂後起

如衣藥鉢等者。物體之上雖無無表。其作法人身中亦起持戒無無表。其作無表。結界亦爾。類此應知

水潟成坑窟樹等者。成坑如前已引。又見論十七云。若有石山上廣下小。於上結界若有比丘在下不妨。此據當結界時界依實地而起。故僧在下非是界中又若結界已水穿地爲孔。不壞界相。謂不失界神通比丘在窟裏空中住。或在地下。不得別作法。空中計理亦應無界然由四面及以上下實處是界還是標中故破法事此即不問露地空中四面及上者無界故破法事若戒場上有大樹枝出界外。比丘在上妨作法事。應喚下。若神足比丘在露地虛空中不妨法事。若衣角挂地應喚下章云高下等者。樹上爲高。地下爲下。窟裏空中或淺或深。文殊問經親撿無文。然五百問云。問大僧盡行。唯有沙彌在界爲在不。答。但有一淸信士界便不壞。況復沙彌。盡無一宿界壞。述曰以閉字同鑑疏主錯引也若准見論即似不失者。前引文言知其處所竪柱爲閣。即似曾經人絕也。

治故伽藍等者。下棄法文云。時諸比丘不知何處是淨地。佛言應結。若疑先有淨地應解。然結爾時比丘治故僧伽藍。不知爲得作淨地不。佛言得作。已上具足鑑依文字崇云。古舊諸師並皆錯用。下文疑有淨處。即無故言有故言處。不知爲得作淨地。不佛言得作。此當部文。尙自錯用。況他部文而能具委。拾遺云。然正文中。疑有淨處。即無故言廣說。乃至佛言得作。既故令結。明界已無。如何妄引證成不失。今詳既云不知何處是淨地。明知此處曾已絕人。足顯故藍何須局執。又故藍中比丘不知得作淨不。佛直判云得作淨地。故知故藍之中界法不失。以恐界法方聽結淨故也。若言由有憑數得一人是故不知何處是淨者何理得知彼宗釋正我宗釋非更有別破。如破迷說。此不繁述。

法滅盡經云。四僧事緣者。此辨戒場。理無自恣文。言五比丘事起者。但據邊方受戒事也。然戒場法如善見第八云。極小容二十一人。淨三藏云。其量纔可丈餘。若其更寬集僧難故。本梵音云曼荼羅。譯爲壇場。或云屈遲里迦。四磨譯爲小界。當今五天現製此法。方可丈餘。一丈之外。周迴壘塼。可二三重。寬與五尺。以石灰泥擬无人坐。圍塼之外。接次壘塼高二三丈。厚可尺五。作牆圍之。而於壇中安制底。此云聚相也謂壘塼石以爲高相也即佛塔是也高一丈許。中安設利。即是其儀。其開門處。取便而作。上代僧祐律師。壘作方壇。事鑑黃

◆壞下，有壞字

◆得一作相

◆藍疑濫

◆住住疑往往

◆正疑上文間○證一作證

服。住住有人。銜習其法事。令屏除。恐為非法之序也。
五分十六云。告諸比丘。聽將欲受戒者。著戒壇外眼
見耳不聞處。請十衆在戒壇上。單白差教師往教。教
竟應遮。遮曰 准此界外問遮難亦得也
戒場無。輿不為無住處者。善見第八。問曰。何謂為難
房。答曰。有勢力王。於他戒場立作。故名難房。應向住
者言。莫於此作房。乃至 故作不正。證至三。猶不正。若衆
多比丘有慚愧者。剷壞此房。唯置佛殿及菩提樹。遮曰
故知戒場無不為住也
釋同大界者。前釋大界云。說戒具二同。謂同界異界。
並制同故也。羯磨但有同界同。不制異界噉。故不須
言同一羯磨。今結戒場既疑羯磨。所以不言同一羯
磨也
餘三及戒場文並略無者。謂食法二同等三及戒場。
並無解文也
大界牒時到下文解之者。前結法中時到已下。疊其
同一等言。今此解中。時到之前。牒同一等。准知戒場
亦如此

◆同上一有法字

◆三疑二

◆一疑結字○藍一作遮

須解不須解者。通辨一切須解義也
兩卷羯磨者。古羯磨木題云。三藏法師集者是也
初文有四者。一結法食二同。二結同食別。三結法別
食同。四舉初二同解為二別 謂舉初法食二同界今欲解為法食三別也
須結意等者。等取釋名也。且須意者。一處有食無說
戒師。一有戒師而無有食。兩處相須。故結二同也
釋名者。共法共食。名曰二同。餘類此。釋文亦有四者。
大科既四。今是子科。四數既同。故云亦也
結法亦四等者。前結大界。科為四文。一差唱相人。二
正唱相。三差秉法人。四正秉法。今此亦爾。同前以說
者。一舉皆為二別。二顯欲今同等如前
文言守護住處者。作法之時。欲得不集也
次下二結類亦應爾者。謂法同食別及法別食同類
初法食二同。亦應解為二別。而文略無解法也
其文亦四者。一舉初二同。二時諸比丘下。顯欲今別。
三佛言已下。解前背同。四隨彼已下。開今別結。因辨
結竊。蓐古來行事之家。蘢大界小及一寺中結多界
者。從置食界取食。將至界外。藍內及至寺中別界之

內皆言犯盜今詳不然事緣一寺義同一家豈由界
隔便爲局礙且如食同法界者不解舊界直結食同
故知不由界體局食而論法同食別界者須解舊界
更結法同故知結界本意爲法不爲食也以此推求
故知不犯若言決定界局食者儻有兩寺同結一界
即應食通若許通者反招盜罪
此或可爾者今詳不然理應開其如法四人密出界
外疾疾結之論其集僧還依常則也若其多人一時
俱去惡人便覺故也
觸不成觸等者等取惡心解他淨地不成解淨也惡
止觸食不成惡觸不知標遮遮不成遮（今取不成爲同喻若將惡心爲同喻者應許界內惡心遮說不成遮耶）
減却一法寄下遮中者下遮犍度聞有異界喜鬪比
丘欲來至此佛開減作二三布薩若應十五日說戒
減位十四日若應十四減作十三若今日來應疾布
薩若已入界應具洗浴令其洗浴舊住比丘密出界
外作布薩事若不爾者佛聽却作布薩應作單白從
白月至黑月若待不去作第二白若故待不去應知

今久疑文

法強與和合
大小分別可知十四日是小十五日爲大
須作二數法者上久黑月數法染使黑白月數法染
使白也祇律二十七如章所言若有者香汁灑地等
者謂若有客皆比丘也
義通二界者自然界中但得對手作布薩事不得誦
戒也
具戒位三者僧位誦戒衆多及一人並不誦戒章中
不分其相也
僧中四別誦十人二十人四人五人也
心念等但得名布薩不得名說戒也（章中不分別）
故唯單白者以制作故事是易和單白即得也
自恣亦爾者僧恣差人三說名廣再說一說名之爲
略四人已下唯對手恣更不論略也
不依前淮者不須淮前四門中辨也
章云一一如常可知又下云廢立可知者應先鳴鐘
人人各說聞鐘偈如增一含二十三云降伏魔力怨
除結無有餘露地擊犍推比丘聞當集諸欲聞法人

塔疑搭

度流生死海阻此妙響音盡當還集此次諸比丘攝
持威儀徐步造堂禮佛恭敬胡跪合掌口說偈言持
戒清淨如滿月身口皎潔無瑕穢大眾和合無違諍
爾乃可得同布薩說此偈已依次端坐然其堂中先
須灑掃及敷淨席香爐籌案高座燈燭肅然可觀耆
一年少擬令秉白又令三五年少比丘或復沙彌助
辦所須各具威儀無令雜亂維那先取淨水澡手付
與餘人令行與僧受淨水時各說偈言八功德水淨
諸罍灌掌去塔心無染執持禁戒無缺犯一切眾生
亦如是應一人執淨巾左手執上右手持下授與眾
僧後香湯巾亦爾維那又以香湯洗手次持香水至
上座前灌上座掌付籌令浴各說偈言羅漢聖僧集
凡夫眾和合香湯浴淨籌布薩度眾生若上座不能
浴者維那自浴籌已餘有香水令餘人行與僧僧受
香湯各說偈言香水熏沐浴諸垢法身具足五分充
般若圓照解脫滿眾生同會法界融行巾准上然水
及湯本擬灌掌勿用漱口其維那浴籌既竟至打靜
槌邊左手執籌右手捉槌其柄亦須先用淨香二水

然上一有不字

籌上一有受字

時字疑剩

浴之令淨打一下口唱云大德僧聽眾中誰小小者
收護三說收攝金護故云然也又云弁供養收籌准前收護已具其義行來既久故不
廢之又打一下唱云大德僧聽外清淨大沙門入三說有言
此是喚濱頭盧然准律中恐人不應集及喚戒場上僧不局賢聖有人此中更加一
白未受具戒者出四分戒序戒師自駈不勞維那妄
令先出若或有人誦餘部戒維那駈出斯即不爽以
餘部戒本無駈出文故須維那先白駈出又有人言
不清淨者出此亦然戒本文中自有三問故也又打
靜云大德僧聽眾中小者已收護外清淨大沙門已
入內外寂靜無諸難事堪可行籌廣作布薩僧當一
心念作布薩我比丘某甲為布薩故行籌願上中下
坐各次第如法籌如法受籌之言三說弁受囑授人籌作此唱
已來至僧前從上次第胡跪授之上座亦即偏袒右
肩胡跪合掌餘僧一時隨上坐儀式然取籌時捉籌
頂戴各說偈言金剛無礙解脫籌難得難遇如金果
我今頂戴歡喜受一切眾生亦如是後收籌人隨至
僧前胡跪承接其還籌者以手還籌口說偈言具足
清淨受此籌具足清淨還此籌堅固喜捨無缺犯一

合疑合

切衆生亦如是。既還籌訖。恐久疲極。各聽復坐。如是展轉盡於大僧。既收得籌。至上座所。胡跪授與。令上座數。祇三十四云。香湯洗舍羅已。行應一人行一人收。不得覆頭覆肩。行籌應脫革屣。偏袒右肩。受籌人亦如是。先行具足人籌。然後行沙彌等。行已應白爾許受具足人。爾許沙彌。令有爾許人。五分十六云。不知誰行。佛言便下座比丘行。若不知行應取知者。有比丘便擲籌與僧。佛言應手授。收已不數。數已不唱。佛言收已應數。數已應唱。唱云比丘若干。沙彌若干。出家合若干。維那復打靜云大德僧聽。次行沙彌籌。（三說。總僧還行。口唱云沙彌籌。恐有大僧受沙彌籌。故須還行）行收既訖。還付數知。維那自來胡跪。取數上坐。告知。復還打靜。唱言大德僧聽。此一住處一布薩。大僧若干人。沙彌若干人。都合若干人。清淨出家。和合布薩。上順佛教。中報四恩。下為含識。各誦經中清淨妙偈。偈云。清淨如滿月。清淨得布薩。身口業清淨。是乃應布薩。（出祇律二十六卷）維那次來至上座前禮。胡跪合掌請云。今白月十五日。衆僧和合。大德慈悲。為衆誦戒。上座答云好。維那即唱

唱法如常。若不堪者告云。此說戒事。某甲應作。但為老病。氣力不堪。應請次座。維那次第請二三人。若並辭者。還上座前白言。次座已下並辭不堪。取上座進止。上座告言。任差能者。維那還打靜云。大德僧聽。僧差律師某甲為衆誦戒。梵音某甲。律師昇高座受請者。禮佛已胡跪白言。比丘某甲稽首和南。敬白大衆。僧差誦戒。恐有錯誤。願同誦者指授。一禮便起。徐徐昇座。次為梵唄如常。可知。次誦戒人。駈沙彌出。沙彌對僧說十數竟。還房作業。不勞諸師混擠異端。祇二十三。因有賊住。便以十數試驗是非。十數者即是十種增數法門。亦無次第也。

所言欲者。悕須之名者。不然。此中欲者。欲樂忍可也。故伽論云。樂隨喜共同也。梵云闡陀阿路者耶弭（闡陀此云欲也。阿路者此云說也。耶弭此云我也。謂我說欲也）謂作法時。樂欲忍可也。梵云伊（上聲呼之）此云欲也。此即悕須之欲也。梵云迦（去聲呼之）摩此云欲也。此五欲之欲也。梵音各別。其義亦殊也。然所應法。其唯百四十四。或有疏云。其唯百一。今詳百四十四者。意說結界無欲法故也。此義不然。疏

并等四字疑衍

當疏作常

主羯磨疏中。自列一百四十五番羯磨。於中結界大
小成。八何因但除一番羯磨。故應說言。然所應法。其
唯百三十六也。上下疏文數有此失。准此應知。又更
義推。行覆藏六夜時。容來白者理不集。僧若布薩時
白。及六夜時。日日白。僧理亦應須索欲。問和此白雖
非羯磨法攝。然亦須欲也
已下二位無欲法者。謂對首心念二位也
一百四十四位三者。單白白二白四三也。有疏云一
白位三也
羯磨通三者。說恣之中並有羯磨。并有羯磨。故為三
也
淨恣二局者。說戒不得與自恣。自恣不得與清淨也
謂前二僧所秉當行者。說恣二法佛制常行也
隨其前事要有所須者。隨其說恣乃至六年杖囊。等
一切法事有須作者。皆開與欲也
若須不須並是義兼開制者。謂於須中及不須中。並
開與欲。及制不與欲也不與欲犯提故
若破戒等事咸悉不成者。前人自犯妄語。然僧作法

得成。由前人心不違僧故也其理決然
有恒無恒者。恒即是常也。謂說恣是常行也。所餘法
名無恒也
各對五說者。說戒與恣。恣與清淨。並不成也
亦非二十三人。僧尼五說足不足故者。謂前既言二
具非下三。理應僧尼並成能與。何故今言二十三耶
以其二十三中。尼等四眾並在其數。是則准僧是能
與。人豈不違前二具皆成能與也。故今釋云。前言二
具。意說當眾。今言二十三者。其中尼眾聚僧不足。故
非能與。尼作法時反此應說。故云五說也
但二十三除別住等五者。意說之數除二十八。今與
欲中但二十三。體非能與也。尼等四眾是異眾。故舉
擯五人及十三難。體非僧故。所為人者自身至僧明
非能與。由斯約體並非能與。其別住等體是淨僧。是
故約體並成能與。於中差別有其三類。一者神足於
場。儻來入界。即成能與。二者隱沒離見。聞定成能與
三者別住。若申手外定成能與。若在界外容來入界
而成能與也。尋疏審觀。足曉斯意。下瞻波中二十八

人體不足數。束爲頌曰。餘舉滅難爲（即二十三也）神隱離別場（此五兼上即二十八）

四僧階差相望有攝者。此有二義。一據相辨義者。上能辨下。是故二十人僧具攝四僧之欲。十人僧中攝三僧欲。五人四人准此應知。下不辨上。是故四人攝淨不攝恣等。五人攝恣。受不攝出罪等。十人唯攝受。不攝出罪。二十唯攝出罪。第二據用分別者。二十有出罪之用。以恣受等不假此。故十有受戒之用。以說恣等不假此。故五人四人准此應知。由此義。故望有邊說之爲攝。望不假邊說爲不攝也。二十七人頌曰。命過餘行。罷人外道。別部戒場。明相出。難舉滅神聞。章云餘專約人者。二十人也。頌曰。命罷難舉滅（舉分三舉）足數約體者。有人言。此釋不然。若不自言者與欲足數皆得成就。若自言者不成足欲。今詳足數約體理決應爾。以體不淨和合之義不生故也（數有此言宜還依舊）如道遠結界等者。意難古師離與欲人見聞即失。故今難言。如上文中道遠結界。十五日布薩。十四日先往不得受欲者。但以下文云。更無方便可得宿受欲。

◈階一作僧　◈今疑令　◈若下一有難

故上文云不得受欲。儻若不宿理亦聽與。既遠與欲。明知已離與欲之人見聞之外。故不得言離與欲人見聞即失。古師作不送欲意離見聞失者。彼又解離見聞有四種。一隱沒。二到出。三隔障。四遠坐。初受時離病人見聞。至中路離同伴見聞。此二但有隱沒一種。至僧中時具有四種（後文云若至中道若至僧中亦如是隨聽應知）今師若以神足爲難理恐不然。神足異界。故不問心。今離見聞不妨同界。何得相類。然詳此釋亦有斯理。今師正解如疏。應知崇云。離見聞者。唯局與時。語受不得離見聞。故中道僧中設離常道。欲亦不失。持欲既是使命往來。豈可離道。即今失欲。若爾何故文言亦如是。答理實合除。且總望前。故言亦如是。又解三位皆對受明。初受既爾。中道僧中類亦如是。省過順文。此釋寂勝。古師言離見聞有四者亦不然。今詳若常道逕過諸處。決定失欲。如上食前食後詣餘家戒云。若比丘囑授欲詣村。而中道還或不至所囑處。乃更詣餘家。或囑至白衣家。乃至庫藏處及聚落邊房。若尼藍中。或即白衣家還出。並失前囑授。應更囑授。囑授

休諸作謂

疏寫與等五字

小事尚此多失況今持欲寧得逕而離常道也律攝之中登雙踏道尚自失欲故知甚難（登雙者謂登而毀也）一成二不成下文云有三種狂癡一者說戒時憶不憶成不二者憶說戒而來三者不憶說戒不來（初三不成）持欲第二成疏主是義准釋也二十一人此彼俱同者頌曰場難畢滅神及聞（七言也）式叉等二者等取沙彌尼也別住等二者等取隱沒也休道可知者准同命終（謂若來集即非休道若是休道即無集義）入外道等二者等取入別部也（由不據往來故若其來集即非入道等也）一解此謂覆鄣處作法者即是隔障隱沒也與欲者多集五分病人不能與欲等者意欲證成病多出界等文一准前說者文還爲四（初至是著）如病輕與欲（次不能下）扶將赴集（次時諸下）病增圍遶（次若有下）病多出界初文復三初有緣須集次時有巳下舉緣啓佛三佛言下開與清淨於中復三初與成不成次持成不成三說成不成與中復三初聞與二若說下列其五種三若不下反上不成

寫字疑衍

僧家所作者意說清淨應僧常行亦非羯事祇二十七云布薩時與欲者多集者少又與欲比丘與集者等白佛佛言意從今不能與欲者多及等作布薩者越應集者多表無別過者如前巳引祇律覆處不離見聞等也文云第二比丘代說者若准五分十九若忘應傍人授三忘應更差人續次誦然祇二十七云誦時忘者餘人得授若令誦作布薩越不同五分及此律也彼律又云從今日後不能逆誦若誦時忘失者得還補逆誦者越（謂故作心逆者越）又云轉與欲不名與欲不同此律也若准母論第八云七相應法者取欲者語一人如是展轉語第七人皆得所欲取欲清淨是名七相應法准此轉欲得至第七祇律又云布薩日若黑風雨若火若賊諸比丘驚散不名持欲到僧中若一人在是名到僧廣而直說者意簡爲我說欲等四也不即破夏者相傳云不然理應破夏不同欲法也

◆又疑文 ◆同一作同 ◆偈疑倡 ◆疑疏作解 ◆疑脫業

七个餘緣者又中前四各有若字後三各有或字（然復）不同有兩是難無所非難故合爲一也
文云布薩多夜已久者謂有罪者半月懺悔增長戒根懺罪既多故夜已久准下自恣法云若布施夜過多相傳釋言謂施主施時爲呪願多今詳如五分十九云若說法論議若多偈布施不容說戒皆聽至明日布薩與此律意同也
偏舉下四者前七个餘統中下之四種並是夜久恐犯經宿卽須略說也
廣誦戒毗尼者一卷戒也五分十六五種說戒序至三十捨墮已言餘僧所常聞（餘如章中言不同者彼但一五此有三五此律初五中第三誦至十三彼律第三誦至二不定也）尼但二五者一序二至八事三至十七殘四至三十五單提第二五至八提舍尼准知
若更誦本語越者祇二十七云諸比丘作布薩時說至波逸提截已破已挽出已波逸提當誦時賊成誦人嘿然賊立須臾便出復重誦如是至三賊作是念此惡沙門作是說正當截我破我挽我等耳便入打諸比丘佛言若更誦本語越五分十八云聽諸比丘逝與作狂白二羯磨（本爲不集故應遮作）
有心乞領者不解等者猶是古師義也如離衣六年卽不須解捨戒卽是有心而解也無心之中如滅擯法闡陀二白諸諫等亦不須解七法治人等須解也
類前難提者學悔不得重作也
文言衆有不淨乃至無有此理也者五分二十八十律三十三幷云佛若不淸淨衆中說戒者頭破七分祇二十七閻王作布薩堂種種嚴飾作金蓮華鏁僧坐後等略如章別今詳此中制自言治與下僧八八種惡馬幷三十八奇並是連環同是一事卽此比丘當時卽作惡馬治也
然結集者集之不次也（准此惡馬治人准是犯重之者古人混釋下當更辨）
文言其人及所詣處非者其人者伴也舉伴以取處非故置及言也亦有律文具足八句俱鉢那或爲藪波那此云乳粥音義云此云麨也
懺悔發露法者識者懺疑者發也

倍一作俗
談一作啟

解惑對治同異者謂懺中對治與解惑中對治辨同
異也
所作事業蹤謝在往者加行已息也
立對治道者即以懺法爲能治道也
輿善罰惡稱之爲懺等者今三藏云梵云稱鉢底鉢
喇底提舍那稱鉢底者此之罪過也鉢喇底提舍那
即是對他說也說已之非冀令清淨舊云懺悔非關
說罪懺摩西音此當忍義悔是東語追悔爲名悔之
與忍逈不相干若依梵本諸除罪時應云至心說罪
西國若有身誤相觸大者垂手撫身小者虔恭執[illegible]
口云懺摩意是請忍願勿嗔責律中說他致謝即說
懺摩之言必若自己陳罪乃云提舍那矣雖可習倍
久談而事須依梵本今詳名言通得意之路意既無
求滅罪亦可義通也
現生後三報等者婆沙百一十四廣釋其相一者順
現法受業(舊名現報業)謂若業此生造作增長則於此生
受異熟果是名順現法受業二者順次生受業(舊名生報)
業謂若業此生造作增長於第二生受異熟果是名

至疏作生

順次生受業三者順後次受業(舊名後報業)謂若業此生
造作增長隨第三生或第四或復過此受異熟果是
名順後次受業問諸順現法受業定於現法受耶順
生順後爲問亦爾譬喻者說此不決定以一切業皆
可轉故乃至無間業亦可轉彼作是說諸順現法受
業不定於現法中受異熟果若受者定定於現法非
餘故名順現法受業順生順後所說亦爾阿毗達摩
諸論師言諸順現法受業定於現法中受異熟果故
名順現法受業(餘二亦爾)更有三釋皆顯有不定義恐繁
不錄今此章中同譬喻論師釋也
言時定者若受決於三時隨應故名時定
報不定者未受之間容可改易故也
必感善報亦在至時者即生報也
薩婆多性有成就者成就即是得之異名不相應行
以之爲體謂此惡業若表無表常起得得成就在身
也
曇無德爲因成就者成論宗中得無實體亦許假說
然無表性即是實有善惡無表是罪扃性必有實體

心滿疑滿

如彼論第九無作品廣成立也斥似大乘熏成種子義也

懺是有中之業者謂非無滿空慧永斷煩惱也

解則不爾者如有漏慧九地別斷一一地中分爲九品下解是劣上惑是麤麤故易斷還用劣道以無漏慧斷九地中修道煩惱義亦同爾餘入品廣說應知

微惑躔堙深者㝡微者卽是下下品惑也

大乘實相等者卽眞如觀也此以觀行滅也或能決心發露卽是依大乘事中滅也

是以論云者卽十住毗婆沙第四卷也三三者身等三業三報及三三自作教他隨喜也　准十住毗婆沙但有五門謂今晨朝十方無量佛所知無不盡等是也今時加發願者計理卽上隨喜迴向已成發願無勞更作也

卽懺文中有之者如言發露諸黑惡及決定毗尼經禮三十五佛懺云所作衆罪不自覺知等是也

對大具五者一偏露二脫履三向禮四互跪五合掌叱

下當具說者次下釋文卽明也

多身修道者謂佛要經三無數劫積集萬行也

一形交證者謂據一形容從見道至證極果不同大乘第二僧祇卽入見道然聲聞極少猶逕三生第一生中種解脫分善根第二生中令其成就或起順決擇分第三生中能入見道或至盡漏諸到究竟聲聞如舍利子等六十劫修也如上初卷記辨

及以闍等咸同此法者多論第九云四悔過法一說悔過此云三說故知不是提舍已下亦可部別不得將多論釋此也

五分白二差者但欲辨其不同然自此律但口差二三人諸比丘懺也

第二說戒時作白懺悔發露者謂識者懺悔疑者發露也就識中有古師云此懺罪滅今者准文白已當懺盡謂後時當懺悔也今三藏律攝中令後懺悔也

又此白法衆僧都集無與欲者人須同犯除去四夷了了識相方可作白若有與欲與欲之人必言淸淨若信淸淨僧應就懺不合作白不信者須喚須畢以

〔望一作重〕〔及疑反〕

其有犯不合同說不得妄白今有時人罪雖疑忘與
欲非一共行此白望得滅罪甚爲非理也
定知已等有罪者餘僧也
事等無罪者且據於有一向謂無作此初釋也若望
謂輕或復及此亦是不識如疏後解
不識罪名者章中釋意如燃火等自雖了知有燃火
事而心一向謂爲無罪或心一向謂是吉羅故章釋
云不知何罪或有壞地等者且如生地而露燃者亦
即壞地又壞生種容有自羨而彼迷心云我犯燃何
處更別有壞地等是不識名也
體狀者表無表體或性遮等也　多小者即迷自體
頭數多少及此從生覆藏嘿妄等也今詳亦可不識
名者於有謂無或輕謂重
不識相者如犯屏聽自謂兩舌假根謗他謂爲無根
與女同宿謂爲未具同宿等是也（章中所釋恐不當理）
此對執情者如露燃時一云別者壞地之罪一即執
無也
彼據無諍者指戒本中强與波利婆沙爲伏難也釋

〔羨疑[illegible]〕〔作下一有下字〕〔知一作加〕

意云雖身心自懺但望出罪不肯行覆故須强與
說戒日同不同等者日同容來　亦有少等多不同
亦有少等多也
界裏盛妳者意說界大盛小故也
應從不從者且如舊比丘十五日客比丘十四日十
四日客來少或等制從舊人十五日說也
正以知來爲異者謂知決來然而不待速作說戒不
同第二十二正說之時總然來也
三个十二中初十二頌曰十四客少等制從舊十五
客多求舊和不和出界說（初三句意）十五客少等求舊十
四和不和亦出界客多舊從客（第二三竟）客十六舊時（時則十五日也此中即有三句文中現有然章中名作三調也以其此三客若少等須制從舊理合同前初三句故）
客時舊十六（此三文略）如次同前說此初十二竟客少告
清淨等多更爲說舊三同客三各望六亦爾（此第二十二竟）
知來十二句同於中十二（合三十六句竟）五分有文五分十
六云客比丘十四日舊比丘十五日佛言客應從舊
無舊比丘若客比丘自共作異佛言後來應從先主
有客比丘一時來佛言應問近處比丘無近處無比

◆攻疑惑
◆日疑已
◆曬疑舊

丘應問官日數從之（黑月問官理在不或若論 白月理應十五日爲定）
祇不聽再說戒者祇二十七云佛言今從日後一住
處不得再作布薩若比丘遠行入聚落作布薩已得
嘿去應囑沙彌若園民若放牧者今知此中已作布
薩若無人者應書柱戸扇若散華作相若前人不囑
不作相後人不問不求相俱得越毗尼（十誦二十二 五分十六等）
（皆令更說勿 使局執祇文）
亦不得頻日者彼無文也
但初四个三者指初十二句也
應出不出者諸求和句中不得和合應出界故也
不從不集者如十四日客若少若等而不肯從十五
日應故名不集餘句類知
秉法惡心等者知人不集起破壞心故秉得蘭若無
破壞之心但由慢緣故吉計理餘人不集懈怠亦吉
文言破壞他者欲使他犯別衆亦欲令僧不和合也
餘悉同此者餘三个十句悉同前故此等句法先讀
律文即知其相也
無比丘無住處者適地也無比丘有住處者空藍也

◆眼疑眠
◆文疑之

文言若無僧共去者儻若有僧去云彼處亦當說戒
故無罪也
有比丘無住者適處有僧也（諸合何者所處但主是 臣也或破藍亦是也）
五分十六諸比丘反抄衣或叉腰著革屣覆頭或臥
或倚作如是等不恭敬聽說戒佛言宜加恭敬不者
吉羅有比丘說戒上眠佛言吉
第七簡餘衆者文言瓶沙王遣諸將守藍者五分十
六云優陀延王有一夫人王放出家得阿那含生梵
天上飛來空中勸王出家即釋王位付太子已出家
學道在城左右止林樹下太子見父恒恐還奪時王
比丘未曾見佛欲往禮敬念已便行遂忘坐具須與
還取子王見還恐其將悔勅人速煞凡是沙門釋子
亦盡煞之使受王命王比丘言我出家所求未有所
獲汝小寬我使者聽之即懃思惟得須陀洹如是四反
得四沙門果便語使者汝可隨意還語汝王我不貪
位行忘坐具所以暫還汝爲煞我便是殺父煞阿羅
漢念汝長夜受大苦耳言已就死使還白知王聞此
語血從口出生身入大地獄時瓶沙王與其隣國先

聞其教盡殺沙門入已界勅人守護祇亦不許王前說戒如前賊中說十誦五十云頗有未受大戒前得說戒不耶佛言有我先說除却波斯匿王眷屬猶爲王說令心淸淨故

第二大段非時和合者文中兩白疏主羯磨疏中前白名爲非時和合白後白名爲非時說戒白也此中疏意云初明單白和僧者非時和合白也此白意者約僧爲彼解舉巳了故須作此和合單白及須說戒此說戒時卽用常白而說戒也尋疏應知次釋後白如疏云或被舉人別分不同僧法有疏本云別人不聞僧法者誤也此下疏意云此約被舉之人欲得與僧同共法事故直與作文中後白及說戒也此說戒時卽用此白替常說之白也下拘睒彌疏中云或可布薩白及布薩此之二法科行一事者布薩卽是非時和合白也及布薩者卽以非時說戒白而作布薩也二法之中科作一事不勞俱用兩个非時之白也此中疏意人多致惑不尋羯磨疏者難曉其意耳然文中優波離問言爲成如法和合不闕無答文准下拘睒中答云佛言不得如法和合已下文方同此處也

◆疏卷第八本

◆水一作次

七文者一說戒如非法二與欲淸淨法三廣略說戒法四治人滅罪法五客舊應不法六制叛說戒法七料簡餘衆法

●安居犍度

疏本第八

昔言形心寧靜曰安要期此住曰居璠云若爾心若不靜應不成安故不存之也今詳就勝理亦何爽

以成三益者一靜思尋脩二順於慈道三息世譏論

不逮逮及也

五事賞勞亦得兩月六月利不者有古師云五月攝閏以下文言聽冬四月竟僧應出功德衣既約多時故知含閏若論一月局開夏知故不舍閏疏中不存此釋故云今且一釋等如疏應知

既知含閏等者自下疏中總約一夏分爲三類第一類者如疏云閏五月六月百二十日住閏此兩月一向決定百二十日第二類者如疏云閏四月結位有三一者前四月結定百二十日二者後四月結隨日多水三者五月內決定九十日等疏應知疏云是中或有安居隔一日等者重分別前

第二位也 第三類者。如疏云若對閏七月結位有五。謂前第二類中已開三位。今第三類復開二位。故五也 又有疏本云若對閏七月結位有二。此卽直就第三類中開二位也。一者五月一日已前結者定九十日。謂至閏七月一日去也。二者疏云二日已後十四人結者誤也。應言十五人也。從二日至十六日有十五日。故也。且如五月二日結者至閏七月一日。雖滿九十日。而閏中日不數爲數要至八月一日。方爲定數。由此定百二十日也。餘可知 疏云或安居隔一日。去時隔一月。乃至安居隔十四日去時隔一月等可知者。重分別前第三類義也。謂五月一日結與五月二日結者。雖隔一日。而乃前人閏七月一日卽得去。第二人八月二日方得去也。故云去時隔一月乃至安居隔十四日去時隔一月者。此言亦誤也。應言安居隔十五日也。謂五月一日結者與五月十六日結者隔十五日也。去時隔一月者。此言至閏七月一日卽得去亦誤也。謂五月一日結者。五月十六日結者至八月十六日方得去。此乃去時隔可五日。何得名爲隔一月也。若欲救之。應言並隔閏月之一月也 上來疏義廣已辨訖。若准伽論第三云。王作閏月數安居日滿自恣已受迦絺那衣訖日 此卽數日滿九十日。今詳若爾。迦提亦應受兩月。故不應然。又功德衣

者下疑有脱文

可一作三十

豈容六月。冬中有閏。應亦六月。既有多妨。故彼部義不可輒依也。浮三藏亦同此論。三藏又云必須夏終十四日夜請一經師昇座誦經。廣爲供養。明朝過午。各取鮮茅可一把許。手執足蹈。作隨意事舊名自摩事也 隨意既訖。任各東西。卽是夏罷。無勞更宿此卽十五日去亦與舊異也 文證可知者。卽此據度下文云。舍利弗目連欲共世尊安居十五日。從所住處往十七日乃至不知云何。佛言聽後安居。有二安居。有前安居後安居。以三十日六十日。並是結時分故者。今詳細辨有三十一日六十一日也

不同祇律者。彼律第二十七。未至住處路側安居者。謂彼律中不結安居。犯越毗尼。故且權結也有緣踊越故明相出離所住處 破亦不得衣利者。非直破夏。亦復不得時儭得物也 又見論五月十六日爲前安居等者。彼論第十七云。胡本律五月十六日爲前安居。六月十六日後安居。疏中釋意云。此國改法。應隨王法。四月爲夏也。立世阿毗曇云。若五月十六日。西國始結夏。漢地安居以

◆淹一作唵

𣴑一月。至八月十五日。西國自恣時。漢地已受迦絺那衣一月。有古人言我觀此律結安居法。唯有前後兩日得成。若爾何故增三文云有三種安居。前安居中安居。後安居。答云彼續次文云於聖法律中歌戲猶如哭。儛如狂者。戲哭似小兒。觀此文勢靜緣正念名曰安居。初心觀歌中儛後戲。故云三安。非謂九旬安居法也。今亦有人扶此曲見。今詳此乃迂會明文安通已見。以觀歌等無有前中後安相。故如增一等以攝僧等一一爲數。乃至正法久住。增二三等。此觀歌等。何以不准汙家惡行歌儛跛行彈鼓簧等作多種數立安居。何限三也。五百問云問夏中幾日得結坐答從四月十六日盡五月十五日。日日可結。然尋四分律本元興于闐龜茲國中卑摩羅叉是龜茲人。依斯律本故作此說也。又若會同他部律者。何成諸部各有自宗也。故定不然。淨三藏云若前安居謂五月中黑月一日。後安居者謂六月中黑月一日。准斯兩日合作安居。於此中間文無許處。至八月半是前夏了。至九月半後夏方終。今詳三藏且執自宗。何用

總判。文無間處。又移夏言此彼界僧破者。此下文云比丘安居竟。見者比丘方便欲破僧。自念言。破僧事重。甚爲醜惡。莫爲我故破僧。佛言若如是者。卽應以此事去。若安居竟聞彼界有欲破僧(廣說准知)。祇第八云從今祇桓林至開眼林。東坊精舍。西坊精舍。東林精舍。西林精舍。王園精舍。受壽塔婆羅林精舍(婆羅林疏中更加門字者非也)。

問自然安居得結界不等者。疏中且是古來共傳。所以不聽夏中解結。今更詳之。此應分別。謂下迦絺那揵度云安居竟四事應作。及增五文云應作五事者。此意本爲舍利弗欲登親里及近世尊佛卽開聽王園精舍及那羅聚落連結大界及攝衣界。安居既竟界若常然。若須集僧事多妨難。爲對此義。所以文言安居竟應解結等。若無此緣本可藍相而結界者。夏中解結何所差違。崇云夏中解結並不破夏未竟解結得不應羿。今詳爲解身子界者何得不破。故非義理。又詳結安理由本意。若本標心但依藍相解卽不破。以其安居二界皆成。教不違。故又自然中標心局

限以爲分齊。不同集僧空聚等分。既知此理。若本標心。依藍相結縱入戒場。及以藍中大界小界。並不障往來。但不得出藍相之外。護衣之法亦各不同。謂有衣界。即不得入戒場之中。若無衣界。依藍相護。應各別明。不應一概判衣夏等。應審思之

何等人須安居。謂五衆者。沙彌安居。但稱長老。餘詞悉同。餘下二衆。全同大尼

不同俗年者。且如俗中臘月三十日生。至明年正月一日。即名兩歲。比丘夏法。要滿九旬。方名一歲也

亦可四者。爲七者。或二或三或四。並如疏中自已廣釋。所言七者。即於第四及界之中。曲開爲四。故成七也。開爲四者。一脚及園。雙脚及園。并入界二。即是四也

前吉。後提者。上尼律中。不前安居吉。不後安提。比丘唯吉

五分具列威儀者。彼律十七云。應偏袒右肩。脫革屣胡跪合掌。向一比丘言。長老一心念。我某甲於此住處夏安居前三月。依某聚落某房舍。若房舍壞。當補治。三說

料疏作斷

皆不須。第五料理句者。尋諸律本。多言房舍破脩治故。復有律本無此故字。尋其意況。無故字者勝也。此中意云。我此安居本欲脩道。房舍儳破。當脩而住。若如是者。山窟儳破。亦須脩治而方得住也。故五分云當補治也。若置故字。便是安居本爲治房。理恐不然也。五百問云。三月中破。即治意亦同五分也。若置故字。而釋文者。夏中正是息心住時。兼爲時和。應脩房故

五分受安居者。答言等者。若依此律古來行事。由增五中。不依第五律師得提罪。故故三說竟。前人問言依誰持律。答言依某甲。前人又言。有疑當往問。次領受云頂戴持。今詳此據年夏未滿自行未成。須作此說。若過十夏行解已成。不應問言依誰持律。直應答云可爾。或同十誦二十四云。莫放逸(疏中已引此文)

疏云又須依持律等者。意即同前古來行事也。下增五云。有五種持律。誦戒至三十。是初持律。至九十。是第二。廣誦戒毗尼。是第三。廣誦二部戒毗尼。是第四

若都誦毗尼。是第五。是中春冬。應依上四。不依吉夏。應依第五。不依提。上來廣辨疏義訖 明了論云。由五因緣安居得戒。一若處所有覆。無屋不可住也 二若夏初十六日。前後安居並取十六日。遇此日不成故 三若東方已赤。白月夜盡東方已赤。即名十六日。若未赤時齡居十五日。故以赤爲之。但及十六皆成結法。不要十五日界中宿也 四若人在別住中起安居心。心有三種。一自行。二利益也。三營三寶芸治居舍。爲此起心。一脚及界即成 五若此有覆中無五種過失。一違聚落求須難得。二太喧丙訪脩。三多鬧諸或被嬲。或傷他訪脩道故。四無命緣。謂無施食藥等緣故。五無勝人具五德者。一未聞令聞。二聞已清淨。此二並爲決疑。三四未達文義能令[達]。五正見除邪見。無此五失方可安居 又結法中。昔有人言。十七日後應言前三月後安居。南山云中三月。今此疏中云稱後三月。尊者云後釋勝。又古人云。依皇帝聚落。南山云若依藍等。隨名牒入。不同昔愚。皇帝聚落。又有人言。房舍破隨緣去。此非難緣。若隨緣去。定招過咎。疏中引十律。七種七念。於受衣者。持三衣也

與一請者。背請中捨請也

安居局處與作法同者。入界之時。即稱本期。義同作法也

忘不發露。豈得義同發露耶 不無有罪等者。說忿時過。雖不更作。不由不作。即是忘。成由不記憶說忿日故。犯吉羅罪。故云不無有罪也

分衣義通者。通對首心念也

及界之中總唱文訖。方依疏釋。梵云僧伽藍摩。此云衆園。即寺是也。梵云毗訶羅。此云遊。謂僧遊之處也。此亦寺之別名也

不同前二者。對手心念二也

又如受捨者。受戒捨戒也

位便隔礙等者。前安之日不通中後。中後相望應知亦爾

有不通義可知者。望成及界不通中安。後當更辨

辨教攝者。爲欲釋疑。謂於夏中脩通定慧。或疑結法應通三藏。故即釋言唯毗尼攝

離作等者。舉餘婬盜煞等爲倒。以問難也。章云但據位判。已下答前難也

前二是制者。對手心念二也

戒體中說者。作者是色等也

除說恣等誰同者彼亦作無作也
後二局初後者卽前言有不通義可知者是也
位法橫竪者橫布三位將法竪通也
或四者卽對首心念忘成及界直據法說也　或八
者前後兩安各四法也　或十者八外更加中安二
法二法者對首心念也（以忘成及界不通中安故除之也）
若離及界爲四者離爲一脚雙脚等四也兼前對首
心念忘成三種故成七也　或十四者前後兩安各
七法也　或十六者加中安對手心念二也璘云若
以七法約春夏冬成二十一若約處別自然作法則
三十二（謂自然作法各十六也）今謂此釋全成妄說春冬住時
本不作法何處得有心念等耶又已約園約界離七
種說園界卽是自然作法何因都計還復更約自然
作法有人猥用故應棄之若以十六對五衆說成八
十種此義可爾餘並非理
爲未故受者下文夏日未了疑不敢受臥具佛言能
爲未來故受謂是當來須故也
舉分房緣中文言客比丘移舊比丘等者意說不應

◆故上一有不字

移他舊人自須別受房也
差人之初義分別者此中義門卽隨文釋文言從今
已去聽分房臥具卽約此文釋第一第二兩門也第
二科文言應差分房分臥具人已下卽約此文釋第
三門又第二科中文言應如是差堪能羯磨者已下
釋第四門也
章云其處分之式如文者卽釋第三科中文言差分
房舍臥具人竟已下文也
不得與沙彌房者祇二十七及三十四云不得與沙
彌房若和上阿闍梨言但與房舍我自料理得與若
房舍多者一人與兩房若不肯取兩我正得一房足
爾時應語不爲受用故與爲治事故與若房少兩三
人共與一房（乃至）復不足上坐立餘者出外樹下若空
地（謂留分立處）若春冬付房治事故與受用故若上座來
隨次第住若安居時付房治事故與受用故與上座
來不應次第住（謂不得奪不坐夏中房也）
文言畏愼佛教不聽以僧臥具儭體故不得好覆藏
者同前文中敢手脚獨也不應三月未足便數歲者

今詳未足理不合言言一夏二夏等而論相禮敬者則未必然故下文云先受戒者不應禮後受戒者五百問云二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已受歲後者未受歲於一月中何者應大答先大者故大計本日故已上文 依斯義故應問答云頗有夏多者禮夏少者耶答曰有謂同年受戒而先受者坐後安居於一月中受夏多者禮也

文言以前未來日未滿故者前在夏初餘人先來已逕一日二日三日四日乃至一月我猶未來今塡彼日猶故未滿是其竟也准此文相有中安居若不爾者文中應言後安未滿何用指前未來之數明知由前日或多小故指之也

文言臘蜜塗帳坐中安居等者為去風雨故用臘塗之夜則張之在中止宿晝則收牒不令人見意欲令人謂我得通不為風雨之所侵損故作斯計也

依二界護夏者自然作法二也自然即是房船等也

第二釋緣如不如等者等取離合及受不懸也如下應知

夏分非餘二者非春冬二也

七日一法應通諸部者准亦似別如十律二十四云有事聽受七夜法此律云及七日還十律七夜即是八日此律即是夜也

餘二少別者餘祇十二律也

祇有事訖者二十七云若半月若一月若二月乃至後自恣應還不還者越若有緣於彼自恣無罪此文是也

聽半夏去者今三藏亦云受四十夜然不得過半夏在外而宿為此但聽四十夜矣

去亦須白者今三藏亦云下衆有緣屬受而去理但屬知

無別辭句

祇無求聽者第四十云尼安居中無有求聽羯磨法為塔僧事而遊行已上律文

廣說是非可知者次下章中自釋是也謂前總攝列為五緣次即解釋然不次第章言五衆受戒等者釋前第三緣也 俗人生福等者釋第四也 不同前二者不同大臣及父母也誦六十已下於初緣中略釋法緣佛僧易知故不釋也 如祇若於二部木叉

等者誤引文也。此是十誦二十四。爲七衆故，皆是如法受日之緣，彼律前文廣明二俗沙彌尼及沙彌式叉說，次文明與學沙彌尼，謂是與二歲學法也，文云 如與學沙彌尼。二部波羅提木叉分別。謂律中分別罪相等義，今欲學之也 若未學欲學。若學忘欲誦。遣使諸比丘所白言大德我二部木叉分別。若未學欲學。若學忘欲誦。大德來教。我受學誦問義。章中敎義受學者，義字是我字也，傳寫者誤也 有如是事聽去者七夜。如與學沙彌尼爲是多識多知諸大經。言爲是等者，爲其此經是具無邊法相經也 波羅婆提伽。晉言清淨經 乃至阿陀婆耶脩妒路。晉言衆德經也 若未學欲學 廣說同前 若比丘自身病等者。釋第五緣也。章引五分十七文者。況總證也。章略不釋道俗病患緣。然是看病事。易知故也

對難方聽故不得多。者不得至四人已上也

無覆客呵者。人揵度中不憶罪。諸比丘與覆藏法。有客比丘呵法不成。以不憶者非覆故

假傍實事者者。如麥熟時自欲乞麥。受日之時妄云為佛法僧等也

除村村僟也 村外界界勢分也

謂同一事者。且如本意。意莊像面。今有殘日更莊像

客一作容

妄一作分

手也

立不立門中末後引明了論偈言。七日有難隨意行。善解三種九品類。似有立義。此是論文及疏主釋云。似有立義也。又諸疏本多闕此文也。明了疏釋云。於安居中三緣得出。一七日緣。二有難緣。三隨意緣。初七日緣有五類。一文世親里師僧善友若病若餘障礙因緣。二自爲施利及至應得半呵梨勒。三習法未明猶有疑惑。四自利化式爲自他對治罪行 謂懺悔事 五爲和僧此等受日。極得六宿。至第七日不還。破夏得突吉羅。次有難緣。即是本安居處水火等難。後隨意緣。即是安居之處無善知識。或傷喧動妨脩定慧。或爲身病無藥食等。以此三緣立歷爲九。論云一有事先成七日緣。後更成七日緣。雖受七日，三日緣盡，不還破夏，此緣盡竟，復有餘緣，用後三日是也 二有事先成七日緣。後成有難緣。緣盡欲還往處，難起即住餘處 三有事先成七日緣。後成隨意緣。先受七日，[我]有此緣，即住餘處 四有事先成有難緣。後更成有難緣。賊難若息，應還欲還，復火難起 五有事先成有難緣。後更成七日緣。難息欲還，有礙越請，仍請七日，即住界外。此眞諦云：仍請七日者，意說界外仍請，今理難 六有事先成有難

緣。後成隨意緣可知。七先成隨意緣後更成隨意緣。為求善友隨意出界，未宿即聞有善識來安居處理即應還，又為疫動，仍住餘處 八先成隨意緣後成七日緣。緣盡欲還，有檀越請 九先成隨意緣後成有難緣。緣盡欲還，問有難起

如與欲事訖不來之類者。崇云古舊釋云受日出界事訖須還。不還夏亦不破。所以爾者以法在故。其猶七日藥及與欲類。又如癲狂病。此法存。從僧乞。解今解受日不同藥等。受本為事。無事無不成。故今事亡。法則隨謝。如僧祇事訖與此冥會。又受德衣限滿不捨。豈言不捨法得在耶。失守夏人恒須明察。得取他誤言不護自夏。云云如彼

若更引文多緣事別等者。古師云。若望作法事雖似重。若以事別則不名重。數隨前事各受七日等也。如受三歸各各對人。皆言最初。若爾何故十律不得受二七日夜。彼律第二十四文。解云。此謂一事不得一時受二七夜。非謂用七日竟不得重也。又傷義淮略教體。一六群數犯不名第二。若一事上如為父母受七日往。日離欲還父母留住。教中無犯。儻勸父母故來受日。

令與疑更

豈可不如無法留住。若言留住是難攝者。父母苦逼令受日來。又如官事七日未了。事須臾去。何因非難。若其貞去能勝受日。又律皆言。佛未聽我如是事去。不言未聽如是重去。此意釋云留住等事即是事別。若爾何故三十九夜盡聽破夏去十律三十五誠法中開和僧受日等文也 義言部別。此律和僧開不受日不言破夏。彼即受日。又開破去。故知部別。又五分受七日問疑。豈可前疑聽往後疑不得。此有何意五分十九，一比丘不知律，夏中生疑，佛聽移夏就持律處。若彼處迮，聽近七日得往返處，遙依安居 又若前請有益聽去。後請豈可即非益耶。又若前請少益聽去。後為大益何意不許。南山立義符此古師。又云。眞諦了論疏解受七日出事了來宿至第八日更受七日。三藏中國親承此事。寧得自執一隅小見。遍辯三千佛化乎。余親聞見中國翻經三藏及中國來者。言佛滅度來無有立一夏三度受日法。又此古義崇亦扶之更加詰難。繁而不敘。今詳古師總引二喻。一喻三證。二喻略教。又引五教以理成立。一引為父母教。二引官事教。三引佛未聽我等。四引五分問疑。五引有益受請。又有古

◆崇疑宗下同

◆偽一作僞

師立喻云如人脫袍著衫不名為重隨多緣事數數受者亦不名重疏主意云此等並違十誦不聽二七及破安等文故云隨時以破等也今詳諸師廣興諍論然未能曉部別崇殊且如僧祇二十七云聽半月一月二月乃至自恣時還者自是一崇所明也十誦但聽三十九夜以其正經四十日故謂一夏中總九十日理應住日多彼出日今三藏律攝中亦云不得過半夏去是其崇也今詳諸部雖各不同且從十誦半夏而住者善本擬安居理應靜息何容竟夏曾不暫隔故不可也既知此理但重受中不過半夏理即開之十誦不聽二七夜者口法勢分但應七日理不應許一受二七也

羯磨受法如母論說乃至三品具受者母論第八云安居中所為事七日十五日竟應求一月是名一月相應法（准此偽似聽過半夏）

就時定故者冬四月竟必須捨故

又俱五利者迦提德衣開利既同故相攝也

一月衣者取衣為准俱開一長者非定冬夏故云取衣為准也若爾時既不定何須一月攝十日耶答俱開一長故更無緣故更無餘開緣也

是以此二者德衣及一月衣也

◆許疑許○審疑要

◆谷疑俗

法過者謂羯磨法過彼對首也有律師云夏中講律外寺受日來隨講筵得受一月何以然者律中既云不及七日聽受十五不及十五聽受一月今既一夏講席方終故知不及十五日還得受一月也今詳若言不及七日聽受十五日者此不及言為表八日已去乃至夏終耶為但表其十五內耶若詳通表盡夏終者則不應言但受十五若唯表十五日內何因不及十五日還開受一月不唯表其一月內緣由此應知一夏長緣而受一月必定破夏由此先來行事之家期必擬聽一科兩段而作分限開受日聽科盡日剩亦即須還日盡科餘亦須歸宿方剋過谷也

十律七日在受七日去六五四三二一亦如是者十律五十三云若比丘自恣七日在受宿出界去無罪若六日五日四日三日二日一日在受宿出界無罪（已上律文）彼律既無亦如是文何得謬釋但由舊引更不

重尋汞風釋通。故有斯失。今以三藏云。一宿事至即受一日。乃至七日。皆對別人。儀更有緣律開重受。若過七日。八日已去至四十夜。並羯磨受。然不得過半夏在外。爲此但聽四十夜矣。(即是釋十誦文) 此即部別。未必須通也

有人多釋不煩廣破者。古來諸家撰集羯磨。雖有多本。不過四例。第一人者。不立乞辭。大律無故。(即疏主所憲羯磨本也) 第二人者。雖置乞辭羯磨。前加。不入羯磨所以爾者。若牒入者。恐成文句增減非故。(即古羯磨本還云三藏法師集也。故疏云不得依羯磨本也) 第三人者。牒入羯磨白中。牒入時到已前時到已後。略而不說。次羯磨中牒入忍前忍後略却。(光律師本是也) 第四人者。時到及前復俱加。如下文言不如白法作白等非法。若牒事不盡。即成增減。不煩廣破者。即下章中已有破義。謂受日法事衆被差。故不類餘離衣等事。杖囊羯磨中先含乞辭者。下離法文云。大德僧聽。此某甲比丘。羸老不能無絡囊無杖而行。彼從僧乞杖絡囊。若僧時到僧忍聽。與某甲比丘杖絡囊。白如是。(羯磨准白成也)

祇律若二難幷和僧前四句者。此舉祇律。判此律中前來所辨八句。和僧之中前四句文。非謂祇律亦有。八句等。一同此律也

母論同此者。母論云。有一比丘。獨處安居。聞有比丘欲行破僧法。此比丘必生疑。若往諫恐破安居。若不往恐惡法流行。佛聞已告此比丘。言若爲法事。不破安居。比丘尼亦如是。復有比丘。聞彼中已破僧。竟欲往和之(廣說同前)

五分有因緣等者。五分十九云。有一比丘安居。乏食不足。佛言聽以此因緣破安居無罪(二難和僧等亦廣說如彼) 見論十七不成安居如章說。今詳所引五分善見。且辨部別。准此律中移夏定是不破安居。以後文中有難不失歲故也

文中略無不成者。應言若父母兄姊等不留而住者佛言失歲也

又復對後諸難等者。前第三大文有緣出界法中科文爲四。今此既辨第四段文界外法。盡以明開成理亦更應對此最後第四文云。有比丘不受日出界外。

為母所留。至意欲還。而遂不及。即日還。佛言不失歲。不留而住。佛言失歲。等文無者略也

舉前移夏等者。舉前命難等也

自以受為妨等者。難云。三衣既得受。後捨前安居。亦應後家成就。答。衣是已物。不惱施主。安居若背。便惱施主。若爾背請受食。惱施主故。應不得成。答。一食惱微。故成。受食安居時分。故使不同

下成安居者。六句中二句也

次下三句至而破者。悉是結竟。者謂第二第三第四句並前家結竟也。今詳不定。三中前二。或不結還去去也

破有二種者。一經宿破。二即日後家結竟破也。如章具說。通論即有三十六。十个十一人辨背不背（有疏云通論即有三十六十人十一人辨不背誤也）

● 自恣犍度

梵云鉢利婆闌拏。今三藏翻為隨意。舊云自恣也

廣明六種自恣者。於中一廣五略也。謂一者三說。二者再說。三者一說。（此三並對五德任五德處分而作也）次恐難逼和衆白已。或上坐或秉法人作白。眾三白。如次遞成三再一說。故云六種。尊者云。此六皆是僧自恣法。衆多一人何因不說。故應說言廣明三種自恣。非一者好也（謂僧衆多一人即三也）

引證可知者。如初戒云捨和上。及大妄語戒云隨和上者。並是經家以後名前。崇云。但為一夏行癡不言。今安居竟。恣情申說。故云自恣。今詳同住之法。取散之時。必請說過。即名自然恣。未得名制。自恣法自制已後。差具德人。秉白事圓。故名為制。其猶法犍度中佛言自今已去。為比丘制乞食法。豈可以前未乞食耶。祇二十七云。欲方便小事不諂得半月至布薩日。應共語共相問訊問事答事。呪願過布薩日。續復如前。若憍慢若瞋恚不共語者越（已上律文）

謂犯罪比丘求舉已罪者。意說六群既是無德。不合舉他。故知但是求他舉已。難曰。六群無慚。不應求懺。故知舉他雖是非法。然是緣起。因而即制。能舉之人不得輒去

九文中有三自恣者。一時自恣。即前四段文明也。增

◆反疏作反

上滅却第五段。明之故。章云寄在遮法中辨是也。以其恣反生諍等者。謂說戒中衆僧鬪諍。若得滅已。非時說戒。今此定無非時自恣。以其恣者是相舉法。反生諍故。時●反非時在說戒中明滅却一種。落下遮法者。遮犍度末也。不同此自恣法中。次前疏云寄在遮法者。同在一犍度也。恣中增上。謂並得果貪樂脩道。四月滿已。方作自恣。說戒中無也

我亦淨意受者。佛自稱我也

阿難集僧說二偈者。增一含二十三。所引如章。乃至如今瞿曇法。次云阿難聞已。手執犍推。復說此偈。降伏魔力怨。除結無有餘。露地擊犍推。比丘聞當集。諸欲聞法人。度流生死海。聞此妙法響。盡當運集此。擊推已。佛告汝隨次坐。是時世尊坐于草坐。告諸比丘。盡坐草。便勑比丘。我今受歲。我無過咎等。（如章）身子即便讚佛者。彼經云。舍利弗白世尊言。諸比丘衆觀察如來無身口過。所以然者。世尊今日不度者度。不脫者脫。不般涅槃者令般涅槃。如來無咎於衆

◆今字疑剩　◆亂下一有故字

人亦無身口過。舍利弗白世尊言。我今向如來自陳。然無咎於如來及比丘僧乎。世尊告曰。汝●今舍利弗。都無身口意所作非行。汝今知慧無能及者。汝今所說常如法。義未曾違理。時舍利弗白佛。此五百比丘。盡當受歲。此五百人盡無咎於如來乎。佛言。我亦不責此五百人。此衆最小下座得須陀洹。以是之故。我不怨責

母論六事登者。彼論第三乃至六者。依非無依。是故名自恣。（謂以此自恣法為所依也）祇二十七。拜五法成就者。作自恣人若一若二不得過。（彼文）又云若大衆六千八千畏不竟者。應滅出界外作自恣。（已上祇文）然今三藏。云若其衆大恐延時者。應差多人分受。隨意。今詳此律一時自恣。以●亂遂差五德。令次第受。若復還許一時受者。違制意。故不可云差多人分受也。（十誦二十三。五分十九。並不見多差也）人一一差之。猶是古義。疏主未改。理實二人合差。無妨。今詳問曰。五人同住差一五德。五德復當向誰自恣。答。四人對此一人自恣竟。更作羯磨。復差一人對之自恣。亦應無妨。諸教無文。遮再差故。准律攝中四

人自恣竟五德即對恣竟之人作自恣事不須更差有人言准十律上座是五德者餘人來至上座前自恣者誤也彼律二十三云若作自恣人是上座應從坐起語第二上座今日自恣來（第二上座說辭句）若下座作自恣人應從坐起語上座今日自恣來述曰文既相似何因謬說祇二十七若二人作自恣人受上座自恣一人應下座前立上座說已下座復說如是展轉到自座處應受自恣不得受僧自恣竟然後自恣十律二十三又云自恣竟應至上座前唱僧一心自恣竟

自恣前後事者上座離座餘僧亦爾不得前後也

仰則成規者仰謂遵仰也　規謂規矩謂法式也

長老者梵云阿瑜率滿此云具壽或云有壽或云長壽具足壽命無諸夭橫是其意也長老名異梵本不殊也喚小即爲長老喚大便爲大德見論有文也理實通喚實亦無傷如此律中十七羣語六羣言長老是我上坐也

與律不同者上尼律中僧十四日自恣比丘尼十五日自恣見論第十五如章所引故云不同也

非下三衆者今三藏云過午咸集各取鮮茅可一把許手執足蹈作隨意事先乃苾蒭後方尼衆次下三衆計理下衆先集一處上衆恣竟方喚下衆入僧自恣辭句同僧義亦無爽

多約僧說者文中作白理是僧法也

此謂前三者對五德三說再說一說也

若下三略但兩白者先作和衆白與常無別次應改衆三說或再說或一說有三个白隨作一種也

論云此非法別衆等者義准見論十七非彼正文也

彼云非法別衆者有四比丘一人受欲三人說波羅提木叉（既一人受欲餘但三人作說戒）

非法和合衆者四人作對手說法別衆者四比丘或三比丘一人受欲對手說法和合（可知也）

與欲闕少者彼有與欲此亦合有而文闕無又彼有總欲清淨計此合有總欲自恣而文亦略也

分文解義者文四（初至若能如是作者善）病輕與恣（次若不能爾者已下）

◆言上一有三佛二字○開一作關 ◆服一作眼

決將赴集。（次彼比丘如是合已下）病增圖遠法。（次若有多比丘病已下）多出界法。初文復三。初有緣須集。次餘比丘白佛下舉緣硏。佛言不開。與自恣。於中復三。初與成不。次成囑授比丘已下持成不成。三若服已下說成不成。與成不成中復三。初開與。次病人言已下列其五種。三若不已下反上不成

欲雖到僧處同等者。謂治已後。比未治前。到雖是同。然持欲恐前成後失也

文五可知者。一明受多少。二年少應教。三轉與自恣。四事說須還。五料簡成不成

毗尼折喻者。呵責羯磨等。是折伏也。憶念羯磨等。是慰喻也

僧殘雖治容有餘犯者。意說容更有餘可舉。故復須說自恣也

◆恣疑盜

謂約盜四方等者。可分物望多人。結各不滿五。故得蘭罪。不可分物義同一主。滿五即夷。今詳此蘭非理。如盜戒辨。亦可賤處恣物。至貴處諍也。亦如無主。疑想等也

應遮故說時等者。謂時有二義。一應遮故名為時。第二時節故名時也

下三無舉者。謂敗衆三略也

前所遮事中等者。指上文犯殘罪與覆已自恣文也

恐濫自恣者。若說戒中作三卻者。謂言自恣亦得三卻。入冬分中。故彼唯二。顯此還二也。相傳云。若三卻說戒事當滅法。故無也

故有前卻者。惡人未來。減作名前。已來須卻也。第七制叛。第八簡衆。第九說戒自恣不並。真諦釋了論云。五人自恣。先誦木叉竟。次第一人起。脫請僧說罪。展轉乃至五人。准此不別差五德。並異此律

飾宗義記卷第八本

飾宗義記卷第八末

●皮革犍度

文言遲欲見之者。（遲字餘致反。遲待也）有人言。守籠那。先得初

果若不然觀文中意佛先說法餘長者等自得道果刹那不得以極精進無所證獲若先得果已得無漏欲盡餘漏非大艱難又若先得不應世尊更須令其等衆諸根以自了知故也十律二十五云有善知金相者居士以兒耳示之是兒耳環價直幾許諸人言是耳環非世所作不易乎價意想平之可直純金一億

文言所爲出家得果不者本出家以得聖爲所爲也

資成六妙行者六識行心成無漏行也

慧性清虛者無漏聖慧通治三毒而親治癡名慧解脫也

此明定解脫者定親治貪即名心解脫也

皆是有爲解脫者心慧二法並從緣生故是有爲而由出障故稱解脫也

其因既無苦果亦喪者前來所辨三煩惱盡即是集因無也此義即顯無餘涅槃也今盡受陰即是苦果喪也此義即顯無餘涅槃也

斯二不爲三相所遷者謂二涅槃體是無爲遠離生相及住異相并滅相也住異(令)說者住是有情生變者處與異合說

眼識之後流至行心者成實論宗識想受行四心次第始從識了乃至行心方生染汙今則不起染也

次第緣生三受者識創取相次生三想親想怨想中庸想也次生三受既是相生故云次第緣也新名等不間緣是也此亦成實宗意也

第四禪絕諸受者謂彼地中無苦憂樂喜四受非謂無其捨受今且從多說絕

彼此相資平等無二者定慧相資力用均平也

上半心解脫者息滅是定也

已得無觀者觀即是慧果滿息求故云無觀

次半論法合二中住第四禪者文中既云心住解脫見於滅盡即是依禪而得解脫

上來疏意雖後且然今詳文相全不如是今解六處初二即資糧道攝次一即加行道及見道攝次二即顯三界愛盡是心解脫末一即是三界癡盡是慧解脫又二解脫即顯修道及無學道也次文即自釋前五道顯六處義謂資糧位創生正信緣於涅槃欣樂

出離盡欲無欲等五顯涅槃果體也又既已信次即持戒持戒之本
必須無恚盡欲無欲等即持果也.資糧既備次脩加行加行必
由斷利養愛專精修習寂靜作意始從煖位學無相
觀後人見道是眞寂靜學無德宗無相三摩地入見道如婆沙百八十五說
既已見道次斷脩惑顯二解脫故云彼盡欲無欲乃至
盡癡無癡者舉涅槃果顯脩道位及無學位也故云
愛盡受陰盡樂於無癡也愛盡也者欲界愛盡也受
陰盡者上二界愛盡也樂於無癡者三界癡盡也三界
愛盡即心解脫三界癡盡即慧解脫既已廣釋六處義竟次文結云如
是比丘心解脫有漏者舉心解脫亦顯慧脫也次文
云眼見色等者既得二脫得六恒住見色已不貪不
憂心住正捨乃至意亦如是故名六恒住也二俱不
染者貪癡不染也第四禪者離貪憂勝聖人多住是
梵住攝現法樂攝故偏舉之散即恒住定即入禪是
其意也全為一段喻恒住體恒住即以念知為體四
方大風即喻六塵乃至偈文之中以正解脫者二解
脫也便為息滅者滅愛癡也已得無覦等者即無學
道也乃至心住解脫見於滅盡者顯無相解脫門聖

◆失疑夾
◆等一作字
◆疑疑編

所攝也義意已盡細尋應知此釋決定勿懷疑耳
各有四行者俱舍二十六兩釋且一釋云待緣故非
常逼迫性故苦違我所見故空違我見故非我集四
行相者如種理故因等現理故集相續理故生舊名有有
亦生義本無而有故也成辦理故緣譬如泥團輪繩水等衆緣
和合成辦瓶等滅四者諸蘊盡故滅三火息故靜舊
名止也無衆患故妙絕衆災故離道四者通行義故
道契正理故如正趣向故行能永超故出舊名正即如也迹即
行也乘即超也
文言本何所作者何心而出家也五分二十一云又
有比丘寄衣與餘方比丘衣未至有比丘語所與比
丘比丘生疑恐犯長願為除此疑佛開云若比丘寄
衣與餘處比丘比丘雖先聞知衣未入手不犯長衣
見論十七翻草屣如章
鹿角者尅皮作鹿角形疏脫皮字
富羅跋陀羅者以木綿及諸雜物與皮合縫使中失
起疏木綿鐘作感[等]也文脫雜字也
眞誓梨者以偏草作疏脫草字亦有疏具者餘如章

◎芒疑草下同○漢一作漢

◎賊疑賤

文言四種草䩕者卽前文中芒草。婆婆草。舍羅草。漢陀羅草也。

五闍梨第五大段也

第六段中文言一切作器不應畜者。十誦二十六云。告諸比丘。從今日五衆不得相教作不淨事。得突吉羅。前工師時種種作具不應畜。若先縫衣人畜針筩不犯。先能書人畜筆筩不犯。先鍜作人畜鑚不犯。䩕律新草屣等。釋第六文中阿難得草屣等也。

●衣犍度

願衣者。盡求事遂。心當施僧衣也。

六羣比丘畜非衣作鉢囊等者。蓋以馬毛人髮等非衣財而作也。

往還衣者。西方送葬。持氈作幡。其幡全幅。更無裁斲。便棄冢間。不復取。取旣是無主。比丘得取。

論云離自貪着等者。智論七十二云。好衣者是未得道者生貪着處。好衣因緣招致賊難。或至奪命。有如是等患。故受弊納衣。十住婆沙十二云。賊物易得無有過患。不爲人所貪着(廣如彼說)。

◎日一作月次同

見論十七云耆婆者。外國音。漢言活童子。無畏王子路見小兒。問言死活。人答言活。故言活童子。婬女法若生女教爲婬女。若生男則擲棄。是故生棄路上。問何不學餘技術。答往昔有佛名曰蓮華。時有一醫師恒供養蓮華如來。耆婆見已。於七日中供養如來。白佛言。願我未來作大醫師。供養如來如今醫師供養無異。耆婆命終卽生天上。天上福盡。下生人間。如是展轉釋迦出世。宿願所牽。不學餘技。就師學時。帝釋觀見此人醫成。必供養佛。帝釋化入耆婆師身中。於七日中。得師法盡。過七日。帝釋所教如是滿七年。醫道成就。奈女耆域因緣經一卷云須三十下者。下謂月也。

阿難賓坻(直飢反。此是梵言訛略也。正云阿那他賓茶揭利。阿難賓坻。阿那他此云無依。亦名孤獨。賓茶揭利。阿難此云團施。言此長者恩命以施無依孤獨人也。因此時人號爲給孤獨長者也。本名須達多)

章云六羣反衣之葉(反文無六釋字)

放菩恐難者。十誦二十七。瓶沙王乘象時有外道梵志從道來。王遥見謂是沙門。便勅住象欲下禮拜。大

增雲集二字

臣言非是佛弟子王羞愧白佛言世尊願令僧衣與外道衣異因此佛告阿難汝見彼福田不等廣如彼說又准此律佛教阿難巳後王舍城比丘多着㓨截衣聖變者希故今初制也㓨截之意者不爲王賊所利是也增三文云復有三賤法刀賤(割截壞)衣賤(謂是黃搽)色賤(不正色)

文言五百梨車振手嗔恨者五分二十云若能保我三事無失爾乃相許一者保我身命必無夭奪二者保我財物必無損失三者保佛常住必無餘行諸梨車言財物損失我能相與若佛餘行我能請留汝命危脆誰能保者便嗔恚而去

文言摩竭王者梵云摩竭陀或云摩竭提摩竭此云甘露陀此云處西方相傳上古諸天共阿脩羅鑽海出甘露安置此國故名甘露處即世尊成道處也

鴦伽王者覺云淮上降迦葉中云鴦伽摩竭國皆稱爲阿羅漢故知名二體一也今詳不然五分二十二食法中云時摩竭國鴦伽國伽夷國等聞佛出世皆來雲集雲集故知非是一國也蓋此二國鄰接親好

佛既出中故偏讚美如眞諦部執云佛滅第二百年大衆部住鴦掘多羅國在摩竭國北也

持珠鎧者即顯國中有此貴寶也疏云施主護利者意顯二國之中一切施主也

薄皮子者見論第十云離車子漢言薄皮亦言同皮子也即當此律離奢是也彼論云往昔波羅奈王夫人生一肉段赤如槿花而生羞恥送放江中有一道士即取將歸過半月巳而成二片復經半月各生五胞又後半月一片成男一片成女男色黃金女色白銀道士見巳慈心力故手指自然出乳乳入子腹譬如淸水入摩尼珠內外明徹道士號爲離車子

文言施衆以明眼者說法化人令彼身中生聖慧眼故云然

前歎外相者即前文云今觀等是也

文顯內有智慧者即此觀佛之智慧等文是也

念㓨兩意者如上文中念諸比丘多持衣過又言我今寧可制衣多少即是念意并㓨意也

文言行𦢊者亦名行纏也字書釋名云言以裹脚可

跳臘羅便也

前文復三。第一受施聽。分二人復不知云何已。下如來教以度。證分法。此之兩文於義門前先且釋之。次第三八句文者。至義門下釋之耳。如毗蘭若者。卽此犍度下文云以三衣施。世尊。比丘僧人與兩端氍。爲夏衣。佛言聽受

若反上說不爲夏勞者並名非時者。崇云亦同意說。夏勞及一日等兩義之中。或若亦闕及俱非者並名非時施也。今詳此義應廣分別。且如冬分或至來春。儭施先時夏安居僧。計理並名非時現前。以其已過受利時故。又以施心局故。故名非時現前也。准善見第十七乃者多種非時現前。如彼文云若布施安居竟僧後安居者不得。破安居亦不得此謂前安創覺施也。既節後安故不爲夏勞。故廳卽名非時現前也若人冬分中布施安居竟僧前後安居悉得。破安不得。既破安居。不名覺故也。此既過受利時。亦非現前攝也若人布施安居僧前後安居及破皆得。直言安居。既無覺字。故破安亦得也。既過破安。故知不局夏勞也。此亦非時現前若施迦提月後安居人後安居人得。前安不得。既簡前安。故亦不局夏勞也若人春分布施

亦字疑衍

與疑作興

安居僧應問爲施安居竟僧。爲施當來安居僧。答言。當來卽當來安居得。計理當來至夏竟方得分之以律不計安居未竟受衣故也。既待夏竟。此卽時僧得也比丘語檀越當來恐賊難不能賞護。若檀越教分隨施主得分。此卽非時分也聞此律不許春夏冬一切時求索夏衣。亦是亦受何因見論許春冬受。答彼據施主自心布施。此據比丘自往乞受。故不同也

亦應囑授後人受夏衣等三句者。前一句如章。次句未分便去。囑後人受分無有爲取者。佛言成分應待還亦應的囑一人謂是僧之過也次句出囑授一人受囑者。忘佛言成分。是忘者過

一部二部者。約僧尼說也

界得者。及界卽得。下文當釋

同羯磨施者。一百四十五中。隨因秉法。有人卽施同法之衆。下文當釋也

與念屬已者。崇云此卽是法。既一人心念明知二人已上對首等法。又五分二十云時舍利弗目連自恣竟於左右遊行同安居及近住處諸比丘多有隨從。諸白衣見人人各念當爲舍利弗目連施僧安居衣。

卽便施之。大有所得。彼得施處。諸比丘語舍利弗目連言。共分此衣。答言(舍利弗等答諸比丘語)我等不同安居。正可得食。無此衣分。白佛。佛言應盡共分(已上律文)。問既復須作法。及法方得。如何身不及法。開聽屬取。答若望局法爲正。理無屬取義。但於此處有安居。旁不同外界之人。故聽屬取。然文此處安居。不應餘處受衣者。此是時現前。非是時僧得。有人助此處安居不應餘處受衣者。此是時現前。非是時僧得。有人助此釋云。若爾何故時僧得中。但出心念。無羯磨等。且如非時僧得之中。檀越施物。具有三法。已人物中。但有羯磨。無心念等。令時僧得中。唯有心念。卽是上下諸文互舉故也。又有人言。聽囑取者。是時現前。今詳諸師意者。且如崇意。時僧得中。定須作法。然但及法。卽開得分。故引目連等爲證也。

律中不許異界取分者。謂是不許取時現前。故無違也。若當界人。雖不及法。然開囑取。次又有人云。聽囑取者。是時現前。故時僧中。准及法得。不及不得。然釋不許異處取分。義同崇釋。今疏生意。既文不許異處取分。定不須法。卽由此義。故開囑取。今詳並是未了文意。謂凡立教。須制須開。謂制貪心。故遮異界。或屬施主。亦卽須開。且如施主但施夏勞。此則須制異界無分。若其施主心爲目連方及餘僧者。此卽須開。目連得分。故崇所引須開之教。通判一切。理不可也。此律唯顯須制之教。爾須開文。理卽須依五分開教。如前崇引者是也。僧祇二十八。其意亦同。故僧祇云。有一比丘安居竟。往本生聚落親里。以此比丘來故。廣設供養。布施衣物。此聚落中先安居僧。以是坐後施。故不與是比丘分(坐後者。坐夏後也。以佛不許異處取分。故不與也)。親里問言得衣分不。答言不得。諸親里言。我爲汝故設此供養。何爲不得。白佛。佛言。檀越爲此比丘設供養。應與分。又云。若施家欲通與餘比丘。隨檀越意應與。述曰。既本由是坐後施。故不與分者。卽顯須制教。復開檀越爲故應與分者。卽顯須開教也。若辨作法者。理亦不定。謂時僧得雖遮異界。於作法中以法簡之。理亦無爽。且如羯磨法者應言大德僧聽。此住處比丘大得夏安居衣物。此住處安居僧應分。若僧時到僧忍聽。

僧與我某甲某甲當還。此有何爽。設不作法。異界無分。直數人分。義亦不爽。何須廣諍。故下文云。一比丘安居大得僧夏安居衣物。彼比丘應心念言。此是我物。若受若不受。有餘比丘來不得分。已上文 既云若受若不受。餘人無分。故知作法及不作法。皆悉無爽。又作不作皆得囑取。以羯磨中但與此處夏勞人。故都無妨。難何勞疑惑。

非時僧得義如向辨。時僧得者義或不爾者。重更分別也。謂非時僧得定如向辨。分為二分。而時僧得或數人分。故云不爾也。數人分義如下疏中辨也

可得言道二眾不合共作法故。等者。今詳數人分者好也。准下僧破非時僧得云分二分。時僧得中。即言數人。類知僧尼時僧得中亦數人好也。今詳。時僧從作法者。數人分已將得歸作法亦得 謂得夏衣已破。下受云。爾時眾僧得夏安居衣。僧破為二部。白佛。佛言。應數人多少分 破已得。下文云。若未得安居衣。僧破為二部。白佛。佛言。應數人分 或得已破破已得。下文云。若得夏衣。若未得夏衣。僧破為二部。應數人分 此上三句。將疏合文可知

章云次下三句約別人說者。下文云。時有比丘。得夏衣。往餘部。佛言應與。若

卷二下一有部字

未得夏衣。往餘部。佛言應與。若未得夏衣。若已得夏衣。往餘部。佛言應與 釋可知

並與去人分。故皆以約時局處受人為定故者。此中疏云並與去人分故者。謂由文中與故。顯下立理也。立理云皆以約時局處受人定故。謂約五月等時。又局此處安人定故。故文與也。此意欲釋疏中兩个故字

前三處法局定者。前二是處。第三是法也

文有七句者。下文云。異住處二部僧多得可分衣物。僧多尼少。佛言。應分二分。無尼純式叉。應分二分。無尼式叉純沙彌尼。應分二分。若無沙彌尼比丘應分。僧少尼多。應分二分。無比丘有沙彌。應分二分。無沙彌。比丘尼應分 得已破者應分二分。下文云。爾時諸比丘大得可分衣物。僧破為二部。白佛。佛言應分為二分 破已得物須問施主。下分云。若未得可分衣物。僧破為二部。佛言。應問檀越。若破言與某甲某甲上座。應隨上座所在處與。若言不知。若言俱與。應分二分 第三一句。得已破破已得。同上二句。下文云。爾時諸比丘已得衣。未得衣。僧破為二部。已得衣者應分二分。未得衣者應問檀越。若言與某甲某甲上座。應隨上座所在處與。若言不知。若言俱與。應分二分 次有三句僧先已破約物故三。下文云。爾時諸比丘得分衣物者。比丘從此部往彼部。不應與分。若未得衣。從此往彼。不應與分。若得衣未得衣。從此往彼。不應與分

所以須迴此義門者。前來諸門。初明一部。次二部。三邪正。今於此中。先明邪正。次二。後一部。一倍相翻也。

十律五十七有七句者彼云佛在舍婆提跋難陀死衣鉢物直三十萬金波斯匿王言是人無兒物應屬我佛遣使語大王賜城邑聚落等頗少與跋難陀不答言不與佛言誰力故令得生活僧力故得今應取王聞好教便止諸刹利言是人與我同姓同生同種是物屬我佛語汝等作國事官事鬪跋難陀不答不問佛言跋不在時僧不羯磨是衣屬僧聞好教止諸親族中表內外皆言是人是我伯叔父舅外生兄子是物屬我佛語汝嫁娶合同取與錢財頗待跋不答言不待佛言與跋衣食者應得僧與故屬僧聞好教止（已上一句）跋物寄餘處寄物處死處比丘各言應分佛言物處應分（二句）跋處處出息息處負債處各言應分佛言負債處界內應分（三句）跋處處出息餘處保任保任處息處各言應分佛言保任處分（四句）跋異處死質物在異處取錢在異處質物處取錢處各言應分佛言質物處分（五句）又出息作界作界處取錢處各言應分佛言手執界處應分（六句）又五十七云卒羅破求那比丘死衣鉢寄長老阿難卒羅在異處所寄物處死處阿難處各言屬我佛言阿難所在處分（七句）

（文上疑有一字）

祇律被舉比丘者彼律二十六病不應看得語親里看若無常者僧不應分衣鉢本不應與燒身取其所眠床以尸著上衣鉢繫咽曳床而出作是言眾僧事淨眾僧事淨於此人不應起惡心何以故乃至燋柱不應起惡應作是念莫令後人習此邪見若放牧人持衣鉢來施者得取即彼為施主（已上祇文）

如文二句背正向耶（下文云有比丘從此部往彼部未至便死佛言隨其所欲往處與爾時有比丘從此部往彼部至便死佛言隨所往部應與）

十律受法者謂受耶法也伽論第七云或破僧一切受法耶答作四句云何破僧非受法答破僧不受十四事（十四破僧事法非法律非律等也）云何受法非破僧謂受十四事（義二俱句可知故受法者受十四破僧法也）

或可不定者謂准後引受法比丘不受法眾中死喚來取等進不也

互背互歸者趣耶名背趣正名歸也

第三文者據耶正互在死者此門中引三節文初引

◎作下疑有捨字

此律二句文次引十律求懺文後引十律喚受法比
丘文也
五衆前來者得輕物即入者時人皆不許今決許之
如後當辨
互債應同者謂互負物應互債取也
若未殯多論云同常判第二已作殯入親里白衣者
南山亦云薩婆多誠擯比丘死將衣鉢付生緣此並拾文
不擯
呵責等四者等取擯依止遮不至也
別住之類並同清淨者疏以非邪見不捨三舉然尋
此壇度下文行波利婆沙摩那埵人同於清淨與其
施物若七羯磨開置地與與施物時呵責等四既是
不同別住等人故今已後應非一例故應思擇

◎義下疑有著字
◎義下疑有著字
◎一疑相字

竪義此中應解講隨文釋者下釋文處疏自辨云從
亡人物義同非時施已來講時並隨文中解者意說
上來亡人義門與檀越施義類相似且即略釋若欲
講者待至下疏科文云第二亡人物義同非時僧得
其文有二物至一切屬僧佛判屬僧第二諸比丘已

◎受疑愛
◎錄下疑脫僧字
◎作字疑剩

下料簡輕重對彼科前即通上來亡人義門彼處竪
之亦好也
形前對後者意說作分竟與未羯磨體一名別也形
前分時謂未作分始欲分也故名分得名作分竟對後羯磨時故名未
羯也
非謂初緣心念受者有人言爲對古師也
房舍法中俱五法者不愛等四知分未分也十律三
十四云佛言應立分衣人立法者一心和合應問言
誰能爲僧作分衣人若有比丘言我能若成就五法
應立作分衣人知衣財知衣色知衣價知衣頭數知
與未與又有五法不隨受嗔怖癡知與未與一比丘
唱言大德聽某甲比丘能爲僧聽作分衣人若僧時
到僧忍聽僧立某甲比丘作分作衣人白如是白二
羯磨立
還通四方等者羯磨文言彼比丘當與僧故知必須
還四方僧今若不付別人誰當還僧
若不與僧不得分故者不得私共別人分也
無別秉法者有古師云其被差人復作白二分之故

後文言持衣與一比丘令白二羯磨。分今師釋意云。後文云。若有客比丘來若四人若過四人持衣與一比丘令白二羯磨分者。謂須持衣與一比丘令僧作。彼前文之中應差一人令分白二而分付之。即是舉前白二之言。令僧付分非謂此人更作白二也

亦可具及兩法者。計理不然。如懺籌未竟佛令與今雖不及差人一法。而分法未竟類亦應與

若舉現前對僧得者。謂對僧得以辨異也。現前即以及施為定。不同僧得也

此文不言各各三語者。文言彼此共三語受。似是各各作也（辭句如本義即不妨然須各各作者好）

二種分衣者。猶是古義時僧得非時僧得。各有法。故尊者云。准今師義除時僧得。就非時中亦得名二種分衣。慢越施及亡人物是也

所以可知者。吉是經懺發。恐吏衆自餘由無所對可得。故並心念

多知識者。跋難陀者。前引十律七句中。前六王臣等案物文是也

廣如十律者。亦是前引七句文也

第二料簡等者。即是文言諸比丘分僧園田已下文是也。謂料簡前十三章文也。先須釋義如章四門。後方釋文也

今設言同活物已分竟餘屬亡人者。昔時同活物是共有。今死設同物須半分。若已分竟餘屬亡人。今詳同活自有兩種。一者二人有物通齊謂一一人遍為物主。二者二人有物共留得利雖共用即平分。若據後人得如章斷。若據初人義恐難立。謂如章中及以古來大家共許生依僧得死即屬僧。亦應生依同活而得死屬同活。此人生存於此財物不局攝半。何因死後即遣半分。若有救言二人同生。云何不半。應難彼言若局半者。此人生存儻有因緣須過半用。即應望彼第二人結損財罪耶。故應思擇

次解重輕有二。第一義門分別。第二依文料簡者。今詳諸教辨亡人物展轉相違。難可取定。古今諸德無不壞疑。釋者雖多疑迷本竟。今且應述諸文同異。略為四門。一者輕重相違文。二者分攝相違文。三者諸

凡瓦〇分凡疑笑

部獨有文四者。諸部共有文。且辨輕重相違文者。伽論第五云。云何輕物。謂金銀銅鐵床等。金銀銅鐵器鉢衣物等。是名輕物。四分五十四。七百結集中。耶舍伽那子問離婆多。言得受取金銀不。答言不應爾。問言何處制。答言在王舍城因跋難陀制。耶舍言。毗舍離跋闍子比丘。於布薩時勸檀越施衆僧金銀。令分物人分。離婆多因此廣集七百阿羅漢。制為非法。廣說如彼。(此與伽論相違)四分四十一云。彼分水瓶澡鑵錫杖扇。佛言不應分。十誦二十八云。一切石物不應分。除瓶受二升已下及水瓶應分。一切凡物不應分。除分凡受二升已下應分水瓶。(此即分水瓶。與四分相違)祇律三十一云。澡罐應分。(此與四分相違也。又僧祇四分並不辨量)十誦云。一切鐵物一切銅物。一切石物皆不應分。除瓶受二升已下。(此辨量並皆可分。與四分不應分相違)十誦云。一切竹物不應分。除蓋扇。僧祇扇應分。(此與四分相違)

第二辨分攝相違文者。僧祇三十一。佛在舍衛城。有沙彌無常。比丘問佛。此衣鉢物應屬誰。佛言屬和上。十誦二十八。憍薩羅有沙彌死。佛言所著內外衣應與看病人。餘輕物僧應分。五分同十誦。(此與僧祇相違)四分四十一。有比丘被舉。已命過。佛言隨所共同羯磨舉僞應與。僧祇二十六。被舉人死。僧不應分衣鉢。置屍於所臥床上。衣鉢繫咽曳出。放牧人持衣鉢來施者得取。(與此律相違)

論疑病

第三諸部獨有文者。十誦五十六。有為比丘看病人。為取飯。是比丘死。不知云何。佛言若病人先死。後取飯還歸本處。若先取飯後死。應同死比丘物分。伽論兩處有文同十誦說。南山云。令現前僧處分入重。今詳若爾與還本處有何差別。人復常式僧食分。唸今令入重。欲何所作。(一部文也)五分二十一云。有比丘水所漂死。衣鉢掛著界內樹枝。比丘見謂入僧界內應屬僧。佛言聽作糞掃想取。(二文也)

第四略辨共有文者。諸部皆有獨住死者衣鉢物。五衆先來者與。此等諸文不可備錄。為示同異。故略錄之。於中或有作法而分。或復直爾開其攝取。既有同異乍難得意。故欲分別。略為三門。一敘正義。二顯昔非。三隨事釋。且敘正者。通辨法相自有二門。一約勝

◆一無物字

義。辨一切法皆無定性。二約世俗。或有定性。或無定性。今此應依世俗門中。辨定不定。謂亡人物入僧輕重。或更餘開。或有定性。或無定性。何以然者。由其此物性自無主。但以五衆義同一家。故身亡後。判入五衆。判入既定。屬主性成。若盜損者。計直成重。然於入中。復有不定及有定義。謂不定者。或輕或重。或更餘開。皆無定性。但由佛教。立法差別。故成不定。謂或僧分。判成輕。重法雖在佛。判則由僧。臨事斟宜。重輕不定。如或有時判屬入重。或復有時判屬入輕。義如下辨。或有即由佛親自判。開與別人。無法而取。如五分律。水漂死者。糞掃想取。及如僧祇沙彌物等。既有多門。故知此物無定屬性。由無定故。判輕重時。或輕入重。或重入輕。但違佛教。無大重過。若僧判說屬處已定。後更互損。此即計錢。判定已後。物物性定。故由此應知。判入之中。復有如是定不定義。不同古來諸師立義。生存由依。二僧得利。死後輕物定屬現前。所有重物。定屬常住。僧若互判。計直成夷。此中過難。如後門辨。既知物性無有定屬。故今正義。應開六門。合為

◆比丘二字疑衍

◆一無答字

三對。謂由異門說為無主。或由異門說為有主。復由異門說為輕物。復由異門說為重物。或復異門聽無法取。或復異門制有法取。云何異門說為無主。謂以理教進退推徵。生存既由比丘為主。僧若奪取。皆犯極刑。那忽身亡。即令屬衆。若言身死為主義亡。是故此物即屬衆者。俗人死後。應亦屬僧。何獨比丘專令屬衆。若言俗人不得僧利。故於死後物不屬僧。比丘亦應比丘不得尼利。身亡之後。物不屬尼。何因有時物屬尼衆。五分二十一云。有住處比丘命過。無比丘比丘尼應分。若尼命過。無尼者。比丘應分。諸律大同。一不可也。又生不依耶衆得利。身死之後。應不屬耶。何故有時物屬耶衆。如下文云。從此部往彼部。未至便死。佛言隨所欲處與。二不可也。又生不依四衆得利。死後之物。不屬四衆。何因有時物入五衆。此下文云。有比丘在拘薩羅人間遊行。到無比丘住處。到已命過。若有五衆出家人前來者。應與。崇云。但已俗人不知內法。恐失僧物。遺付先來。先來得已。應須勸聞。答若是比丘。知本寺處。送與本寺。若不知者。入近寺

◎臣上疑脫王字

◎一無與字

僧尼死亦爾。又若取者。要須加法。既是僧物。如何輒入。難曰。爲由佛判。以爲僧物。爲由性定自合屬僧。若由佛判是僧物者。何不佛判即入先來。若言性定自合屬僧。五分尼分應歸本寺。三不可也。由斯多義。故知此物本性無主。故隨有緣隨入隨屬。云何異門說爲有主。謂生既依二僧得利。身亡之後不復爲主。故佛判令入僧受用。如十誦五十七云。佛在舍婆提城。跋難陀死衣鉢物直三十萬兩金。臣親族並皆來索。佛言。與跋難陀衣食者應得。僧與故屬僧。廣如上引七句文是也。此中入僧由佛判入。非謂其性本來屬僧。佛既判已屬僧性定。而於輕重或與與別人有法無法。性即不定。由定屬僧若盜此物。即於僧衆應得不得計直成愆。故善生經俱舍婆沙等經論皆言盜亡比丘物未羯磨前。望十方僧得罪（此意乃通十方五衆邊得罪）復由重輕或與別人有法無法性不定故。故若互判不成重罪。何以得知輕重等性而不定也。謂如伽論即許分金。四分之中便遮不許。十誦分扇四分不聽。如斯等例。並由機別。佛本對機有開有制。既通開制

◎盜疑益下同

◎金一作企

◎醫疑皆

◎監疑鑑次同

顯物無恒。亦有別開聽無法取。況於輕重性定。何成輕重本來性無決定。設令互斷寧犯夷愆（古來平判云得重罪如後廣破）云何異門判爲輕物。謂由此物本性不定有時爲盜。亦許分金作淨受之方便開許。如此律中開受藥錢房錢等類。今此亦爾。謂於住處儻金窮乏。信施全無。顧爾資緣因遮聖道。故即開許爲盜分之。如付法藏有應入聖。而資緣闕故不得入。對此等緣。故應開許（撿文續之）由此經中不脩道者。不許飲水地不聽行。若爲解脫。並即開許（撿佛藏續之）云何異門說爲重物。謂於住處淨財豐足。信施易求。受取金銀如日五醫貪心受取。非是沙門律有成文。涅槃明斷。故判爲重也。云何異門開無法取。亦由此物性不定故。比丘路亡。隨與五衆。由本施主擬盡沙門。又衣鉢等非俗所用。儻彼即用。虛損施心。又著用時。監爲標服。由斯多過。故與前來。前來得已即爲恩償。謂若不償誰復肯來。故此典開翻前多過。謂令施福相續常生。又遮俗人監爲標服。亦盡道衆資道緣須。故開之也。水漂死者恐枉漂失。爲令不失。亦即開之。償祇沙彌償師恩訓。

◆生字疑衍○疑上疑脫佛字

◆一下疑脫切字

如斯等例隨事通之問此丘身亡亦聽師取答理亦應開且依無教判為不與崇云令和上處分與僧不入和上難曰文屬和上即令與僧糞掃想取應非自入云何異門制有法取謂除說諸無法緣理令僧中均分受用以法表均故須局法前來六門遮開不定隨應順教並悉無愆部別文殊雖言違背求其本意趣合無來並是世尊對機別說隨開有異部執便生生故涅槃三十四迦葉菩薩問涅槃後種種異執如來既有具知根力何故今日不決定說佛告迦葉善男子如是之義非眼識知乃至非意識知乃是智慧之所能知若有智者我於是人終不作二是亦謂我不作二說於無智者作不定說如是無智亦復謂我作不定說善男子如來所有一善行悉為調伏諸眾生故乃至善男子如來世尊為國土故為時節故為他語故為人故為眾故於一法中二種說乃至善男子是諸眾生非唯一性一根一種國土一善知識是故如來為彼種種宜說法要彼經第十七云善男子如來普為諸眾生故雖知諸法說言不知雖見諸法

◆然上下疑有脫字

◆錯一作錯

◆恩疑思

說言不見乃至三乘之法說言一乘一乘之法隨宜說三略相說廣廣相說略四重之法說偷蘭遮偷蘭遮法說為四重犯說為非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕何以故如來明見眾生根故述曰教意然根源無二不同諸師偏執一部未融本趣便互相非

第二顯昔非者先叙諸師立義意者皆言生存依二僧得故今死後還入二僧故引十誦五十七文如前所辨准此文故應屬二僧輕屬現前重屬常住若其互斷計直成愆故下增二文云有二見出家人不應行非法見法法見非法乃至復有二見重見非重非重見重南山輕重儀云倒說輕重即壞二見又云諸律持犯互說是非物類重輕處量者衆但約之受體紛諍自錯即以此律為本搜括諸部成之則何事不詳何義不決又云執物案文不看他面乃至足遣犯罪檢刑足除由來深惑又云今有擅行律教依論分全此文出摩得勒伽論也此釋迦葉遺部本律不至於此此由比丘先生天中故人資具非其所安常恩天中所有衆具佛令阿難給之一夕便登無學由此

曲開也。分全之徒。妄行不了之教。涅槃有言。是爲魔說。又云何得依此律受戒。而用彼部分全。捨制而取開。未識機教之通塞。遍詳諸師。皆云互判計錢成重。今問諸師。入二僧者。爲由物性。重輕性定。爲性不定由佛僧判。若由輕重物性自定。則與經律皆悉相違。若由佛僧判而定者。從何計直而犯夷。懲且辨性定違經律者。十誦判羯何理性輕。四分判羯何理性重。若彼爲是。此部犯夷。若此爲眞。彼部犯重。終無兩是。定有一非。若爾便違大集經說。彼經二十七云。如是五部雖各別異。而皆不妨諸佛法界及大涅槃。（大集既明諸部皆是。寧容性定合有一非）又文殊問經下卷云。佛告文殊師利。未來我弟子有二十部。能令法住。二十部並得四果。三藏平等。無上中下。譬如海水味無有異。乃至偈云。摩訶僧祇部。分別出有七（乃至）。無是亦無非。我說未來起。又南山云。約之受體。紛淨自銷。又云何得依此律受戒。而用彼部分全者。今亦反難。因何彼部開登無學。而獨此部遮入聖階。又依彼受。即許取開。何因此受獨令專制。又彼受戒。即許分全。何容此受獨成魔

卷下一作部

說。（作淨而受諸文皆許）又摩得勒伽論首題云。薩婆多摩得勒伽論。何因乃判釋迦葉遺。故並非理。故今詳釋。開制即同制。但可隨機取捨。開制不應約受。觿執偏行。物性重輕。由佛僧判。或輕或重。臨事商量。則遣雙非。而成兩是。且如判羯不備。冬須。故四分中令其入重。必至夏熱。分無亦寧。故十誦中可分物攝。又水瓶澡罐。人皆先有。故四分律判不應分。儻若先無。許分受用。故十誦律除取二升。此例煩多。隨應通釋。並無違也。由此應知。判乖教意。並不懲也。

第三隨事釋者。謂隨物類判成重輕也。雖諸部文重輕無定。法相理有隱顯別通。隱謂曲開。顯謂多分通行。故前分全名爲曲爲令分淨。物判作通行。無法之開。有法之制。曲通差別。例此應知。必有曲緣。不應遮止。如遮食肉判入五耶（下寳）爲輕。及盜不定。故隨所許並順聖心。且就通行制輕重者。由性無定。應求佛意。謂輕物者。隨身輕要資道緣。須外不招譏。皆成輕物。除斯以外。累重長貪。外招譏醜。皆成重物。何以然者。出家同法。義等同生。既已身亡。資財散與。譬以俗家

亦疑亦

讀疑續

常疑當

一人捨諸資財衣服現在同分佛意亦然爲益弟子。但可要用皆遣現分諸不可分貯令衆用由此應知。教無賣法今時行事賣而取錢無曲開緣而行此法。甚不可也復由此理非由在日得利依僧及至身亡。衆僧須奪由此盜屍亦須准教寧容亦露頓阻人情。但以身亡事同瓦木多與無益應少隨宜故五分比。丘命過露其身者突吉羅應以衣覆僧祇二十八比。丘曠野處行遇尼病應看廣如彼說若尼命終彼有。衣鉢應雇人闍維此則理謙無勞卷軸梨樓牛畜轂。帛錢財瓦木椽棟盆甕釜護歷物別數積以繁言執。物案文其言有失何以然者物無常准畜用不恒筆。爲終身永容備盡曾聞京中諸德聚集議判輕重有。一鉢中小銅盤子時人號爲衆生盤子教既不載章。抄復無量久躊躇無人敢定有一師言且斷入輕復。有問言准何理教此師答云但使入輕何慮有罪設。若有罪某甲自當又有念珠亦懷疑惑如斯物類寧。容備臧但應求意隨事自通且如盤子畜不招譏儻。濟時須入輕無爽必若無用入重無事如是會通一切無擁驗必順教不咎當來必縱貪癡長途長苦耳。既識意已方用諸師記錄而判儻彼不載以前意通方爲盡理也（次隨疏釋）

六物者若准十律二十八云先與看病比丘六物餘輕物僧應知僧伽梨憂多羅僧安陀會鉢漉水囊尼師檀也若准此律義立六物謂衣鉢坐具針筒盛衣貯器（如後當辨）

六畜者鄭玄曰六畜六牲也謂牛馬羊犬豕鷄爲六畜也

俗學者釋雖標六數今此中意通一切性於中若是牛馬之類堪僧驅役不涉譏過義得入僧鷄犬豕羊鵝鴨之類於僧無益不須籠繫若能飛行自活者放去准祇律三十三不許受此等施故宜放去（如上盜戒中引文）猪狗之類衆僧共畜共犯煞罪法法有之自招殃咎悉宜放去不得轉施故於此中應細分別不應總判以爲入重疏云初六合以爲三下九與十合餘五還五總作九門判之（亦有疏本云初六合以爲三下七還七總作十門作十門判之者是初出疏本也疏主後改不取之也）謂溫屬盜爲一文也別房房物

下疑十

爲一文也斧鑿等及重物爲一文也以此六文兩兩相似故合之也第九廳人第十車轝其類相似亦合一文也

同前袋具者前言簏障等是但是同前莊具之類皆不應分也

十律半升已上者十律二十八一切角物不應分除受半升已下一切皮物不應分除盛蘇油囊受半升已下自餘一切鐵一切銅一切石一切瓦皆言不應分除受二升已下南山云此律言瓶不出升量致令傳習斷入重收宜從下誦准量斷之尼說淨畜僧則任儲今詳若由說淨而畜即分者錢寶亦開說淨應許分之故知意未通也

第八伊梨延陁者據十三章即是第八若據九門是第五也南山云伊梨延陁者如來腨相如伊梨延陁鹿王腨故知是此鹿皮也

毳羅毳羅者並是獸名狀如虎兕皮厚毛耎西國有之此方既無故存本號古人何爲言步障等南山襌古人意云初則伊梨阿陁豈非障相次毳毳諸羅豈

獨疑猶

文下或有返字

非大小帳也帳似於帽故云毳羅用此當司一何可笑南山廣破如輕重儀

氍氀者南山云余昔以爲量同三衣故入輕收氍被之屬並皆例此乾封年中冥感天人云是曲開寒雪國服中國不開以其中方自有法衣並入重也今詳彼意此國既有法衣故不開著明須入重也然詳羅漢獨有無知況彼天人智劣人類未足信也覆瘡衣未必須依五分斷之

疏云第九門奴婢者據十三章即當第九若據九門應合第九第十兩章爲第六門也

疏云第十二鐵作者據十三章當第十二據九門當第八也

此既無文入重無妨者入輕好也

與能供養者意說此人生存若是財物攝者可判入輕若有資莊入重也若本決定捨擬供養與供養人也

下文分俱夜羅器者即次此後文也

此母論說者母論第三云有一比丘獨別住處得病

今勉通兒○虎一作[illegible]

命終此比丘所有衣鉢資生之具應屬現前僧(已上論文)
疏主意言私莊亡者屬現前分㕡由有守護也
聚落中者即與五衆故彼論即云若比丘獨在聚落
中白衣舍命終後有五衆隨何者先來與之等也
文言不敢與比丘尼非衣者有人云上文云以非衣
作鉢囊故知非衣不是鉢囊今詳非衣者總含一切
不作衣用即鉢囊亦是非衣也
文言無恚樹者令人歡喜故名也
文言中的的明也謂的然明見也
文言摩呵男是外祖父者五分二十一云時舍夷國
猶遵舊典不與一切異姓婚姻波斯匿王自恃兵强
遣使告言若不與我婚當滅汝國諸釋共議當設何
方勉彼兒虎而不違我國之舊典僉曰正當簡一好
婢有姿色者極世莊嚴號曰釋種而以與之如議即
與波斯匿王備禮娉迎後生一男端正殊絕字曰流
離(已上律文)故今文中號摩訶男爲外祖父也
文言昔日所造定果報者增一含二十六云告諸比
丘昔羅閱城有捕魚村時世極飢人民之類往至池

今[illegible]下疑有文字

中捕魚食之有二魚發願報怨時村中有一小兒年
向八歲亦不捕魚復非害命然魚岸上皆悉命終小
兒極喜爾時閱城人民今釋種是魚者流離王是小
兒佛是我爾時笑之今患頭痛如以石押猶如頭戴
須彌山五分二十一目連白佛聽我化作鐵籠籠彼
大城佛告汝神力何能改此定報佛記琉璃却後七
日當受害學人罪眷屬大小亦復幷命王聞心念佛
無空言餘苦尚可唯畏火燒即與眷屬乘船入河七
日期至水漲覆沒一時死盡
濫非親故者若許大親取雜碎物恐濫小親聽取小
物理實小親全不許取也
五百行爵者報恩經云佛見此人病將四部衆放大
光明往病人所言我今報汝恩今報汝恩手捉瓶水
澆病人身其病隨手即差比丘言身病雖差心病未
除佛爲說法即得羅漢三明六通具八解脫諸比丘
問佛向者何恩言報者佛言昔有一國與一五百深
心相知委其治爵其人得物即放不得物者種種苦
治或有致死時有一憂婆塞犯小罪令當治爵當時

刑疑形

比下應有丘字

五百見是善人。即令放却。當時五百今病人。是是故告言。釋汝重恩。撿文勘 祇二十八云。行至曠野同伴比丘。不得相捨。應當將去。代擔衣鉢。若不能行。貿借乘獸。不得載牸牛車乘草馬等。當載特牛父馬等。若病篤無所分別者。趣乘無罪。若乘不可得者。應留看病人。汝看病人。我到聚落。當求乘來迎。應留糧食。使住者不乏。若各言誰能棄身命於曠野。無肯住者。不得便爾捨去。應作菴舍草蓐。作烟火。與取薪水。留時藥夜分七日盡刑藥。語病者言。長老安意住。我到前聚落。當求乘來迎。到聚落中。不得遶塔問訊和上阿闍梨。應語聚落中諸比丘。曠野中有病比。共迎去來。若言在何處。答言某處。若言彼處多有虎狼恐當食盡。萬無一在。雖聞此語。不得住。要當往看。若遙見烏鳥。不得便還。要到其所。若已死者。應供養屍。若活應將至聚落。語舊比丘言。長老此是某處病人。我於曠野供養。已今至此。次長老看。若不看者越毗尼。若無比丘。語優婆塞。曠野有病比丘。借乘往迎。迎至檀越家。安別障處。共勸化衣藥食等。若客比丘來。不得便語

得字疑剩

清上應有生字

汝看病。應言善來。代擔衣鉢。種種供養。已應語此病我已看久。汝次看。若尼行病。不得捨去。將接法如上。唯除抱扶。若須按摩油塗身者。應語女人為之。若無常者。彼有衣鉢。應雇人闍維。若無者。應捨去。有俗人嫌者。若能作地想。應擔著遠處。善生第三。瞻病之時不應生厭。若自無物。應四出求。求不能得。儭三寶物。差已。依俗十倍償之。如醫王正法。若不能償。當教言。汝多負三寶物。不能償。當勸脩得。須得陀洹至四果。若能至心發菩提心。若教千人。於佛法。清淨信。若壞一人慇重邪見。是二人俱得無量利益。謂隨一事非是俱作 見論云。若病無湯藥。得以華果飲食餉人。求易湯藥。不犯

文言靜坐止息內心者。謂思無常苦空死想等觀。不應惶懼。專唯畏死也。五分二十云。不能恒觀無常也」

竪義總說者。定同生義。應取上義門。屬授取下輕重。取上。賞分取下。皆應了知

恭敬受念我者。謂生存想愛念也

勞不滿者。無按摩等勞也

俗人無有說與沙彌法勞三分之一等者並五分二
十文也祇三十一云若比丘無常若般泥洹不應便
閉其戶章云即閉非是依文也依止弟子可知
應量影並祇三十一文彼云或值死不值羯磨有值
羯磨不值死或有值死值羯磨彼無第四句蓋以易故不論
對人多少者僧位已上必在作法三人已下通二界
也
文但有兩者闕差人白二也
如僧得施中說者如上應言大德僧聽某甲比丘此
住處命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到
僧忍聽此住處現前僧應分白如是羯磨准白成
隨作三法者四人一羯磨法三人二人兩對手法也
然以衣賞者和取賞也由不得作羯磨故
物有好惡者如下文上看與上三衣中下准知故也
第二文對物於中五門者此之五門即是上義門中
第三物分別也以第四門釋文好第三約德者文是第三也
即是上義門中第四義門也
邪命悕望者謂因此望衣食等也樂福自是求福故

不應取取不成求福義故五分二十云有諸看病人
或為病人或為私行乃至疏釋云上言具五法者是有
謂究竟看病者方具五法也彼律五法與此大同不
繁錄之
囑授三門釋義門說方隨文釋授而不須囑者謂不
要假囑也又此門中總有三句一囑二授三囑復授
闕第四句尋之可見
不可移轉者不同絹布手付章將又無改變者令
決定故名無改變也 若以第二等者於三句中以
第二驗餘兩句也次句與如未說淨者如是而也並五
三十一也
五分白二與之者彼二十云大德僧聽某甲比丘於
此命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分今與
某甲若僧時到僧忍聽白如是羯磨准白成
不同祇律者不同作淨方得也
五分以衣覆之者二十一文也今詳決用亡人衣覆
不得用袈裟也不須和僧今三藏亦總以亡者物葬送
文言結䩓而容反毛罽也字正體䩓也䩓是毛布也

五納衣者五色納成也
販賣乞得者非親居士邊乞得也
文中先明犯捨第二明波利迦羅不現前第三明不敢以捨墮衣與人等（章云不犯小罪者著用小罪）第四明奪衣等（疏云無長過者若先未滿十日取著更不須說淨縱先犯長衣取著捨墮衣小罪）第五聽著（章云亦可前不聽者前第三文明買易也後聽著同者指第四文也）第六明淨施等章中不釋章中最後釋婆利迦羅不現前者次第也同五事之疑上皮革法中開受戒重革屐數洗浴皮臥具有比丘異方聞後住處得衣不肯受恐犯捨佛聽得衣入手數滿十日若過應捨已懺悔（述曰身去之義）（有人與衣或付弟子或付同房從付日後經多日理不犯長初緣未曉諸問世尊佛遂爲決得入手已方數十日今此文中疑不現前得尼薩不佛亦爲判言是不犯同上文也）第六愛護臥具法中律文云移臥具時畏儲體等者謂以國亂恐人見故衣十襵之或復衣下坐之餘人不應驅起尋文可見
此文開受夏衣應最前明者謂意云初緣總開方因此故有現前僧得之別是故開文應最在初也十誦二十七云跋難陀夏後月案行諸精舍欲知何處安

◆儲一作偶

居比丘多得衣物布施有二老比丘遙見來起迎問訊小默然問言是中僧得衣物不答言得分未答未分二老比丘問汝能分不答言能是中應作羯磨即持衣分作三聚是二比丘間著一聚自於二聚間立言汝聽羯磨汝二人一聚如是汝有三兩聚并及我如是我有三問是羯磨好不答言善彼言上坐我等諸衣物未分跋言我與汝分知法人應與一好衣彼言當與跋於聚中取大價衣著一處餘與分作二已自擔多衣入祇林佛乃至呵已告諸比丘過去一河曲中有二獺河中得大鯉魚不能分有野干來見言外甥是中作何等獺言舅此鯉魚不能分不野干言能是中應說偈野干分作三分問汝誰喜入淺答言是獺（謂指某甲獺也）誰能入深答言是獺野干言聽我說偈入淺應與尾入深應與頭中間身肉分應與知法者佛言二獺者二老比丘是野干者跋是呵已制言不應餘處受衣分得突吉羅
文聽囑取等者有人言有三義故一無是施物界內人二身同受施三有安居勞若爾界外有勞亦應囑

◆甥律作生
◆文疑奪

一無得字

准疑唯

等答闕餘二義故不得囑取等也
此同祇律者祇二十八云無常者死不應得分安居
衣已集雖未分命垂終時囑與某甲死已應與是名
無常（彼律別無常破安居等章門云不應得〔得〕此是釋無常章門也）五分二十云有
諸比丘得安居施未分或有命過者佛言若生時已
與人應白二與之若生時不已與人現前應分（已上二律）
文章云五分應取一分等者誤也祇五意同謂不成
囑並應僧分若其成囑自與所囑人也
文言若受若不受等者釋成無作法義也
直是刀刀者古云文云心念故知作法若爾何故文
言不應異處受衣分答此對時現前故制不聽也若
爾何故囑取答如祇分亡人物時不值羯磨或俱不
值不應得若為病人求醫藥若為塔事去應與（出三十一卷文也）
亡人之物既不值法而彼聽與何妨時僧不值
聽囑若爾何故但有心念法耶答如上非時僧得之
中具有三法亡人物中准有羯磨今此唯有心念法
影略五舉故也言刀刀者祇為看病雖出得賞餘非
看病出即不得今時僧得一切僧中隨人出去即聽

諸疑讚

人疑入

捨入者字

囑取何得相類亦是斷簡前施法者謂是斷簡上來
兩大段文也
體唯是一者唯是心所法中無貪一也　隨施具者
諸身口業具也　不論內者非捨身肉等施也即是
攝施不盡義也約第二門釋文也
後二僧得者時僧非時僧得也　前二數人者時現
非時現也　義收下三者下三衆也
見論十七云受施有十五處一者戒場者前已說（論中自指上說戒法中已釋極小容二十一人等結法也）　若人言布施戒場布薩界
不得二者境界者或在講堂或在食堂分衣揵人二
擲石以還隨界大小皆有擲石界比丘及擲石處皆
得分三者布薩界者若人布薩界者皆應得分同利養
界亦得是名布薩界四者不失衣界者入不失衣界
內皆應得分布薩界利養界俱得唯除布薩界中有
聚落界不得是名不失衣界五者羅婆界者若王或
大臣為比丘作住止意或十由旬若竪柱若作標相
齊此標相若有布施皆屬我寺是名羅婆界六者聚
落界者有市故名聚落界聚落界中有布薩界大小

●處字疑剩

皆得七者村界者無市名爲村界村界中有布薩界
大小皆得八者國土界者有城邑名爲國土界國土
界盡得九者阿槃陀羅界者阿蘭若處界也阿蘭若
處得餘處不得十者擲水界者是船界入擲水界內
得餘處處不得十一者鄉居界者隨城東西名鄉居
界鄉居界中有界亦得十二者那羅界者是國士界
也施那羅一國土界亦得十三者阿羅闍界者一王
所領一國土衆僧皆得是名阿羅闍界阿刺闍此翻爲王也十
四者洲界者海中一洲是名洲界若言布施師子洲
閻浮利地洲二洲衆僧隨有多少應中半分閻浮洲
五人師子洲百千人亦中半分十五者鐵圍山界者
是鐵圍山界又云鳴磬集衆外比丘來相連臂入乃至
百由旬前者入界內最後者亦得何以故以相連不
斷故東爲頌日

場境布衣與羅婆　聚落村國阿槃陀
擲水鄉居那羅界　阿羅闍洲及鐵圍

或一部界得或二部界得者若二部僧於十五中皆
分二分若唯約僧或唯尼衆入洲界中應分二分如

●疏卷第八末

●衣疏作依

論明文以望洲故自餘計理並數人分同羯磨者百
一之中隨同秉法而得物也二部者如尼二部受戒
因即得施也計理亦是數人分也

第五大段淨施法者上科文云第五冬月已下如法
受用淨施之執

最後六中章云前三成受下三不成受者誤應言前
三不成下三成也

●藥犍度

第二衣者一糞掃衣二乞食三樹下坐四腐爛藥第
四此犍度明之也

脩步等並見論十七翻名也　蔓菟者見云那耄者
此是外國藥無解　佉闍尼者見云一切菓名佉闍
尼　呵梨勒者見云大如棗其味酢苦服便利　鞞
醯勒者其形如桃子其味甜服能治嗽　阿摩勒者
此是餘甘子也廣州土地有其形如瓠子大已上並見論文
質多羅者是外國藥　闍沙者見云加婆藥者是
外國藥論云芥子並見論也　式渠者見云外國藥
能治毒漢地無有　帝晃注中底吐反音者傳寫之

◆賢疑賢次同

誤直是底兎之音非是翻音也見云烟藥等如章又云陀婆闍那者陸地生　耆羅闍那者水中生

五不淨肉者象馬龍狗人也　犢噬疑者初文但言聽食種種乳此中恐有犢噬故疑不食此同闍尼之疑也　伽尼者見云此是蜜也此蓋謬翻伽尼卽廚尼是闍尼米末也五分二十二云阿那律見作石蜜時擣米著中佛言作法應爾也餘翻並見論也此文若見已腐爛藥墮地者受服未墮地不須受明知是大小便祟不許也祇三十四若祇毒賢言應服大便汁若自已許不須復受若他許者當受又云比丘病●賢敎言當服小便者不得取初後應取中若自已許承取卽名受若在地及地許當受已上律文與此律義同也見十七云閻浮子者其形如枀大紫色酢甜章云婆師者律文云波樓師漿見云波漏師者此似菴羅菓一切木菓得作非時漿唯除七種穀不得一切葉得非時服唯除菜不得一切諸華得作非時漿唯除摩頭華計一切菓中唯除多羅樹菓椰子菓波羅捺子甜瓠多爪甜茮此六種菓不得非時服一切豆不得非時服十誦二十六云若蒲桃不作火淨若汁不以水作淨若汁作淨蒲桃不作淨並不應飲俱淨應飲祇二十九若漿來者應作淨若器底有殘水卽名作淨若天雨墮中卽名作淨若與時食雜應記識云此中淨物生我當受伽論云要澄淸除滓如水若有濁汁咽咽提並如上七日藥戒詳說

文言盧夷者卽是衣犍度中樓延也計理彼處阿難作親厚意取衣是此文之後也　往作錢處者謂客作也

別定上二者一經行處等定處也衆中已下定法也上文因諸比丘持食着露地牧牛羊人持去聽在邊房靜處結作淨廚又卽此處前文聽在藍內結淨地也糯正體應作潘敷須反字林淅米汁也江南名潘關中名泔律文作糯非也引證可知者卽上文不應界內宿羹文此前文藍內白二也

久居譏過者久居對作法界譏過對藍也

結淨意等等取釋名也有疏本云食不生罪稱之爲淨中二自然體無二內意說他處及離廚不同既無結法故別論也

◎隙疑彰次闕

此之四種從處障名又有疏云食不生罪稱之爲淨
從處障名(并義得也) 淨種有四如文所引謂一者處分淨
二者他處淨三者雜臨不周淨四者羯磨淨(已上所本疏)
檀越意受者上文受茶居士持食與比丘佛言自今
已去聽作檀越食受令淨人儹舉如送食者下文客
比丘來覓淨地安食未至明相出佛言淨欲遠行亦
如是(遠行者謂行求出界也)
勿使過初夜者此律護明相祇護初夜故不同也
道俗不同(處分通道俗) 衆有多少(處分通僧衆多一人) 僧別(處分通僧別也)
(羯磨必唯局僧)
第二淨周而非自者疏意云若不周者卽是第三攝
故故必須周也 第三自而非周者疏意云若是他
處卽第二攝故必須自也(此中決無作法界若有界者迴處向須結法)
初一俱是者疏意云若周若自隨闕一者必非此攝
故要俱是也 第四不定者或周或不周或自或非
自以其此處但由有作法界故須結淨不由周不周
等也
如文比丘房等者次下文也

◎比一作此

二是他物者理有三他謂他處他食及俱他也
初四作法有彼此之別者淨三藏釋不周此也彼云
未作淨前周界宿者或有羨宿既其加法共宿無宿
總唱一寺以爲淨厨房房之內生熟皆貯僧不護宿
無貯畜慳西國相承皆結一寺爲淨厨也若欲局取
一邊並在開限對北東爲下者古人意言西國多有
北東二風卽南西爲下風也今詳西方寺門多有南
東二開既取下風故南開者厨在門西其東開者厨
在門南也
第二結法門中先解諸部疏引五分初至此等謂淨
地法者辨結法也又言比丘已下辨甄淨法也又言
新作住處已下處分淨也若未羯磨比丘不得入已
下又辨甄淨也今恐不然此蓋同淨三藏許遍寺結
然言除某處者謂一寺中除去少許不擬作淨設若
總取卽不須除某處也(此文出五分二十二文) 次辨祇律且
疏意者若不作甄淨法者僧於中宿過初夜卽犯宿
也今觀亦須同淨三藏謂未結淨僧不得宿結淨之
後雖宿遇然言爾許作僧淨住處者僧意不欲作食

第下疑有脫字

欲疑疏

一無淨字○某疑甚

厨故若儱總作不須此言然上代來多不許也　次
辨母論疏引彼論第八及第二文也且隨疏釋者以
有此法宿無宿過故名淨處等者意欲會釋母論第
解界已後先結淨處此淨處言由宿無過故名淨處
然體卽是甄淨法也(疏意羅設文言羯磨淨厨處既有厨故知非理)　復以
安僧處故等者意欲會釋母論第八名淨地與第二
卷名爲淨處體正是一而名有異也亦順四分等者
欲意云順四分結界之後有宿炎過故須結淨也(摽結)
(淨地者由有[淨]宿過所以總之)釋疏既訖辞此母論文某難識今且
略辨母論第八六種法中處有同別一不淨地謂是
厠屋等處也二僧房舍唯擬止宿三大界唯擬秉法
此處盡除淨厨之外與餘五同一處也四淨厨似在
界外五布薩處卽說戒堂六不失衣界必須大界上
結也彼論淨厨許自然界中秉結法也彼論第二文
者盡應先留淨厨之處已外方結僧房處等若忘不
留復無別地故宜須解大小界已先結淨厨淨厨外
方結諸界也(必應如此非謂竅淨也)
先後俱得者初造寺時或復後時結法皆成不同餘

作疑作有

部要未經宿故下文云若疑應解然後結故知許數
解結也(淨三藏亦不許經宿必是部別也)
先問除一處今復除者先已僧宿者謂如先除東南
淨地今卽除其西南淨地其西南地先已僧宿也答
中意云以前東南既被除故當時西南有法處宿今
解法訖故更得立淨厨也
處分及結法如文者顯自部法
若是單藍唯有第三者此應四句分別有藍非第三
藍周者是有第三非藍文言無籬障是有俱是易知
有俱非迥界中結淨地是也今疏取第三句釋前問
也此中意辨用藍力作而說爲有故云若是單藍唯
有第三也不遮不用藍力作者在藍上有也如處分
淨非藍力作豈遮藍上有也
若當單界唯作者在藍上有也如第四而無力作第
三也餘可思知
若通辨者通據有力無力說也
初二淨地通兩處者亦應言第三局自然第四局作
法也

此下疑有脫文〇兩疑支　地疑也　云二十應作案　堅疑豎

十律俱第二沓但地處也　利昌梨車是也　非時雲起卽過午時也　瓶王爲寺主死卽世王爲也　五分二十二諸比丘得秋時病爲合湯藥作隨病食故時非時皆入聚落遭難有一織師中路起屋於中織作見諸比丘便語言若有所作可於此作欲有所留此佛聽白衣舍作淨屋遂傷兩亂主人妨其織作織師念言我本爲織今既不得織便當施僧作淨屋卽以施僧佛言聽於施僧淨屋中作食以望僧等者一向唯於淨地中辦也謂於淨也取食成淨僧宿成過非於淨地攝僧衆法僧來成過此意云望食成攝故是故復成障望僧無攝義障義自然無也時人多解唐費功勞誼宜云二十之釋文中處分淨者見論十七云若初堅柱時比丘捧柱而說爲衆僧作淨屋如是若說一柱亦成淨屋若已成屋應喚屋主語言此屋未淨汝爲衆僧作淨檀越作是言此淨屋布施衆僧隨意受用卽成淨屋若先作屋無屋主者聚落中有老宿應喚此屋未作淨請爲淨主檀越不解應敎作是淨此是淨屋布施衆僧隨意受

是疑作得　女疑與　舍疑言　佛疑沸

用卽得無內宿無內美罪未滿不是應羯磨結者細觀五分二十二若年未滿亦不得羯磨結不能繁叙

轉易不等物廣說如常者如一住處先不護淨律師至巳爲結淨地數作換淨十誦第六十云諸比丘遥過大澤從賈客乞食客言汝知此間食難得何不自擔白佛佛言從今日聽自擔糧從他易淨食乃聽軟不易不聽軟諸比丘欲易他不與言汝食中有何不可故易白佛佛言從今日淸淨故與與竟不還白佛佛言當從乞取見論十六云若衆多比丘共行唯有一少沙彌比丘容自擔糧至食時容自分分沙彌得分巳言比丘言今持沙彌分巳復持與第二上座如是展轉食皆無罪若沙彌不解法比丘自持食分與沙彌易如是展轉皆得換易不犯共宿惡觸若比丘擔米行沙彌小不能作食比丘得自作唯除不得燃火教沙彌然食熟如前展轉換食不犯自作食若佛湧出比丘不得用氣吹持物挍皆犯吉（巳上論文並以氣吹等是惡觸若換淨亦應得）唯此律論既聽換淨尼與比丘既云非觸

◆設上疑有脫字

◆不淨二字疑剩

若有殘。觸米麵醫等。斛升相當展轉相貿。並得成淨。
瓦器應。承令其膩出。銅石更磨。澡豆洗之。木器刔。削。
倉窖更泥。鐵器燒之。並得成淨
罪名位等者。同犯吉羅齊等也。此意說言此一犍度。
大分明四。上文阿難自羨。此六段中段明。觸第四明
二內也。餘段卽是相須故舉也
身作業。體謂作無作也　食。體謂四大四塵等。中以
何爲體也　故今直約人 其非其人 處 淨不淨地 類觸爾者。
下文比丘移菜以重生。故佛聽食之。故知長未足時。
運運更生。卽無惡觸長足無生。卽是觸也。宿亦應爾」
須知合結者。臨末熟前結而成。淨若已熟竟結不成
。淨已犯宿故 結法自成物已犯宿
祇四句中三俱不淨•不淨•不得食者。應言成淨不得
食好也。今詳。但使變生爲熟。卽名自羨非由有生性
也。且如米麵。雖無生性。而不許羨也。此以營造招譏
故也
故文言觸者是不淨者。下文有比丘。先相嫌觸他食。
作如是意。令得不淨等也

◆無字疑剩

懸。醫等類。下文盖蘇油瓶。無•無淨人。聽懸放盖也
對上二觸者。一不受而捉。二失受也
廣說可知者。旣言對事分別。食中器具。事有無量。廣
說淮知也
對戶鉤等者。下房舍法云。彼比丘。疑不敢捉衆僧戶
鉤。佛言若環若杙角勾若銅勾若浴床。佛言聽捉者。謂
據無食膩者。若有食膩。卽成相染也
始終俱有四過者。若無法藥。理卽同食。時與非時。皆
容起」四今時法藥以對食辨。故卽不同也
生相生者。如菓菜等　生熟生者。如米麵等 菜須火淨不犯
壞生米麵須火淨不犯壞生故別論之
應同自羨者。若據造作。應同自羨。唯是局生。然以聖
教一切不開自手觸。故故通生熟。卽不同也
局生生盡者。於生中生相生。熟總禁盡也
若任運手口者。約任運失受爲語也　宿自局具者。
自是自羨也
淨不淨相望者。淨地不淨地也
二作淨中者。處分羯磨二作法也

三下疏有門字
取疑但
■疑衍

淨地不攝人者不攝得成別處也
然宿不定可知者儻人食俱在二作淨地亦成宿過
食在二作人在淨外方無內宿也二自然淨人食俱
在尚無宿過食淨人外理即無疑也
此三義者一將釋名二辨體相三明通塞也
次釋文者取上六科來釋之
義同從他新得者是不覺墮忽然見在淨地也
若反前說俱成不淨者謂反前句即是作意欲使墮
故不淨也若反第二句即是樹根在不淨地葉墮淨
地復有心同宿雖葉墮淨地即是不淨也
若順文說得成兩句若反說者阻是以句義相似故
初句據熟故不淨者若其未熟全在不淨地猶尚是
淨況論相入耶
次句熟生者若熟竟隨淨不淨地分齊成淨不淨也
此文創淨即五分淨傷淨也不中種淨即五分未成
種也謂未熟未堪為種子也
但淨一即得者要聚一處相連不斷淨一即得絕者
須別別淨也

況疑洗
但疑宿

文言食不破棄等者謂先火淨食而更生雖復更生
不破生法此釋疑故來也
遇緣非觸意說先雖曾受以未作淨令淨即是遇緣
失受得更受取不成惡觸文聽食故　水洗連根菜
章釋意者先曾火淨今更水況恐水滅火比丘生疑
等今謂不然水洗者即是五分水洗也謂水中揉之
故得成淨也
文言雖小離食器草者豎縮鉢離受食淨草也縱巳
多著成受非觸也
釋有多種者古師一解宿相是共(謂人食共同一處但)有界壞
其淨地無界攝食是以犯羨相是別(謂羨人白別我但看之故不犯)
羨有界攝食便無內羨是以不犯又一解云宿是人
食同處招譏過重故即犯宿看羨事不經久生過處
徵是故不犯更兩解如章
此謂不淨處無比丘無宿過者對羨辨異也
比丘離信者恐犯非時食也　恐有譏嫌者恐外謗
非時食也　不對造作等者對羨辨異然言無證者
不同羨中決定則有淨人者火食羨即有證宿中不

數字疑闕

溲疑溲

聞疑閒

得定有淨人故言無證然而縱證豈卽免過且約不定以說無證羹及肴羹俱不成內羹緣也

此之二句重料簡觸者錯受油等三句合爲一不成句并忘受句爲二也

事八種五并合四種餘食法爲一故成五也

義兼惡觸者不數在數也

殘先不淨者意說開不重開也

對外失食者內宿對非內乃至不作餘食法對作餘法皆容他損食也

恐濫外壞者恐不爲食而外用中犯壞生也計理欲食生菜自以火淨方免壞生也

淨不淨間者食歷兩界亦得名閒何勞別釋

第四文中一客比丘從外來二行求出界也溲大便道母論云得蘭往往間之理須愼之內舟之類斯亦是犯若餘藥不治卽開也

●迦絺那衣犍度

迦絺那者明了論疏翻云此名堅實作此衣時多所成故言堅實一切堅物皆稱迦絺那如人煩惱强盛

爵疑舊

之疑也

名此人爲迦絺那心人也言難活者如有貧人資生短闕取活極難貧人若能施物入此迦絺那衣功德果報勝以衣聚如須彌山作餘種彌佛別貧人令行此施故偏就貧名爲難活也

章云賞莾等相傳義言非正翻也爵謂後安者以文言有迦絺那五月後安無五月故知不獲利也南山云前安人七月十六日受故文言冬四月捨後安人從七月十七日已去八月十五日日得受故文言卯日來不經宿若爾何故文言有迦絺五月有古人釋云月雖不滿何妨得受(謂後安人但得四月利之) 今詳見論十八後安不得伽論第七無臘破安後安餘處安擯人並不名受且依伽見論好也

五事中不失衣者唯許離伽梨不許離餘二也

其伽見二論亦有疏云但伽見二論(相似並得也) 十誦三十九亦云餘處安居不得此處受德衣行別住人尙不得受餘羯磨決不得也

然須五人者一人被差是所斯量不入僧數故也

如四僧中者如下瞻波四種僧義中辨也秖律不別

◆丘疑人

◆六下疑脫千字

◆二一疑顚倒

◆考一作孝

◆常上疑脫衆字

差守衣人。故一人得獨受。求得分別如文者。顯邪命等也 見論十八云。僧持迦絺那衣與誰。應與衣壞者。衣壞者多。乃至又云不得與慳貪者。准此是持衣人。非是分衣與衣壞者等 此律但言羯磨差人者。如下文云。若得未成衣。應衆僧中羯磨差●丘令作。見論十八云。昔蓮華如來與一萬●六比丘圍遶共作迦絺那衣。顯敬重此衣故 十律六第二十九云。與四了能作比丘令浣[一]也。拔割[二]也。染[三]也。簪刺四也。安隱五也。量度六也。一一生念。我以此衣作迦絺那衣。受不生此六心。不名善受。十律五十四優波問難事中云。浣時。染時。割截時。簪綴時。連綴時。量度時 此六心中。連綴即是安隱也。覺云。彼律無安隱。即是五十四文。然二十九文有也。故應是撿知之

體如者。非生疎考布等● 舒張等六文言應白。浣一也。染二也。舒張三也。輾治四也。截作十隔五也。縫治六也

示納𧜟之方者。觀文以是擅越施衣須𧜟作淨。若糞掃衣浣已納淨也

以持開故者。開中之重故曰持開也

五邪命者。智論二十二云。一爲求利養故。●常威儀詐現異相。二爲求利故。自說已德。三爲求利養。强占他吉凶。四爲求利養。高聲現威。令人敬畏。五爲求利故。稱若取得以動人心。激發令施

餘可知者。前科爲七事。五事並釋。詭尋之可見。即指第六第七爲餘也

餘二可知者。於上義門之前。衣體亦三。初衣財體如。二衣財體不如。三舉前體如應法合受。初既釋竟。下二略指故云餘二也。餘釋並等上科可見也

文言界外住自受衣者。自受擅越施衣等也

正受衣文四者。若欲行事者。若得未成衣。有人言。准見論十八一切僧共作。不然。准此律中羯磨差人。豈合羯磨衆也。故不須准見論也。應僧中羯磨差人。令作羯磨文如後當辨 差已令即日作成。若得已成者。應取橫遂長牒二尺一綴。如是五綴四牒。置好箱中。放上座前。或放能作羯磨人前。祇云。應擗牒箱中。衆華散上。次作和僧單白。先應鳴鐘集衆。令坐一處。被羯磨治人等。自合別處坐。破安等類。離復亂坐。但不發言。即是不受。無勞別坐。雖復不受。亦須盡集。或復與欲。不爾不成 索欲問和。應答云。受迦絺那衣羯磨。作羯磨者即作單白。如初文。是作白已。應問僧言。誰能爲僧持功德衣。能者答云。某甲能持 次作白

二差持。若別問答。應答言差持功德衣人羯磨。白二法。如第二文是。

章云十律簡德者。十律二十九先立五德者。不愛等知。受爲僧受迦絺那衣。（唱此兩段大覺章中卽作問答云問自恣所以差先等）彼受差竟。從座起至僧前禮之。巳於羯磨師前互跪合掌。聽受羯磨。僧卽羯磨。以衣付之。若別問答者。答云付功德衣羯磨。其羯磨文卽第三文是。然文中誰諸長老忍巳下。一少句文。謂少於此住處持古羯磨本有之。結中雖少。義卽可通。成可足之亦好。

次第四文。章中分三。三中初文者。此人旣巳僧付衣竟。卽應起手執衣箱。至上座前互跪頂戴。巳授與上座。上座亦頂戴。還授與彼。如是至三。置箱在上座前。手撥擧開。右手執衣四牒頓取。置在左手。來上座前。上座見來。卽須胡跪。餘僧亦爾。上座舒手。其人卽取衣疊一領。授與上座。又却行一疊。付第二上座。亦如是展轉至第四座。還來却注第二座下第三座上。於其中間。手執衣口云。此衣衆僧受作功德衣等。如文。卽釋初文竟。次第二文。旣開彼人作此說。竟此四上座。卽應同聲云。其受者巳善受等。第二文竟。次第三文。彼持衣人卽答言爾。其持衣人卽起至第四座前。取衣一領。還作四疊。次至第五上座之前。展轉更行。還如前法。乃至下座僧並受衣竟。其持衣人來至上座前。執衣胡跪。告僧云。今僧和合受功德衣竟。此釋第三文竟。

三世各三者。章中前判爲未來。文有三。當今是現在。復有三現。巳過去。復有三過。以三現句成受德衣。然爲滿足故。說九句也。

略無羯磨差調者。五分二十二云。持衣人得巳。應卽日浣染打縫。若獨不能辦者。僧應白二羯磨差一二三乃至衆多比丘助之。唱言大德僧聽。今差某甲某甲比丘作衣。若僧時到僧忍聽。白如是。羯磨准白成。若准此律。於時到可方云差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣。白如是。以彼五分一切羯磨時到巳。可更無餘辭。卽云白如是。故知不同此律羯磨也。人以義准。若總都差。不論助者。應云大德僧聽。若僧時到僧忍聽。衣白如是。羯磨准白成（用此後解者好）

（眉注：大疑文　之疑直　疑或　受上一有當字　疑聞　已上疑脫現字　調疑作評　可疑下欠同）

◆親字疑剩

欲釋僧集作法方便。且應了知此律之中瞻波等文。
釋和合義。有其三種。謂應來者來。應與欲者與欲。現
前應呵者不呵。下雜法又云。有五事應和合。何等五。
若如法應和合。若默然住之。若與欲。若從可信人聞。
若先在衆中默然而坐。如是五事應和合
前僧集中非不攝欲等者。謂集和合之中三集五和。
義雖已具。然彼且顯持欲之欲。今說辨說欲。故於僧
集和合二義之外。更重明之。疏云亦可僧聚。謂是初
三。今此與欲唯心集。(亦有疏本無此後解)此意謂顯前僧集中。
但於三集五和之中。唯攝三集及以四和。今此與欲。
即是三五之中與欲也
下二但一者。此犍度末有二種捨。一持衣人出宿二十
衆僧和合共出。彼文共出與此上文八中共出。體無
別故。故云但一也。欲自釋云。以共出者同前義也。復
有疏本云。此二文中。謂有四捨。前八分二。上六要心。
捨次二作法捨。下二即二。故總作四捨。今詳四捨雖
是初出疏本。而義乃勝。以其八中。言共出者。是中間
捨。末下共出。是四月滿。故不同也

◆世疑卅

◆云疑去

離別而說即十者。下二此八合十也　隨事乃多者。
由起要心多少不定。是故錯互。以成多句也　八中
前六論云。要心失者。遍尋見論十四。世論第三及了
論並有八捨。總無文判前六要心也。然尋其義。自是
要心。何用論判。有人云。此是誦字。謂十誦也。而錯爲
論字也。今尋十誦二十九云。八捨一衣成二。要成三
云四聞五失字發心七過限八捨時。彼雖列八亦無
文言六是要心。但是疏家錯引也。然欲釋文。先應了
知諸要心皆由發心。云我若住或未作竟可須五利。
我若決心永出界去。或作衣竟。不復須利。而於後時。
果然永去。或作衣竟。既遂要心。爾時即失。餘不竟等。
准此應知。(若無諸要直至限滿方失也)
謂無下二衣者。疏意云。若無伽梨本不成受。明知作
竟是作下衣。今詳亦通作餘長衣。得有竟捨。不局下
二衣無也。下皆類也
聞捨者。疏釋易知。今更一釋。此云爲釋疑。云界內共
僧集出。可言失衣。我既界外。不共僧出。應得限滿。故
即釋云。聞出即失。

◆切一作句○云作去

◆卽一作門文間

第二文五初有二六等者有古律本但有八捨闕此二六巳下文也遂相傳云上代諸德取十誦律六句巳下捨此安置今尋十誦六巳下文不同此不應謬傳然四律初是姚秦弘始五年佛馱耶舍翻後至弘始十一年支法領從西還更復重挍後挍本中出此巳下文也文中二六於初六中廣出一切謂出云要餘略指上第二六中廣出竟要餘略指上尋文可見

舉望斷一對可有五六等者前未得卽求而未果有望斷要今巳得卽求而巳遂更不希望從何說斷是故不得作望斷要既不得作卽是一向須除望斷故對更除去等五要可有五六也此則望斷既不得存若去爲頭二三除者亦卽必須除其望斷便是三三除者但成四五一去竟(望斷無理)二去不竟(望斷無理)三去失(望斷無理)四去聞(望斷無理)是故疏云若以去爲頭但可成四五等有此義卽是也

義中攙故者問得未得合應有望斷以未得邊說今說疏意雖且如此而速下文十五句中具約得等三

◆濡疑嚅

門義辨彼三門中疏並自許存望斷故(若欲救疏者此中且約巳得衣邊必無別望下文約其受衣之時巳得未得而於後時別自起望)問此三六中文中何故忽然除其失望斷等而無次第耶答且示方隅不須通釋十五句中疏云界外唯一故但十五者崇釋亦同今辟難曰共出句中若本不出是界內句暫出還來是界外句界外句中亦應許彼本住界外是界外句暫入還出是界內句若言界內違界外名亦應界外違界內名何內卽許界內共出得成兩句而界外句准一句耶又文現云錯互上八何因今乃離合上八爲十五耶處合錯互其相全別故非應理今詳上文二六之中共除三要謂初六中除失望斷第二六中除去望斷二六今除失去望斷卽是八捨除三殘五乘此五數以爲三五卽成十五此謂准下十二句中三四十二亦應類此許乘三五以爲十五且初五者得所望衣次五不得所望衣乃得所望合也約未得等三門辨之卽至十五也問三个五中得所望等皆是巳得如何許有未得衣門答未得等三據初受時從巳後更起別求遂有得所望等也若作

得上疏有不字

從一作發

須一作得

此釋卽顯上文二六之中二二除之次十五中三三除之次十二中四四除之次九句中五五除之此義必然尋文可見上來純是約要必除次二五中除一作法義旣異前故不乘前作六六除也

除三得衣故有望斷據得得不得合故有此四者謂十二中一一四句各須具約得未得等三門辨之方得具等二四也謂竟不竟不竟及失等三約得衣門而有也故疏云餘三得衣故有也

望斷據不得合者望斷一句通不得及得二門有之也若爾文中初四云得望衣如何乃言約不得門方有望斷答謂初受時望於張家未得衣故希必當得後時不得名不得門以爲望斷然望受從於王家處更起別求而果然得遂有得所望也此十二句爲約多人答但約一人起要增減若約多人有何道理但明十二人也故約一人求三類衣謂如求布求絹求紬或望一家三類衣上各起四要故成十二也說翌三家理亦無爽疏中具約一家作之

餘二類爾者餘巳須衣等二門也

界一作異

一無剃字

二五句中文言界外亦如是者卽出界句也

彼專約求衣者此是辨界也謂前十二句文相亦是餘方起要計理亦應有界外失然彼且約求衣明之

●拘睒彌揵度

見論寄律師者第十八云拘睒彌住處有二比丘一是律師一是修多羅師修多羅師入廁用洗盆竟不去水覆盆律師入廁見問言誰入廁不去水修多羅師答言是我律師言汝知罪不答實不知律師言汝得吉羅脩多師言若犯我應懺悔律師言汝故作不修多師言不故律師言若不故者無罪律師還房語弟子言修多師不知犯不犯弟子聞已語修多師弟子汝師不知犯不犯聞已向師說脩多師語弟子此律師先言無罪今言有罪律師妄語律師弟子聞已向師說如是展轉成大鬬諍

具約不剃髮等者多論第三云犯不犯者不制剃髮剪爪佛說犯戒而言爪髮有命不剃剪不犯已上論文事一見異者同於不剃等事一見犯一見不犯也

言諍中事作事作卽是羯磨諍羯磨者卽是事諍事

◆滅擯滅

諍更無別體即言諍中攝謂諍餘道理名爲言諍諍

羯磨者名爲事諍謂如於一稱教羯磨一人言成一

言不成亦是事一見異也廣如下滅法辨之

故佛勸言彼汝若如我所說等者彼汝即是能所二

人也

文中一个何以故義含兩種是故事中分兩个以釋

也謂此何以故貫通不同住及同住二文

各三可知者舉釋結三文也

釋後能所成就義故等者後謂勸門也

恐不類此文等者若爾五分此妨彼云何通豈容有

得破律文耶然觀五分二十三云高聲犯者吉羅等

諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於界內別作僧事佛

復告言若僧已破於界內別羯磨如法如律者亦名

羯磨成就所以者何二部異見不同住有二種有自

作不同住有僧羯磨與作不同住諸比丘雖聞佛語

猶諍不息已上律文既雖聞猶諍不息明知前言如法成

者是如法部人即顯佛呵非法部謂於二部決有一

非非是俱讚之辭故也若作此釋亦順此釋亦是不

類也

三四二文可知者第三重以白佛第四教安置處也

亦五可知者一至外道勸莫舉他二勸彼思念犯罪

之人有大威勢恐須舉治三我等若與已下三文同

上前科得也

文言是長生王伴者五分云先是長生王臣也

洗刀汁者此是兇欲令母欲也是凶猛性所感動也

文言微眼尋父母後者字林微隱行也爾雅匿竄微

也

◆恬疑第下同

次偈如是知非見者稱正理知故曰如知亦可如是

如知者古人以而字作如字也應言如是而知如非

見也亦有疏本云如是如知非見此脫一个如字也

秉三毒在懷者瑜伽等論三毒亦名三箭也

能破三善者貪等也

縱放身口者謂從三毒起身口業也

垢從心生者害是六垢之一數也俱舍二十一頌云

煩惱恬六惱害恨諂誑憍述曰意欲害他乃是自與

害恬相應便爲自損也或可依大乘雜集第七恬有

三種謂貪瞋癡能現犯戒不淨相故

善自晨合上箭執𥘉洛具足應言合上善執箭執急

五字也　由兆國語注云兆見也

反前緣說可知者前緣起中一犯戒（今即佛爲刊定）三和合

作擧（今即敎僧羯磨）四不肯伏罪（今即作自和合）

問其前後者若未料理在後和合爲得以不佛答不

得若已料理反此應知

科行一事者作前文中非時和合單白竟後次即說

戒說戒或可即用常白如常不異或可即用後文之

中非時說戒白贊常說白作說戒事故云或可布薩

白者即非持說戒白也或可布薩者即用常白作布

薩也此之二法科行一事

阿鴦婆陀者相傳云問婆羅門是威儀戒也今詳阿

鴦翻爲隨鉢陀翻爲句也謂不得隨善比丘語言之

後言句問答也

惡馬者事罷俱不別者今詳若化僧殘已下事不別

者如闌陀類例梵法治要犯夷罪事罪不別方惡駡

治如下卅八當辨能持來所說料理法也

獨絕於彼者彼即是彼世間倫返也

二種犯相者止作二犯也　二牒前不犯句者意說

犯爲第一不犯爲第二也謂前三人也上文列五種

犯人配釋可知

文言有信則能受者衆主有德令信心者受其言教

也

爲僧故而遣能用語者僧中善人意爲僧故勸遣衆

主衆主受遣能用僧語也

●瞻波揵度

啓請上三者請上疑中三事也一請知犯不犯二請

知是擧非擧三請知羯磨成不也

昔來科分文爲兩者彼願律師云初略明人法是非

即是對緣立宗此師意說此揵度中宗明七非至下

七非之中云此攺宗本彼意說云攝七爲四故云對

緣立宗也

七非之中者即指六群作非法非毗尼一段文也

第八第九乃至解不解驅中者第八臨事難成第九

衆共諍非也乃至解不解等者第十第十二文也此

一無一字

攺一作段

瓶下疏有不能二字

中意辨第八難成理定落在人法二。非第九衆諍定
卽諍人法如非。十及十僧若不作。卽是人非。或不應
作而輒治。人亦是人非。明知並有人非
或可當分自有略廣者。三四八段。單辨其名當分。略
餘八段文如非。雙辨名當分廣。又四非中初非容攝
二似。不止名合。故略七。中初非不攝。下三離。出故廣
也
更含多種如非。答古師但七七卽。遇人之與法。今既
十五。於中卽有互衆重衆傍不斷及事人立界非。然
雖文中不辨界非。以義傍通。故亦有之。故此揵度含
非甚多。不專人法也
以爲兩个二法者。如文非法羯磨別衆羯磨（一个二也）法
羯磨和合羯磨（兩个二也）
及對衆衆法臨事難成者。磨言及至（說至害也）
自外六文如非相顯者。五六七九十十一文也
七見不同者。下文有住處非法別衆羯磨皆共諍言。
或言非法別。或言非法和。或言似法別。或言似法和。
或言成。或言不成。初七二人是法語

◆佛：作究

上下撿勘有十四種非者。今詳且據現文之中。而言
十四。若更理推十及十一解斷二法。既開兩非。亦應
廣對百一羯磨各有應作而不作非。便爲無量。思之
可知
問七非之中已有呵不止者。指下第六段文。名爲七
非也
善比丘等六翻前二十八人者。指下第二段文中。律
文釋不得滿數。亦不得呵。列二十八人。文釋得滿數
亦得呵中列善比丘等六人也。二十八人束爲頌曰
餘舉滅難爲　神隱離別場（至下第二段文釋律自見）
善比丘等六人者。一善比丘二同一界住三不以神
足在空四不隱沒五不離見聞六乃至語傍人（亦至下第
二段文中釋律自當見之）
答下四僧中正取少滅不足說明二十三人者。此中
攝也。今此滿呵文中專列二十八人體不足者。爲此
文中不言少一人。故不足也。者下第五段明僧中約
其所滿四僧體邊正取少滅名爲不足。說二十三來
無數者。與少無異。故亦卽在此。少約彼所滿僧邊言

二十一人。故名不足也。問上下二文。何意須約能滿所滿辨義不同。答下文爲明四僧體異。故約所滿以明義。儻約能滿以明義者。寧得了知四僧體具。今上文中爲明能滿能呵之中。有成能滿能呵之人。或有不成能滿能呵。若約所滿以明義者。寧得了知能滿呵成不成義。故疏文云以滿不滿對呵應不應義。說亦異於可者。謂以得或能滿等義。望下爲異也

（◎呵上疑脫能字）

向來六文所列七種非法者。謂向疏中辨十四非。除其第五非法毗尼等七非之外。自餘所列七種非法。出在第二三四七十十一六段文也

且從起說者。且從六辟起過而說也

（◎辟疑辭）

體不異七者。不異七段文中非也。然疏中云以其第五段文直明用僧者。意欲不辨第五中非。今尋文中言少一人非法非毗尼者。即是不異第六段中七中初非也

然此十五非應說一切科落一非者。謂隨所應科落一非。非謂一切具十五。且如不滿人呵不正。非但受威有餘法。定無解驅二法。唯在治擯。受日杖囊離衣等類。亦決定無應隨思之

身口業殊者。僧尼制戒防護不同也

身口止作業者。通僧尼說四夷。唯身口作。尼覆藏及隨舉。口止業也（尼經不登得足僧數答此議擯中通二衆舉之）

神足等五身之業色者。此應分別神足若由通果心發。唯有表業。（無記不能引無表故）隱沒離見別住戒場。理通三性。若異熟心。在此四處。全無二業。如理應思

同七非中說也者。若約呵辨呵通如非並名不止（所謂呵羯磨名不止）若約業性。業通三性。謂以口業聲性爲體（如下應知）

口業聲性名味句爲體者。謂依成實口業即是聲性。聲性即是名味句。名味句既有表彰。故名口業。若薩婆多口業聲名等。即是聲上作用。作用離聲自別有體

復着互不應故非者。如在戒場說忩分衣等名爲着互非也

飾宗義記卷第八末

飾宗義記卷第十本

嵩岳鎮國道場沙門　賓　作

尼揵度

初明愛道涕泣流淚者五分二十九云瞿曇彌白佛言願聽女人出家佛言止止往古諸佛皆不聽女人出家諸女輩自依於佛在家剃髮著袈裟懃行精進得獲道果未來諸佛亦復如是我今聽汝以此為法三請不許瞿曇彌便大啼哭禮足而歸因此五百釋女自共剃髮啼泣隨世尊後恒於世尊宿處而宿佛遊至祇桓五百涕泣在門廣如彼說

祇律愛道五百並獨磨受者不然如上章中云八敬一受懸指繩經何因此中乃云獨磨也懸指之相如祇三十及三十六上已引說　此事殆盡者（殆免殆也）

母論十事者母論第三卷也然第三事彼云三者若女人求沙門蹈而過不出家者諸檀越常應乘象馬車在於路側以五體投地（蹈檀越乘乘至路不同疏中引）第九事論云女人不出家者沙門威德過於日月況諸外道豈能正觀於沙門乎第十事論云（乃至）今滅五百年一百年中得堅固解脫一百年得堅固定一百年得堅固持戒一百年得堅固多聞一百年得堅固布施（彼論偈云）解脫定持戒多聞及布施見論十八云世尊制比丘尼八敬正法還得千年摩耶經五百歲正法便滅六百歲已九十六種外道邪見競馬鳴說法降伏外道七百歲已龍樹出世八百歲已諸比丘等樂好衣衣服縱逸嬉戲百人中或有一兩得道果者九百歲已奴為比丘婢為比丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已諸比丘等於大衆中毀謗毗尼千二百歲已是諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男為比丘女為比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸四衆猶如獵師好樂殺生賣三寶物千五百歲已俱睒彌國十五日夜因布薩時世間唯有一阿羅漢被煞法滅廣如彼說

文言我阿夷某甲歸依佛等者有人釋云以愛道尼是佛夷故還效世尊喚言阿夷又語中到也正應言阿夷我某甲也今詳梵云尊者或稱聖者今言阿

◆跋卷第十本
◆求等六字疑在女下投地之下
◆贊下疑脫與字
◆衣字疑剩
◆夷應作姨下同
◆到倒通用
◆百字疑剩

夷者略相僧祇律中阿梨耶僧聽即其事也
亦有九文者一請和上二安置處所三差教師四奉
命撿問五喚入衆六教乞戒七戒師白八撿問九正
作本法
文言上坐八比丘尼次第坐者大僧准此母論第八
祇二十七五分二十九並同
若房舍中不聽實買等者非為僧故者如此律前文
云尼在別住處沽酒安婬女等五分二十九云尼沽
酒多人譏呵佛言犯蘭畜田梨牛奴自看耕佛言應
使淨人知犯者吉羅尼出息犯蘭畜婬女坐肆債之
犯蘭此等實如耕地出息等為僧得作准此等文故
云非為僧也隨應當知
詭（譎詐也廣雅詭欺也）古師解意直爾不差教人往教今師意
言白二羯磨但治犯者餘無犯尼差人往教被治之
尼不得來聽也
又言有比丘二人共戲等者十律三十九云佛在舍
衛有那羅比丘及施羅比丘（卒中脫尼字）二人共戲（乃至白二）
云大德僧聽是那羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語

◆決疑訣

◆知字疑剩

惱亂諸比丘若僧時到僧忍聽是那羅比丘施羅比
丘尼共戲笑言語惱亂諸比丘是所噉食如偷盜如
是白二羯磨與那羅比丘施羅比丘尼作不清淨
羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（已上謹錄彼文既言不清淨故食如偷盜謂是阿難不即犯盜）
說八相竟者彼五分二十九八相者婬盜煞妄觸八
隨覆犬說四喻如針鼻決如死人不更生如多羅樹
心斷不生不長如石破不還合
八不可越者請安恣罵舉懺百也
四依者糞掃衣乞食麤弊臥具下賤藥
隨意食者即等共義也謂遍說隨意食也此等並五
分二十九卷文也

●法揵度

七種行法者即下七段也科文中第六第七並是世
尊在舍衛國章言王舍者誤也　十誦五十六阿蘭
若比丘應善知道徑善知日數善知夜善知夜知分
善知星宿讀誦星宿經善知脩妬路毗尼阿毗曇善
知初禪二三四禪善知四果等近聚落住比丘廣說

●著疑者

亦同　祇三十四云有人請明日飯僧僧上座不得即受應知前人姓名巷陌處所恐有人試弄比丘故不應即受王明且應遣直月若園民若沙彌往看或遣縣官水火盜賊等不能得辦若有此難僧應自辦食若無者語令乞食上座當知誰看房誰病應語與食若檀越惜者應語言長壽法應與不得不與若檀越行食多與上座上座應問一切僧盡得爾許不答言止上座得耳應語言一切平等與若言盡得若須少取少下座應語多與好食盡應語平等與僧上座法不得隨下便食應待行遍唱等供已然後得食上座法當徐徐食不得速食意住看令年少狼狽(貝音)食不飽應相望者不得食竟便在前出去應待行水隨順呪願已然後乃出若為亡人施福者不應作吉祥呪願等廣如破說(廣有呪願文不錄)　一切食上若不如是知者越威儀法　文殊問經上卷云文殊師利白佛言於何時不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊於六時不得聲佛時聽法時衆和合時乞食時正食時大小便時於是時有諸天來彼諸天常清淨以彼聲故令心不定悉皆還去以諸天去故諸惡鬼來作不饒益事偈曰不作身口聲木石餘音聲寂靜禮佛者如來所讚歎　十誦五十九僧上座法若僧唱時到若打揵推時應疾到坐已看上中下座莫令失次(乃至)若飯食時上座應教一切等與應待唱僧跋一切衆僧應隨順上座

●銛一作銛

文中達嚫偈者案西域記正云達嚫拏或云馱器尼此云財施報施之法也以用右手受他所施為其生福因以為名也

文中梨禰即銛鏻也以音相近譯律時人不達字義謬為此名也

●房舍揵度

成三學行初一句戒學也次一句顯脩無倦次一句顯三學功能為堅者顯持戒為樂者顯定慧相應樂受次一句禪定者定學分別觀者慧學也

文言忽然闇冥者涅槃三十云佛神力故門自開闢既出門已路有天祠須達經過禮拜供養尋還黑闇心生惶怖復欲還返時彼城門有一天神告須達多

◆飲下疑脫得字○妙是疑倒

◆墮疑陰

◆金疑舍

言汝今若往如來所者多獲善利乃至須達多言汝是誰也天言長者我是勝相婆羅門子是汝往昔善知識也我因往日見舍利弗大目揵連捨身得作北方天王毗沙門子專知守護此王舍城我因禮拜舍利弗等生歡喜心尙如妙是好之身況當得見如來大師禮拜供養

脩道證滅者梵行是脩得涅槃是證滅也前三句斷集第四句除苦五盛墮苦名爲熱惱故也祇云十八億金錢買園十八億金錢造房金十八億金錢作飮食供養衆僧合用五十四億金錢十誦云彌著舍利弗是象者目連是人塔各六故十二者衆佛故成十二也餘准知之祇三十五云受禮人不得如啞羊不語當相問訊少病少惱安樂不等

次應有五大者各作頭辯應禮皆除當位小故者不禮下衆不待言成復於當位皆除小者故所禮狹如疏自辨云大比丘應禮人塔有二等也大尼有四大式叉六大沙彌八

疏云大沙彌尼應有禮十者今詳大沙彌尼若與大沙彌年等者不應相禮故同沙彌應有八也增一含二十七有五時不應禮若在偷婆中在大衆中在道路病著床飮食時不應向禮五分云若人多別禮師總餘人而去此律下第五十九增五文中廣明應禮不應禮文虬令緊著床脚裏泱須時時與食不爾死者一一提罪

◆總下疑脫禮字

文言若出井泥器破聽以木押四邊持器著中者出井謂汲水也泥器謂瓦罐也如上泥鉢非即是泥也木押四邊者謂作木袴內罐在中也是以次文云若故破作毛囊盛也

文言竈中薪壍應上者纔薪壍下合火不燃更正令上使之燃也

各作四句合二十句者前旣釋云三衆不淨轉施於後不名非法亦應僧破分爲二部奪耶與正不名非法何成二十句也故知前文今撿三衆但欲微其施主奪意非謂施已反還奪與得名如法也

私種所得是非可知祇三十三有比丘僧地中種菴羅菓長養成樹自取諸比丘白佛佛言此種植有功

聽一年與若僧地種菴婆羅閻浮如是比菓樹應一年取若樹大不欲一年并取者聽年年取一枝枝遍則止若種一園樹應與一年年取一樹亦聽若種蕪菁如是比菜應與一剪若種瓜應與一番取（其再生者可取）（一剪其不再生理應思擇）章引伽論乞物不作房者此律文意賞營事房即是僧房伽論第八是二房戒即是私房全不相當何用引來伽第八云若比丘自乞作房不從僧乞僧伽婆尸沙（謂不處分）乞物作房不作偷蘭遮從僧乞已不作偷蘭遮已作不成偷蘭遮（此並據損施物邊）成他房自住偷蘭遮未覆為覆偷蘭遮（謂成他過量房）作未成自然若自言我沙彌黃門二根廣說如捨戒皆偷蘭遮（此則通不處分及過量也）大房亦如是（謂隨所應解亦知是理實須除過量一邊已上讀寫）論文文言可取者為僧受利須知可取如先施一人後迴施僧等類即不可取也可與者客比丘來與房舍臥具等類隨應當知

又祇林中等者十誦三十四祇陀林中僧坊中無比丘知時等也

◆然一作熊　◆無一作无

五法者十六不隨愛嗔怖癡知淨不淨應立維那白二差之言維那者梵云羯磨施那此云授事謂於諸事指授於他舊言維者是綱紀義那者梵漢合說故言維那也

◆那下疑脫梵語二字

●雜揵度

下文云迦羅黑鉢破應綴又准上長鉢戒及此揵度下文云鉢有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢憂伽賒國鉢黑鉢赤鉢彼文六中四是約體後二是色彼文無迦羅鉢故知此二即是梵語黑赤二色也下文既迦羅是黑故知舍羅是赤也十誦三十九六羣守僧坊十七群次與迎食從守僧坊比丘索鉢與汝請食彼比丘言無鉢問言汝無鉢出家耶答言如是時十七群作是言汝是大德人無鉢便得受戒佛言從今無鉢與受者吉羅

眼瞼（謂目外皮）

文中目連言我未曾白衣前現神足者如汙家戒廣現通豈不相違答目連意言我未曾不為教化衆生令信悟入而白衣前輙現神足也若有盆者即亦現也

◆盆疑益

今舊上一有是字

餘同十律者。餘金鉢等亦吉故也
文言外道婆伽婆者。外道亦稱自師。為婆伽婆也
遍六大城者。文中但五。一王舍城。瓶沙。二憂禪城波
羅珠提。三拘睒彌國憂陀延。四迦維衛國梵施。五舍
衛國波斯匿也。今言六城者。涅槃第三十云有六大
城。所謂舍婆提城。婆枳多城。瞻婆城。毗舍離城。婆羅
奈城。王舍城。如是六城世中最大已上經文
文言無塵穢者。即濁也。成論第四四大假名品云八
功德水。輕冷濡美淨潔不臭。飲時調適。飲已無患。是
中若輕冷濡是觸入。美是味入。清淨是色入。不臭香
入。調適無患是勢力。已上論文 俱舍十一云。一甘二冷三
耎四輕。五清淨。六不臭七飲時不損喉。八飲已不傷
腹。同成論也 第五日水流聲說三法印可知。一切無能知
世尊所依禪者。凡欲起通心依定起。世尊神通所依
之定。餘聲聞獨覺等。皆不能知也
文言十八震動者。大般若第八帙。華嚴第二。上說戒
犍度彌劫摩納移十二觀中已釋。說文中鉢有六種。
然列名中。蘇摩鉢下。脫憂伽羅。但有五名也亦有律本文具

是也
文言宏郭應作橫郭字 横者說文云是驚大也郭者依廓也謂在外廓落之稱
時諸外道大繩床作小繩床。畜者大高廣床。作卑人
坐用也
祇燃燈者。祇三十五云。六羣當直燃燈。以口吹滅。以
手扇滅。以衣扇滅。因此佛制燃燈法。滅禪房中燈時
不得卒滅。當言諸大德。欲滅燈。便以手遮。唱言
燈欲滅。燈欲滅。不聽用口吹滅。手扇及衣扇滅。當將
折頭燋去。燃禪房中時。不得卒入。燃當唱言。諸大德。
燈欲入。燈欲入。曉欲滅時。當先滅閣道頭。次滅行處。
次滅閣屋中。次滅禪房中此章中云當以衣扇等者誤也
如目連五百問中說者。先明五百問云。問人續佛光
明盡可滅。不答。不得。若滅犯墮。卑云。佛無明。闍施者
得福。故滅有罪。卑云者卑摩羅叉三藏也 據此得罪。諸德義釋是
長明燈也。目連問經及闍王受法決經云。闍王問耆
婆。言作何供養。得功德多。耆婆教燈供養。闍王遂用
一百斛油燃燈供養。隨燃之時。即有滅者。有貧女客
作得兩錢。即便沽油。油主傷愍。遂與五錢價油燃燈

供養。竟夜不滅。目連次當滅燈。滅貧女燈。滅之不得。乃作神通。引旋嵐猛風。滅亦不得。其明轉盛。上徹梵天。傍照三千。佛言。此是菩薩燈。非汝聲聞力所能滅。准此即似得滅佛燈。諸德義釋。是續明燈。故異五百問也

母論第八。有二比丘。一名烏嗟羅。二名三摩陀。來到佛所。自言。諸比丘有種種姓。國土人出家。用不正音壞佛經義。等如章所引

闡提之論者。西方有四鞞陀論。舊名韋陀。毗陀等並訛也。此云知也。是明義也。謂四明論也。亦云分也。一名阿由鞞陀。謂醫方諸事。二名夜殊。謂祭祀也。三名婆磨。此云等。謂國儀卜相音樂戰法諸事。四呪術鞞陀。此四並是梵天所說。若是婆羅門種。年滿七歲。就師學之。學成即作國師。爲人主所重。其四鞞陀可十萬頌。口相傳授。不書紙葉。於婆磨中自有六支。一式叉論。此云學論 二毗耶羯論。此云記論 三劫波論。四樹提論。五闡提論。此云諷誦讚。謂菩釋調達諸方音也 六尼祿多論

文言。六羣共他賭物。廣雅。賭賭也

令漢下一有師字

十律。貸白衣債者。彼三十九也

投竄者。有餘釋云。投匿名書也。此盡不尋根本。妄爲此釋也。十律三十九云。六羣誘他弟子。佛言。犯吉。因此六羣各呪誓言。我若誘汝弟子者。作佛呪法呪僧呪。盡謂令佛證知我等也 佛言。從今比丘不得自呪。不得呪他犯吉。後文即言。爾時六群比丘失衣鉢。語諸比丘言。我失衣鉢。當共作投竄。諸比丘各各思惟。不知云何。白佛。佛言。從今比丘。法不得自投竄。亦不得令他投竄。若自作令他作者。突吉羅。何以故。呪與投竄一種故。已上律文。故知但是作呪之類。不勞異釋

文言。彼不洗大小便處。持世尊塔。佛言。不應爾。令淸淨者。持類餘禮佛誦經等。並須洗淨也。不爾皆吉羅。

三十一。法豫羅漢。鹽義。答言。我知汝是法豫。輕慢諸比丘僧。已與汝作覆鉢羯磨。故不足耶。復來惱我。鹽正是鹽法豫至佛所。言是比丘少聞。未從師學問。鹽故言。鹽有一法師名弗絺盧。佛令問義。比丘言。此是好問。令爲汝解。鹽義二種。一味。二性。味者如海水同一鹹味。性者黑鹽赤鹽等。略說二種。若生若羮。是名

鹽義。聞已白佛。是比丘善解分別廣略。鹽義隨順能答。佛言。此是凡夫。於我法中。未得法味。前是羅漢。而汝慢不識眞僞。長夜作不饒益事。聞已恐怖求悔

文言野火蔓莚來。若逆燒者。謂先放火燒却火野。火後時無由得來也

杖囊羯磨三律並有乞辭者。祇三十一。十誦三十八。五分二十六。並有乞辭。崇云三律亦無乞詞者。謬也。且祇云。佛言。從今日。病比丘聽從僧乞畜杖絡囊。乞法者。具儀合掌言。大德僧聽。我某甲痟手（應作疚字于救反謂手戰搖動不安也）故破鉢。今從僧乞畜杖絡囊羯磨。唯願僧與我羯磨。第二第三亦如是。白一羯磨（如彼廣說）。十律等乞辭亦云。三乞不繁錄之

中三非法境。有是非者。若得同意伴名爲境。是餘二名非也

見他如法宜嘿。情和而心不同。自已得罪者。謂實如法。心迷謂非。名爲不同。心既不同。應發言呵。以定是非。由不言呵。自已得罪（此謂不呵邊得罪也）有入釋言。而心不同者。謂不欲和合也。不問邊而得罪也。此釋違理。此中爲明不應嘿然。本不爲辨不同也

以證邪義者。古師云。一僧集如應來者來。二和五法應和合。如上迦絺那中已辨。増三知而嘿然等者。知者善解是非。不知者未學不達。癡者學而不解。在此三心並嘿忍可。故云三嘿然。故云廣說可知也

大小持戒犍度文中。聞摩竭國有出水珠。往王舍城閱城而住等者。見論十七云。羅閱城。王舍城。摩竭國此三義一名異。羅者言王。閱者言舍。故言羅閱城也。摩竭者外國音也。摩竭者初國名耳

文中令蓮花孔中生出竹上者。意令高聳。使外遙見表此城中泉池甚衆

亦可位別聖凡。具不具異。故言大小者。今詳准瑜伽二十一乃至二十五廣釋此文。總說名爲二道資粮。故知即以世出世道名爲大小持戒。即是二道之因。故云大小持戒也（自下且隨疏釋後當略辨正義）

相心持戒者。准成實宗見道已前煖位已去。雖學法空。被有相心之所陵雜。故名相心也

無相已去者。即入見道也（上已散辨）

◆無字疑剩

若就內外二凡者。就見道前復分二位。一者外凡聞思之位。唯學生空。二者內凡煖位已去漸學法空。此亦依成實宗也　離受畜刀杖是煞生因也　畧無果行離者。作文應言不煞生放捨刀杖。（此上兩句如牽釋）已捨煞生常有慚愧等。（捨煞生者即果行釋也。文〔無〕無理有）問前言不煞生豈非果行離耶。答疏意判為舉制也　謂是世尊言教也（理實無多相親）

大比丘持戒者。疏意云初明十七事。以明雜行第二彼於此事脩集聖戒已下正辨大持戒法

昔為七文者。即於今師五段之中。於第四段開出一段。謂從云何比丘一心已下正明常爾一心。復於第五段開出一段。謂從彼乞食還已下正明靜心發智斷除諸蓋。（科段離開名字亦別）是故雲律師云次釋第二大持戒。就中有七種行法。第一從初至止息來正明守護根門清淨無染義。第二從得聖眼已下正明節量飲食脩知足行。第三從有如是聖戒已下正明策勵脩道精進之行。第四從有如是聖戒已下正明念觀身心止令不錯亂。第五從云何已下正明常爾一心。第六從有如是聖戒已下正明阿蘭若處寂靜。第七從彼乞食還已下正明靜心發知斷除諸蓋

◆故等四字疑剩　◆脩一作修　◆集一作習　◆具下一有不具二字

牒前起後者。且如第二文初之彼有如是聖戒。即是牒前也。又云食知止足等。即起後也。故知餘文亦須准此也。崇云古舊諸師判此五文唯是聖行。故是聖行故是聖人大持戒法。今釋不然。豈可世尊說此行時唯為聖人。不脩凡眾。又復聖人證理恒自策勵。豈對事爾許丁寧。又若是聖如何教脩念住。又就聖中位分次是何。為唯無為亦通有學。爾者如何文言脩集聖戒得聖根等。答此是勸脩聖戒非即空。今詳疏主前已釋云有相無相內凡具等。故知不唯局判為聖。又此聖戒之言古今諸師未曉其意。至下當辨

又此五行當分成就漸次未窮者。雖望一行當分已成。進求後位。即未窮盡也

疏云故下文自見未斷諸蓋者。意欲證成未窮義也

彼文既明自知未斷。故知前來進求未盡也

疏云又前斷蓋示斷方法者。謂彼文中自見未斷已前文雖明斷蓋。但是世尊示斷方法。未即是斷也

●第上疑脫不字

疏云又可斷故次下得禪者。謂前文中卽是已斷。自見巳下斷故得禪也

善學成就止觀兩行者。准經論中止卽是定。觀卽是慧。然疏中意止謂止惡。通於戒學。如下釋云。復離意地三不善根等。意辨止惡也。觀謂觀行。通於定慧。故下疏釋止息者。脩禪習慧也。意明止息卽是定慧。止息煩惱也（然此不順經論也）

六觸入處古譯名爲十二入。雜心第一釋云。緣義是入處。心心所法於中滅。（述曰）謂內六根及外六境。心心所法於中生滅。滅卽緣義也。新俱舍第一云。心心所法生長門義是處義。（述曰）新翻十二處。處是生門養也。言觸入者。謂心心所中。觸能長養心心所法。其力最强。故內六處正發識時。觸依根生。名爲觸處。若不發識。但名爲處。不名觸處也。如雜心第一釋之。婆沙等亦爾。繁廣敘疏中釋善學爲一句。護持調伏爲第二句。今得止息爲第三句。今詳喩合二文之中。善學護持爲第一句。善學調伏爲第二句。善學止息爲第三句。（故知不應理也）

第二段文言得聖眼章云。諸根善譯者之謬。依章中好也

正事斷者。若或飢渴。若食過度。離此不平名爲正事。正事功德者。梵行卽是所生功德也（此三觀法出明了論疏第三卷）

法合可知。老謂是總合。無勞別配

略無晝日中夜二時者。如經汝等比丘。晝則勤脩無令失時。初夜後夜勿有廢。中夜誦經以自消息。無以睡眠因緣。令一生空過無所得也。當念無常之火燒諸世間。早求自度。勿睡眠也

文云若行若坐等。祇三十五云。不得作駱駝坐。應結跏趺坐。若坐久疲極者。當互舒一脚。不得頓舒兩脚。（又云）仰臥者阿脩羅臥。覆地者餓鬼臥。左脇臥者貪欲人臥。皆悉不聽。比丘應如師子獸王傾身臥。應向衣架。不得以脚向和上闍梨。不得初夜便言虛極而臥。當正思惟。自業至中夜乃臥。以右脅著下。如師子王累兩脚。合口舌柱上齶。枕右手。舒左手順身上。不捨念慧。思惟起想。不得眠至日出。至後夜當起正思惟已業。不如是越威儀法。（已上律文）此律云繫想在明者謂

◆威下應有儀字

於隨一觀行在前。名為在明。或取珠輪日月等明。繫想在前。此亦即是脩觀方便也

此是四念處觀。觀五陰故。者謂觀色蘊即受念處。若觀識蘊即心念處。除三蘊已觀餘二蘊及無為法。名法念處。四念處觀以慧為體。慧由念力令住於境。故云念住。以念與慧相應而起。故云念住。理實自性以慧為體也（大乘即以念慧為體）

斷蓋方便者。婆沙三十九云。又世尊說結跏趺坐。端身正願。住對面念。律云。結跏趺坐。直身正意。（即端身正願也）繫念在前。（即住對面念也。前是面也）彼論云。問諸威中皆得脩善。何故但說結跏趺坐。有多復次。且叙一二而已。彼云復次如是威儀生人天等敬信心。故謂餘威儀不能發起人天龍鬼阿素洛等敬信之心。如結跏趺坐威儀者。故設此威儀。生惡尋伺。為生他善。尚應住之。況自順生殊勝善品。（謂若行住身速疲勞。若脩臥時便增昏睡。唯結跏坐無斯過失。名順善品也）復次住此威儀怖魔軍。故謂佛昔於菩提樹下。結跏趺坐破二魔軍。謂自在天及諸煩惱。故今魔眾見此威儀。即便驚恐。多分退散。復次此是不共外道法。故謂餘威儀外道亦有。唯結跏趺坐外道無。故問結跏趺坐義何謂耶。答是相周圓而安坐義。辟論者曰。以兩足趺跏致兩髀。如龍盤結。端坐思惟。是故名為結跏趺坐。脇尊者言。重疊兩足。左右交盤。正觀境界。名結跏趺坐。問端身者是何義。答是身正直而安坐義。問住對面念是何義。答面謂定境。對謂現矚。此念令心現矚定境。無倒明了。名對面念。復次面謂煩惱。對謂對治。此念對治能為生死上首煩惱。名對面念。（乃至）亦有說為住背面念。對背二義。俱理無違。所以者何。由此念力。棄背雜染。對向清淨。故棄背生死。對向涅槃。故棄背流轉。對向還滅。故棄背五欲。對向定境。故棄背薩迦耶見。對向空解脫。故棄背我執。對向無我。故棄背邪法。對向正法。故由是對背俱理無違。安住此念者。名住對面念

五蓋列名如章。一貪（應名貪欲也。貪通三界。以欲簡之）二嗔恚。三睡眠。（應名惛沈睡眠也。舊云睡者。即惛沈也。舊云眠者。即睡眠也）四掉悔。（應名掉舉惡作也。掉即掉舉也。悔即惡作也）五疑。婆沙三十八云。躭求諸欲。貪欲相。憎恚有情是嗔恚相。身心沈沒惛沈相。身心躁動是

掉舉相令心昧略。是睡眠相令心變悔。是惡作相。猶
豫不決是疑相
亦以對治同故者。婆沙三十八一釋云。復次以三事
故各（食瞋掉也）共（餘兩二合）立蓋。謂一食故。一對治故。等荷
擔故。此中一食一對治者。謂貪欲蓋以淨妙相爲食。
不淨觀爲對治。由此一食一對治故。別立一蓋。瞋恚
以可憎相爲食。慈觀爲對治（廣說同前）。疑蓋以三世相爲
食。緣起觀爲對治（廣說同前）。惛說睡眠蓋以五法爲食。一
瞢憒。二不樂。三頻欠。四食不平性。五心羸劣性。以毗
鉢舍那對治。由此食同。同對治故。共立一蓋。掉舉惡
作以四法爲食。一親里尋。二國土尋。三不死尋。四念
昔樂事尋。以奢摩他爲對治。由此同食同對治。共立
一蓋（卒中但辨同對治義。不論同食義等荷擔義也）。等荷擔者。貪欲瞋恚疑
一一能荷一蓋。重擔故別立蓋。惛沈睡眠二二能荷
一蓋重擔。故共立蓋。如城邑中一人能辦一所作者。
則令別辦。若二能辦一所作者。則令共辦。俱舍二十
一頌云。蓋五唯在欲。食治用同故。雖二立一蓋。障蘊
故唯五。長行云。何故惛沈掉悔二蓋各有二體合立

◆困字疑悃　◆沈疑沉　◆崩疑誤　◆不下疑有與字

一耶。答云。食治用困同故（述曰）。食治二義如婆沙釋。言
用同者。謂惛眠二俱能令其心性沈昧。掉悔二種俱
能令其心不寂靜。由事用同。故合立也。俱舍障蘊故
者。如下疏中釋云。蓋三行是也。如下辨
次辨體性。合用三十頌性以爲蓋體者。婆沙云。問何
故唯立不善爲蓋。非無記耶。答障善法聚故名爲蓋。
以此蓋者唯是不善故（述曰）。既不善性立之爲蓋。故欲
界也。以上界中無不善故。應知此中貪欲瞋恚局在
欲界。遍於五部。唯不善性。（若沈言貪即遍三界亦遍五部）惛沈掉舉
各遍五部。亦遍三界。不善無記。今亦唯取不善性者
立之爲蓋。睡眠在欲遍五部。三性亦取不善立之爲
蓋。惡作在欲唯脩所斷。通善不善。疑通三界四部。通
不善無記。亦並唯取不善性者。以之爲蓋。此五種障
故名爲蓋。謂蓋三行者。婆沙四十八亦同此釋。謂障
戒蘊定蘊慧蘊也。不能繁敘耳。俱舍云。障五蘊。前之
四蓋能障三蘊。同前婆沙。復由疑故。能障解脫解脫
智見二蘊。不起自見未斷也
能治之行。不所治同體者。應更釋云。心與無貪善根

相應既即不與貪惑相應名不與俱也隨應准知次喻亦五者疏中雖釋今詳其意由貪欲故驅俱有情受三惡趣故名為怒嗔令破戒惡趣債償今由除債豐得生人人中還畢復於人中進脩聖道惛沈睡眠無堪任性猶如久病（疏中喻掉悔者不然）掉舉惡作令心不安憂惱故喻閉獄（疏中喻睡眠者非也）疑令有情常妄積度如行曠野常猶賊盜（隨配應知）上來隨疏且已釋祀今詳從初如來出世已下至此斷盡合十四門分為九段總為頌曰

他自圓滿善法欲　戒根律儀食知量
悎寤正知住善友　聞思無障捨莊嚴

述曰下脩四禪是世間道三明五勝頂出世道此之二道由備資糧故得成就二道資糧合十四門一者他圓滿謂由如來出現世間演說妙法二者自圓滿謂生中國若居士子若復諸餘種姓生者三者有善法欲謂彼聞法便生信樂四者捨家出家持戒律儀謂於異時錢財若多若少皆悉捨棄親屬若多若少皆亦捨離剃除鬚髮與諸比丘同戒五者既已持戒須守根門脩根律儀謂於此事中脩集聖戒內無所着其心安樂眠雖色而不取相無所貪欲而無憂患六者既已具脩戒根律儀為於聖道有所堪能於食知量七者既已知量應於晝夜常脩悎寤繫想在明八者為令善品增長若行若住常念知正知而住謂於住時念無錯亂觀於內外身受心法復於行時左右觀瞻屈申俯仰常脩正知廣說乃至如衆學法九者住於阿蘭若處自有六門謂即第九有善友者此善友德或能授人無常等想廣說乃至有二十想或授八定四無量等第十復由聞正教法廣說乃至十二分教第十一法能思惟籌慮四種道理觀待道理作用道理證成道理法爾道理第十二復須住無障處即蘭若處增長善品不障善品第十三為莊嚴心恒脩惠捨如法行施第十四須具沙門莊嚴一有正信二無諂三少病四精進五慧六少欲七喜足八易養九易滿十具十二杜多（舊云十二頭陀）十一端嚴十二知量十三善士一法十四具聰慧相十五堪忍十六柔和十七賢善束為頌曰

◆怒一作叹　◆祀疑記　◆頂疑領　◆士下一有居士二字
◆眠疑眼○雖下疑脫見字　◆常等七字疑常修正知正念而住　◆此一作具

○沫疑末

正信而無諂　少病精進慧　具少欲喜足
易養及易滿　杜多德端嚴　知量善士法
具聰慧耆相　忍柔和賢善

述曰具此諸緣。蓋障輕微。次修靜慮。引出世道。四禪喻中。且初禪者如人巧浴。喻修觀人也。器者喻得教授師也。盛細沫藥者喻出離尋起善尋伺也。以水漬之者喻尋伺相應喜樂受也。第二禪喻者猶如山頂者。喻無尋伺無四識身唯一門轉也。泉者此高頂上內淨喻泉也。水自中者喻定生喜樂也。第三禪喻者四種華者喻意身也。潤漬水中者喻澄定樂與意相應也。第四禪喻者無有不覆之處者。謂蚊虻等不能被損。喻捨念清淨故不爲三災所壞也

第二喻者喻不被欲恚等尋及出入息之所動也

文言沾定而然。有律本云憺定而然。復有本云恬定而然。今詳初本誤也

五種勝法及以三明者。總束即是六通也。五勝法中前三合爲神足智證通。次一天耳智證通。次一他心智證通。三明中初明即是宿命智證通。次明即天

○者疑咨

○色下疑脱得所造色耶當言有心無心等文

眼智證通。次一即是漏盡智證通。總攝功德。不過此六也

文中彼得定心乃至住無動地者。且就勝說。言無動地表第四禪也。理實起通。通四靜慮皆容得起。然所依定通四靜慮。若所化事。通欲色界。無色無色不可論化。故婆娑百三十五云。然所化身差別有八。謂生欲界作欲界化有二種。一似自身。二似他身。作色界化亦有此二。生色界作色界化有二種。一似自身。二似他身。化欲界化亦有此二。又云。諸變化心總有二種。一欲界繫。謂欲化作欲界事者此化心名欲界繫也。二色界繫。准欲界釋。或爲五。謂欲及四靜慮。此約地分五也。又云。諸作欲界化彼身還似欲界有情。諸作色界化彼身還似色界有情

次無化心者文三。者一牒前定心依定得法。二約數次結三釋得所由

化色無別心依於實報色心者。謂所化身從實報身中出也。婆沙百三十五云。問化當言有大種無大種耶。若當言有大種無有現色離大種故。問化當言有所造色。問化當言有心無心耶。答當言無心。此中說

他身化非心依故。等廣如彼說

文言通意所造自在成之者。如或一時身上出水。身下出火等。婆沙云問經說一時。作雙示道。謂身下出火。身上出水。或時反此。爲一心爲二心。作若一心。作云何一心有相違二果。若二心作。云何一時有二心俱起。有說一心所作。謂先二心別祈水火。復任一心。令其俱發。前二心是轉。後一心隨轉。有說二心所作。由勝定力。水火二心速疾迴轉。似俱時發。如物犢子。律中沓婆是 左手放光。右手隨言分僧臥具。若時發表。無容放光。發言處分四語表業故云發表 若時放光。無容發表。由勝定力光表二心速狂迴轉。似俱時發水火二心。應知亦爾

◆莊疑表

他心智中十對二十心。如瑜伽二十八釋之。廣如瑜伽注辨之

漏盡明中初一往緣顯諦見道智。次如實。如有漏漏集已下更緣諦理顯斷脩惑。三彼如是知者。牒前見道。如是見者牒前脩道。由具見脩得盡三漏。便得解脫。以成四智亦可根本後得二智別也

◆如疑知

五百結集章中。判此已下爲流通者。恐違佛地論說。上以已辨五分律末明二結。第三十卷末也 十誦五十五遍云五百比丘集三藏毗尼序品第一。崇云古舊解云。蓋是集法者意情見不同。廣敘乃至 義勢之便。故在此說。斯釋不然。十誦此序自是第九誦中序品卷當第五十。不得見有序言將爲部初總序。今詳章中但顯三分流演於世。不言彼律結集在初。但釋序名有發起義。然斯發起初後皆成。非謂要在部初發起也

五百爲止。傍等者。等取下釋名中順舍利弗請等五義也

◆傍疏作謗

順佛付囑意者。出曜論第一云。佛涅槃時告大迦葉及阿那律。汝等比丘當承受我教。敬事佛語。汝等二人莫取滅度。先集契經戒律阿毗曇及雜藏。然後當取滅度。故知佛付囑也 下文跋難陀聞佛涅槃。便言我等於彼摩訶羅得解脫。彼在時數教我等是應是不應。等我等今者便得自任。欲便作。欲不作便不作等。摩訶羅者。此翻無知。或云老也

◆論疑經

◆任一作任(欲下疑脫作字)

迦葉聞之不悅者。迦葉是大羅漢。心無煩惱。相應憂

喜但以慈心傷愍世間故云不悅此不悅由是所知障也

超哉三界乘者謂佛乘超過三界也

寂然者顯空解脫門無相無願可知

足跡尋求者以教爲足跡也

十律五十五云佛初般涅槃後十塔自是以後起無量塔祇三十二云闍維已迦葉語諸比丘言長老尊舍利非我等事國王長者婆羅門居士衆求福之人自當供養我等事者應先集法藏勿令佛速滅又云世尊先讚尊者阿那律言如來般泥洹汝應守舍利勿使諸天持去所以然者過去世時如來般泥洹諸天持舍利去世人不能得往失諸功德諸天能來人間供養世人不能往除其神足是故應好守護

第二文料理房舍資道之緣中有一單白上百四十五法數中爲差衆白也

阿難有欲者謂初果人未斷欲愛故也

文言頭未至枕等者見論第一云阿難從初夜觀身已過中夜未有所得阿難恩惟世尊昔有如是言汝已脩功德若入禪定速得羅漢佛言無虛當由我心精進太過令當籌量取其中適於是阿難從經行處下至洗脚處洗脚已入房却坐床上欲少時消息倚身欲臥脚已離地頭未至枕於此中間便得羅漢若有人問於佛法中離行住坐臥而得道者阿難是也

單白和僧者上法數中名正結集白也

事已先有者此謂迦葉立制意云今已後當起之事佛未制者並不應制爲遮未來違理者輒立制故其已起事迦葉親自量宜輕重雖非佛制制亦無爽也

恒據教相等者謂外相似犯由心迷故理實無犯也

五分三十云阿難言我非欲使女人先禮舍利恐其日暮不得入城是以聽之我於此中亦不見罪相徹信大德今當悔過

智論但列五吉而總結云六吉也（無雜碎戒畫即譯家脫也）

五罪資通四部者一請度女人二蹋僧伽梨三不請住世四不與水五不問雜碎戒（祗即六同者加汙足也）頌曰女梨世水碎

恒疑作據

並應律主譯律之家不能繁文者。謂或律主。或譯律家略指也

有難無難緊相應等者。崇云假立賓主。往復聲揚名爲有難。直辨眞理。顯法正邪。稱爲無難義味屬著名理互從名。緊顯宗由致教理。會符稱曰相應。共相詰問各有旨。歸名爲作處。今詳此是光統之意。光統釋云假作賓主往復者。明有義故言有難無難者。直辨法相。明無義故言無難。緊者義味遞相屬者。名緊相應者。義味相攝。故言相應。作處者。遞相難問。各有之詣。故言作處。詳此諸釋。並無典據。故今釋云。或序外宗彈因破喻。名爲有難。即因明等也。闡揚自義。辨釋法門。名爲無難。即集法相辨蘊界等諸法門。如俱舍論界品中明及雜集三法品也。有爾諸法界緊不同。名之爲緊。猶如世品隨眠品等也。集倚五位定智相應。名曰相應。即如定智賢聖品等也。辨身語意作業之處。名爲作處。如業品等也

七百結集十非三門分別中第一門即釋文也

四種多食者。一揣一坐作餘法不作餘法也

滅言諍中斷出三人者。一不誦戒不知戒毗尼。便捨正義。二誦戒不誦戒毗尼。彼捨正義。說少許文。三法師在坐。彼捨正義。以言辭強說

常法者。准五分三十云。問習先所習淨不上座。問云何名習先所習。離波多言。習白衣時所作。上座言。或有可習。或不可習(准此釋常法者好)

即是此和也者。謂上文不作餘食戒中。佉闍尼令作餘法中有油石蜜等。並是和時食。故須作餘法。如上已辨。若准五分三十云。問蘇油蜜石蜜和酪淨。不上座問云何離波多言。非時飲之。答言不淨。准此即是非時食罪也

如藥犍度中制者。盡形藥要加法方得共宿故也。五分三十云。問飲闍樓羅酒淨。不上座問云何名離波多言。饑酒未熟者。准益縷之相。不截不犯。過量坐具不截而畜亦應無罪者。謂超過人倚傍益縷。既聽不截。是爲不犯。我今若得過量坐具不截而畜亦應無罪。如上第十九卷中六羣廣長作尼師檀。佛即制量。後因迦留陀夷手挽坐具。佛即開云。自今已去聽諸

◆不等十四字疑衍

◆評疏作許

比丘更益廣長各半磔手既言更益故知縷際益之
不同南山截巳別益也十誦第十八亦云長佛二磔
手廣一磔手半及縷際益一磔手多論第九云本佛
在時不臥故小作後因難陀聽益縷際從織邊唯於
一頭益一磔手凡六尺廣三尺令比丘臥故（不同此律廣長各益也）
既准此文益而不截我今過量不截應得故即
制云要須截令應量不截應得故即制云要須截令
應量也
若准不襟亦得起非者謂倚傍云不襟戒中既不制
量故我過量不截無罪上第八卷中不襟戒亦是六
羣起過故此文云因六羣制也有餘妄釋全不堪記
（且順疏釋求別理）
假評彼治羯磨者如上遮不至治及不見治理實不
成若有諍言成不成者亦是言諍中事作也十事須
曰指聞寺後常和鹽酒截金謂唯逃提吉羅者謂寺
內後聽常法及鹽並得吉羅餘六犯提也
常法八事治上藥法中內宿內羹自羹自手取食并
四種餘法也（早起受食從彼持來若雜果若水所生可食物）疏云自有其四

◆聞疑問

◆彼疏作後

者謂八事中內羹自羹及自手取自手取中開出惡
觸合為四種加前成十也於八事中餘之五事無別
種故故不復論之也且如內宿攝入鹽中四餘食法
攝入二指村聞和中故不別論也
第二正滅中分三者即文言一切去上座為第一上
座巳下文是也
文言阿難皆為其和上者謂並是阿難弟子也
明作白簡人取欲者於此文中兩令單白初名欲結
集白次名差眾白也
第二文中正結集白問答兩白可知
隨羯摩事者有餘釋言隨羯磨事犯別眾也今詳謂
同一界若俱時秉犯破僧蘭若不俱時犯別眾吉分
衣羯磨私情別分計直犯重若迷心秉不成無罪重
輕犯不既是無准故云隨羯磨事
共還都集僧於大眾中斷也
一一如上問答下一籌巳者彼律云下一籌乃至第
十籌於是離波多唱言等也彼律云一切去上座百
三十六臘也（疏脫六字）

●緣下疏有女字
●到疑貨

條部諸問犯等者。等取不犯輕重也
條牒上部者。尋諸律文多調字。則義不通也。今詳世
尊在日屋罪別制。波離律匠。調和部類。決問疑滯。故
云調部也
學悔集三十五事。中文言不應助他語者。卽是不應
證他事也
君持口中行婬等言得蘭。者並是前方便鬬緣蘭也。
若了心知是非道。卽得殘故也亦應更別釋之
盜戒此亦緣●名想差者。心緣此女彼女名也。文中先
明他盜取物。第二●到易他分物。第三盜他分物。籌
第四轉側他籌。第五再盜不滿。章中釋不次第也
物先我邊。籌在他邊而盜取籌也　非謂墮籌分物
等者。如兩人分。卽爲兩分擲籌。既竟見他物勝。遂舉
已籌。置他物上。或復反此。當舉離時未名爲犯。以容未定
故知記數多取令使少者。謂受物也
卽上二事未故蘭者。謂方便蘭也
大妄具八緣。一境是人。二人想。三境虛。四知境虛。五
說過人法。六自言已得。七言辭了了。八前人知解

亦同闕二緣者。亦同闕了了知解二緣也。問皮肉骨
血既是都無。云何目連而得眼見。答幻化之色。似皮
肉等。而無實體。故說言無
空慧定者。四無色中空處定也
文言有是定不淸淨者。十誦第二云。善取入定相。不
善取出定相。從三昧起聞聲。已還疾入定。諸比丘言
入無色定。破壞色相。捨離聲相。何有入無色定。當見
色聞聲耶。大乘宗意。目連定勝。故得聞聲也
阿耨達池者。此云無熱惱池也。問文中諸比丘既語
目連言汝是阿羅漢。或能化作蓮華。何因復言虛稱
得聖。答准如小妄實見言聞。卽成妄語。類知大妄實
得天眼而言天耳。亦成夷罪。儻若目連實化作華而
誑人言非我化作。我衆神足北方見有。遂卽取來。亦
得夷罪。故諸比丘作此語也。然實聖者性戒已成。決無妄語
嚴好比丘者。十誦第二云。輸毗陀比丘。佛言是人前
身從無想天命終來生此間。無想天上受五百劫。是
故自說我一念中能知五百劫事。隨心想說無犯
驗斯文等者。意說上文戒本釋相中。略無境想也。漏

失戒中情其有十事末一云審定作者意於七精中審定是何精也

文言消蘇者意名女根為消蘇也餘准此知

此中四句如上麤語說者上文若言看言似何等已下即有四句是也又准上第三句應言汝不應一切與第四句汝一切應與此事不應與彼問言何等不一切與比丘嘿然故殘（女隨抑閑然女實人解意也）准此四句前兩句約能與不能與後兩句約應與不應與章中稍違文也

增一言增一者若以通名論之初段之文是增之一已下諸文以增之故云增一也餘如章釋先就增一中分文解釋者尋此巳下一事一經一一經中各判三分如常所辨先釋序文七門分別第一辨文開合第二釋名不同餘之五門如章中叙第一辨文開合者依諸聖教及諸傳記總為四釋一者依法華論於序品中有七種成就（一序分成就謂從如是乃至耆闍崛山中二衆成就謂與大比丘等三如來欲說法時至成就謂為諸菩薩說大乘經名無量義等四所依說法隨順威儀成就謂說此經已結跏趺坐入於無量義處三昧等五依止說因成就謂爾時佛放眉間白毫等六大衆欲聞現前成就謂爾時彌勒作是念今者世尊現神變相以何因緣乃至而問文殊等七文殊師利答成就謂爾時文殊師利語彌勒菩薩及諸大士善男子等如我惟忖等也）今此律文唯有第一序分成就

◆并上一有衆字

第二依佛地論於序分中開為五義（即當法華初二成就）一總顯已聞二說教時三說教主四說教處五所被機今此律文但有前四第三依智度論開為六義一信二聞三時四主五處六衆今此律文唯有前五世親燈論亦說六義同智度論如彼偈云前三明弟子後三證師說一切脩多羅其事皆如是第四依眞諦三藏金剛般若記中開為七事一如是者標所聞法文理具足決定可信二我者辨能聞人受持具足謂阿難等三聞者親受聖言稟承不謬四一時者顯所聞法契合時機五佛者辨能說師六舍衛國等者顯說有處七與大比丘衆等者非獨聞今此律文但有前六

第二釋名不同者略有三釋一者遠法師巳前諸法師云從如是我聞乃至處衆六句經文名為經後證信序（說經之後敎阿難置故名經後也智度論云說時方人欲令生信故名證信也）放光等者名為經前發起序（延法師等釋也）復有釋云除佛一句餘之五句名為經後（大同延法師）二者遠法師云初如是我

遠本云序開與破古釋破云放光等文且是阿難經後安置

聞者。證信別序。(唯是證信非發起序故) 一時已下名為發起通序。(亦證信發起故) 破古釋云。一時佛等若是經後。經前無佛。誰之說經。無時無處說何所說。經前無衆說何所被。賴藉此等起所說。何得一向判為經後。今詳經後佛令安置。應名經後。若非佛令。安何得相例。三者唐朝已來諸法師等亦立二名。且如法華七成就中。初二成就名為通序(一切諸經皆通有故)。亦名證信序(證所聞法定耳信故)。餘五成就以放光等各別發起名為別序(隨諸部別相各異故)。亦名發起序(以此發起正宗義故)。今此律文若依遠法師釋。具二序。若依初後兩釋。唯有經後及唯通序。又後釋意大同初釋。是故諸師辨釋二序差別相云。如放光等如來發起是經前序。若言如是我聞等者阿難所觀是經後序(善見法師等釋也)。餘之五門。隨疏助釋

且第一門有之所由者。疏引智度論第二卷說。阿㝹樓豆教阿難問大悲經說。是憂波離教阿難問大術經說。憂波離及阿㝹樓陀教阿難問。故諸經中互舉不同也。所問四事如集法經涅槃後分等大同。智論也。智論第二云。我三阿僧祇劫所集法寶藏。初應作

人疑又

是說。如是我聞一時佛在某方某國土處林中。應如是說

第二門須有意者。自有三義。一者如真諦七事記中云。微細律說阿難比丘當高坐出法藏時。身即如佛具諸相好。若下高坐還復本形。衆見此瑞便起三疑。一疑大師釋迦牟尼以慈悲故從涅槃起。更宣深法。二疑諸佛從他方來。三疑阿難既是佛弟堪代佛處。轉身成佛。今欲遣此三種疑故。故說如是我聞等語。明阿難親從佛聞。非佛慈悲從涅槃起。亦非餘佛從他方來。●人非阿難轉身成佛。(微細律者即揵度中辨微細罪也。諸師未曉)

第二義者。如章廣叙章云。故經論中說信為手者。遠法師云。華嚴經中說信為手。如人有手入寶山中自在取寶等。又智度云。說時方人欲令衆生心生信故。基法師以十義釋信。一趣極果之初因(大乘四十心中信為初也)。二入諦理之甚漸(信等五根在忍位勝也)。三通妙真之證淨(通妙眞者證諦也。理得四不壞信)。四荷至德之嘉依(如婆沙說。舉佛法者如大龍象。以信為手。遮曰象自身名手也)。五聖七財之元胎(七聖財者信戒聞捨慚愧也。元胎者始也)。六善九因之俤落(瑜伽云。入諸善法者以信為依。欲為根本。作意所生。觸所集起)

◆於：作在

◆不可疑行 不

◆又：一作人

受所引攝定爲增上。慧爲最勝。解脫爲堅固。出離爲後邊。述曰。受解脫樂。名爲善法。始依於信。次起希望。次歡踊覺。次和心取。令緣勝境。次領[於]心。次合心寂。次擇善思。次脫纏縛。得決定故。次覺道滿。此九能令受解脫樂。故名因也。從樂者亦是始也。七稽機門之勝手。佛垂教手。以接信手。拔出生死也。八埏心水。水清珠。信性澄清。如水清珠。能治不信渾濁性故。九建名道之良資。論語云。食兵可去。信不可去也。自古皆有死。人無不可立。十疑裏誠之佳待。左傳曰。苟有明信。澗谿沼沚之毛。蘋蘩薀藻之菜。可薦鬼神。可羞王公。而況君子結二國之信也。今詳俗事意辨實語謂之爲信。不同佛法忍爲信因。欲爲信果。望名謬引。甚不可也。極果初因辨入僧祇。聞經生信。未必如此。復不可也。由此即破第二第三也。聚七財中爲明發心趣出家道。亦與聞經理不相當。故亦謬也。餘之四種影響相當。仍須辨相。混引繁言。虛陳別理。引誤新學。轉益迷愚耳。今釋信者由光於人忍實德能。故次聽法。既聞證據。令心澄淨。樂欲脩行。通名爲信。故智度論云。不信者言是事不如是。信者言是事如是

第三門如章所敘。疏云。又可依大毗尼藏及以別傳。皆戒戒有如是之證者。謂准十誦五百結集中云。摩訶迦葉語阿難言。從今日一切脩妬路。一切毗尼。一切阿毗曇。初皆稱如是我聞一時。阿難言爾。智度第二云。長老憂波離受僧教師子座處坐。如是我聞一時佛在毗舍離。爾時須憐耶迦蘭陀長者子初作婬欲。以是因緣故。結初大羅二百五十戒。義作三部。七法。八法。比丘尼增一。憂波離問。雜部。善部。如是等八十部作毗尼藏。今此疏云大毗尼藏者。即指智度論八十誦律也。疏意云。准智度論大毗尼藏戒戒皆有如是我聞。又准十誦故知五部別傳之者。亦應戒戒皆云如是我聞也。以迦葉云一切毗尼皆稱如是。故也。但今後代恐繁故略也

◆昔：作昔

第四門疏云。大化得既流通。由如是義。故略之也

第五門疏云。次釋語辭。今詳且依佛地論等。如是我聞合爲一義而總釋之。然後方復六義七事等。各各別釋。且總釋者。先釋經文。後辨差別。且釋文者。文云如是我聞。佛地論第一云。如是總言。依四義轉。一依譬喻。如有說言。如是富貴如毗沙門。此譬意云。此故名如。似故名是。謂當所說如是文句。如我昔聞。以當比昔。似故名是。二依教誨。如有說言。汝當如是讀誦經論。順教名如。奉行名是。謂昔時衆

●物釋

如當聽我昔所聞。三依問答。謂有問言汝當所說昔定聞耶。答言如是我聞。(順問名如。遣疑名是。)四依許可。如有說言。我當為汝如是而思。如是而作。如是而說。(順求名如。稱願名是。)謂結集時諸菩薩衆咸共請言。如汝所聞當如是說。傳法菩薩便許彼言。如是當說如我所聞。於此四中。彼論三釋。一云四中唯依第四。二云依後二。又云總依四如。彼廣說。上來正辨如是兩字。於所聞中譬答許差別之相。亦即彙顯我聞之義。故是●物釋也。若依菩提留支金剛仙論。汎齊總明四種如是。而意唯取第四如是。彙顯我聞。故彼論云。一者發心如是。如自念言。我當如是發菩提心。脩諸菩行。二者教他如是。教前人言。汝當如是發菩提心。脩諸菩行。三者譬喻如是。如言是人威德如日光明。面貌端正如滿月等。四者決定如是。如言我如是見聞等。今言如是。但取第四。明須齊提。云我從佛聞所說理教。我之所說不多不少。不錯不謬。決定如是。無所傳之失。故曰如是。(量等名如。不錯名是。)此亦即同佛地論說。應知此說如是我聞。意避增減異分過失。(增減非如。異分非是。)謂如是法我從佛聞。非他展轉。(此釋我聞)顯示聞者有所堪能。諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無堪能。諸有所聞。或不能離增減異分。結集法時。傳佛教者依如來教。初說此言。為令衆生恭敬信受。(等諸師釋。言多雜亂。無分總別)次辨差別者。眞諦云。親聞曰如是我聞。傳聞曰我聞如是。又部執疏云。親聞傳聞曰所聞。准報恩經第六及薩婆多論第一云。佛二十年中說法。阿難不聞。何得言我聞。(佛成道日。阿難方生。至二十年出家。聞經律文。發婆離與阿難同時出家。)答。諸天語阿難。(此即傳聞)又云。從諸比丘邊聞。(此亦傳聞)又云。佛入世俗心。令阿難知。(此即佛加令知他心)又云。阿難從佛請願。二十年中說法。盡為我說。佛善巧力。於一句中演無量法。能以無量法為一句義。佛粗示其端。阿難盡已得知。速利強持力故。(此即親聞)若准金剛華經云。阿難得法性覺自在王三昧。以三昧力故。前所說經皆能憶持。與親聞無異。如宿命通見過去事。無不明了。(准此唯是親聞)問。諸教何故如此不同。答。就宜聞者如此異說。理實阿難應化。聲聞實常聞法。如大乘集法經云。阿難有三。一者阿難陀。持聲聞法。二者阿難賢。持緣覺法。三

◆方，一作七

◆句字疑衍

者阿難海持摩訶衍法。金剛仙論亦同此說。故知阿
難示化如是也
次依六義七事別釋者。一釋如是略敘此方古來
諸師合十家釋。一者肇公云。如是者信順之辭也。夫
信則所言之理順。順則師資之道成。經無豐約。非信
不傳。故建言如是。注維摩釋也。（詳此依智度論云。信者言此事如是也。阿難信也）
二者智客禪師云。以文為如。以理為是。文以斷
詮為如。理以無非為是。維摩疏中釋也。三者眞不違
俗名之為如。俗順於眞稱之為是。上代相傳釋也。（此不顯經義稍疏遠）
四者遠法師自為兩釋。一阿難所說如於佛
語。故名為如。欲簡去相似之如。故稱是。（此謂所如之中是佛語也）
二如過去佛所說不異。故名為如。如諸佛說正是非
邪。故復言是。五者寶公云。以離五謗名為如是。第一
如是此經離執有增益謗。第二句如是此經離執無
損減謗。第三如是此經離亦有亦無相違謗。第四如
是此經離執非有非無愚痴謗。（謂有外道他問法時以愚痴故作此言答也）
第五如是此經離執非非有非非無戲論謗。（謂佛經中通達法相。他問法時依經通釋。既離五謗故名如是）
六者古注法華釋云。如是

◆來字疑衍

◆定決，疑決定

者感應之瑞也。如以順機受名。是以無非立稱。衆生
以無非為感。如來以順機為應。傳經者以名教出於
感應。故言如是。（謂無非故感應也）七者光宅法師云。如是將
傳所聞前題舉一部也。如是一部經義親從佛聞。即
為我聞作呼轍耳。八者梁武帝云。言如是者。如斯之
言是佛所說。故言如是。九者注無量義經云。聖人說
法但為顯如。唯如是。（此唯就眞）今此疏中復有二釋。一釋
意云。即佛語體名為如是。次釋意者。同上遠法師初
釋也
次敘西來梵僧異釋。一者長耳三藏約三寶釋。先約
佛者。三世諸佛所說無異。故名為如。以同說故稱之
為是。二者約法。諸法實相故名為如。如如而說故稱
為是。三者約僧。阿難所傳不異佛說。故名為如。來永
離過非稱之為是。二者眞諦三藏云。如是者是決定
義。有其二種。一文二理。文是能詮。理即所詮。阿難所
傳文理定決。如佛所說。故曰如是。（詳此意同金剛仙論）
次釋我聞。且釋我。次別釋聞。後方合釋我聞二字。且
釋我者。古人云有三種。一者如來入自在我。（涅槃經第二十）

三涅槃大我（耳八自在）二者凡夫妄相顛倒我（如外道等計如微塵或周遍等）三者世流布我（如五蘊中假立天授佛得等）瑜伽第六顯揚第九雜集十三同釋其義。且瑜伽云。薄伽梵說苾芻當知。由四因故假說有情。一世間言說易故（雜集釋意云於無量差別色等法中總立一我即呼召易）二欲隨順世間故（雜集釋意云世間不於名別法中而起言說今爲化彼故同世說）三爲斷除決定無我諸怖畏故（謂未達知緣起法性便怖畏其決定無我）四爲宣說自他得失令生決定信解心故（謂若不立此彼有情即不能知凡聖差別等）今阿難等傳法之人。依世流布及由四因故稱曰我聞（章中依智度論意可知）

次釋聞者。自有兩門。一依事釋。二依理釋。於此二門各有能所。且依事釋。先解能聞。且能聞者先叙小宗。薩婆多云耳聞非識。如俱舍第二釋之。成實論宗云識聞非耳。如彼論第十六說。譬喻論師和合能聞。如婆沙十三叙之。大乘之中智度論第一云和合能聞。依彌勒等亦有兩說。一云耳聞。如雜集第二云耳界何相。謂能聞聲。瑜伽第三云數數於此聲至能聞。若爾何故佛地論第一云聞謂耳根發識聽受。答發識耳根是聞體性。非謂識聞。一云和合能聞。如雜集第

◆頭：一作語

二云聞爲眼見色爲識等耶。答非眼見色亦非識等。以一切法無作用故（謂無此法能取彼法故）由有和合假立爲見。耳等亦爾。述曰。就勝而說云是耳聞。據無作用故須和合。次辨所聞。謂即隨聞十二分教。然十二分如上已釋。略辨體者。准薩婆多雜心俱舍及婆沙等皆有二說。或說音聲以爲教體。或說名等以爲教體。故俱舍頌云。牟尼說法蘊。數有八十千。彼體類或名。此色行蘊攝。然婆沙百二十六正義唯以音聲爲體（如常所辨）依經部宗聲有表彰說爲教體。謂離聲外無別名等。即聲爲體。故順正理第十四卷破經部云。汝不應說名句文身即聲爲體。然於聲中分爲三釋。一云十二處中聲處爲體。離聲無別名句文故（此即據假歸實也）二云法處之中表彰屈曲假聲爲體。識尋名而得義故（此即據實說假也）三云通以實假二聲以爲教體。據前二故（雜同經量取解成三）依大乘宗亦有三說。一者以聲爲體。如維摩經或有佛土以音聲爲佛事（若餘佛土亦以色香味等爲體如彼經說）二云名等。如唯識第二云名詮自性。句詮差別。文即是字。爲二所依。此三離聲雖無別體。而假實異。亦不

即聲由此法詞二無礙解境有差別(述曰)法無礙解既緣十二分教能詮之名能詮即教故為教體彼論又云且依此土說名句文依聲假立諸餘佛土亦依光明妙香味等(此即餘土亦名為體)三云如十地論第一云說者以此二事說聞者以此二事聞(謂說者亦說聲及名等聽者亦說聲及名)等西明法師云有處合說文義為體如瑜伽八十一云謂契經體略有二種一文二義今詳不爾尋教得義總說為經依義立言但名為教今辨教體何論經體故不然也(約略如是不能繁具)次依理釋能所合辨謂依大乘唯識理釋也尋諸教文兩途說異由此諸師上分兩說一者那伽犀那此云龍軍舊三身論主是也彼云佛果位中唯有眞如及眞智獨存無色聲等麤相功德(述曰)覆性論堅慧論師亦同此義所憑經文具如涅槃經中金剛身品仁王上卷云第一義諦常安隱窮原盡性妙智存即其義也既於佛果寂住無為是故諸佛都不說法故楞伽第六云大慧復白佛言如世尊所說我從某夜得最正覺乃至某夜入般涅槃於其中間不說一字亦不已說當說(此辨佛果無麤功德)不說是佛

◆故取疑闕

說(此辨雖不說而眾生自心變)謂緣自得法及本住法故(上句顯眞如下句顯眞智)若依此釋但由如來本行菩薩行時悲願力今雖處寂願力難思法爾能令應化有情自心識上現似聲名文義等相若無如來本願力緣終不能聞故名佛說而實不說此則以自耳意二識為其能聞自所變相為所聞也二者若依護法親光等說佛果位中具有三身如唯識第十卷末釋之即顯前說若依法身可有斯理依受用身為彼登地及變化身為彼地前及餘凡夫二乘人等示現種種色聲等法而為利益是故如來實轉法輪眾生雖復不能親取如來聲等而以如來所說聲等以為本質依附彼質自心變現文義等相故名為聞如來實聲為疎所緣自心所變為親所緣故曰聞也護法等宗釋楞伽云言不說者自有三義一依眞如以一切法不離如故如中無說無不說故故楞伽云緣自得法故二依諸法說無異故故楞伽云緣本住法故(緣生性同是本住義)三者不說墮文字法離執故取(龍軍釋意與此不同如上略辨)佛地論中敘前二釋云有義如來慈悲本願增上緣力聞者識上文

義相生。此文義相雖親依自善根力起。而就强緣名爲佛說。由耳根力自心變現。故名我聞（言識上有顯不離識也理實妄心亦謂違聞如來聲也）有義。聞者善根本願增上緣力。如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起。名爲佛說。聞者識心雖不取得。然似彼相分明顯現。故名我聞

次辨合釋我聞二字者。前依理中雖已合釋而未辨事。故今辨之。佛地論云。我謂諸蘊世俗假者。聞謂耳根發識聽受。廢別就總。故言我聞。（述曰）若依大乘。耳意二識同緣聽受。縱依小宗。亦從耳識流至意識。簡釋文義。總名爲聞也。

飾宗義記卷第十本

飾宗義記卷第十末

次釋一時。開爲三門。一叙人釋。二依論釋。三出體性。且人釋者。此方諸師雖有多釋。總束爲四。一云佛成道已五十時（此全非理）。二云說一部時。三云機感熟時。四云說聽冥符不差機會名曰一時（第二約教。第三約機。第四合說。尋之可見）。西來梵僧有三師釋。一者菩提留支云。言一時者。自有多義。謂或一念日月時年。今言一時非此等。正是如來說此經時（此意同前第二釋也）。二長耳三藏云。時有兩種。一者半音時。對緣不遍。二圓音時。對緣卽普。從初得道終訖雙林。二音普行。半隔俱說。見少分者爲半音時。見滿分者爲圓音時（今准此律。卽半音時）。又云。劫波自有三種。一迦羅時（此翻別相時也）。二三摩耶時（此翻破邪見時也）。三世流布時（相續時也）。迦羅時者。如佛制戒。見戒者聞。未具不聞（准律卽當此時義也）。三摩耶時者。謂五部阿含（如此律五百結集中立阿含）。九分阿毗曇。不簡黑白。一切得聞（九分阿毗曇如眞諦部執疏第一明之也。准經卽是三摩耶時也）。世流布得者。在申恐迦林一時在恒河岸等（雖經春夏仍名一時也。於經顯中不說此時也）。三者眞諦三歲七事記中。以十義釋一時。一者佛出世時。二者說正法時。三者聽正法時。四者持正法時。五者思正法時。六脩正法時。七下善種時（謂發三乘菩提心時）。八成熟善根時（得生中國俢四念等）。九解脫善根時（由前第二乃至第六五因緣故得解脫）。十平等

◆衣通依

捨心時。(謂心浮沈不入正法離此名平也) 次依諸論略叙三論。一依功德施譯般若論云。一時餘時復說無量經故。(意簡餘時。雖取此時同上說一部時也) ●二衣龍樹智度論第一意說經。初說三摩耶時。為破外道執時論故。若說迦羅時者。增彼執故。(准前長耳釋意律中即價迦羅時也。無外可破故) 三依佛地論有四釋。一言一時者。謂說聽時。此就刹那相續無斷說聽究竟總名一時。若不爾者。字名句等。聽說時異。云何言一。(同上人釋二中第四也) 二者或能說者得陀羅尼。於一字中一刹那頃能持能說一切法門。(此約大地菩薩非此律辨) 三者或能聽者得淨耳根。一刹那頃聞一字時。於餘一切皆無障礙。悉能領受。故名一時。(此亦登地非律所辨) 四者或相會遇時分無別。故名一時。即是說聽共相會遇同一時義。(初釋意辨相續此釋意辨相感故不同也) 次辨體者。一者是數時者。是時即大乘二十四不相應中二法為體。若依薩婆多。不離五蘊即五蘊為體。(如上劫義中辨)

次釋佛者。先辨經文差互不同。後方釋文。或有經中單置佛字。如法華等。或有經文置薄伽梵。如佛地經等。(菩提留支金剛般若婆伽婆亦是也) 或有經文雙置二名。如無上依

◆一無傍字　◆聞疑開　◆思疑恩　◆在疑莊

經等。(異諸所譯多分雙置) 次釋文者。即釋三文。且單佛者。七事記云。大師十號。經中何故不列餘九而獨稱佛。答有十義。一覺勝天鼓。(帝釋有鼓怨來即鳴。佛應機宜勝彼天鼓) 二不由他悟。三離二無知。(染不染無知) 四已過睡眠。五譬如蓮華。六自性無染。七具足三義。(三身) 八具於三德。(法身般若解脫三德) 九具三寶性。十自知令他知。(述曰) 佛者。佛地論云。具一切智(根本智也) 一切種智。(後得智也) 能自開覺。亦能開覺一切有情。(二智各具此二利德。基法師如次配本後者謬) 如睡夢覺。(喻本智也) 如蓮華開。故名為●師佛。(喻後智也。從此流出戒定慧香。以熏機感信心之鼻) 薩婆多論第一云。佛馱者。秦言覺。覺了一切法相。故復次一切衆生長眠三界。佛道眼●既開。自覺覺彼。故名為佛。(前釋約知德。後淨約斷[思]二德) 次釋薄伽梵者。佛地論云。謂薄伽聲依六義轉。一自在義。二熾盛義。三端嚴義。四名稱義。五吉祥義。六尊貴義。如有頌言。自在熾盛與端嚴。名稱吉祥及尊貴。如是六種義差別。應知總名薄伽梵。長行釋云。謂諸如來永不繫屬諸煩惱故。具自在義。炎猛智火所燒練故。具熾盛義。妙三十二大士相等所●在飾故。具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故。具名稱

義一切世間親近供養咸稱讚故具吉祥義具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故具尊貴義或能破壞四魔怨者謂煩惱魔蘊魔死魔自在天魔佛具十種功德名號何故如來教傳法者一切經首但置如是薄伽梵名謂此一名世咸尊重故諸外道皆稱本師名薄伽梵又此一名總攝衆德餘名不爾是故經首皆置此名（或云婆伽婆婆伽伴皆梵音之轉也崇云梵音不正者謬也）

次釋雙置二名者眞諦云佛婆伽婆有其四句一是佛非婆伽婆即二乘無學證二涅槃故名爲佛不修功德故非婆伽婆二是婆伽婆非佛即大菩薩脩功德故未涅槃故三俱非二種即凡夫人若單言佛即濫二乘若單婆伽婆即濫菩薩若雙置者無前二濫然唐三藏及淨三藏地婆訶等並云梵本經中皆單婆伽婆譯者就省故置佛名眞諦立理以義加之也

次釋舍衛國等者或云舍婆提並訛略也十二遊經云無物不有國法鏡經云聞物國正梵音云室羅伐本觀此云聞者城一名多有諸國珍奇皆歸此國故

◆釋疑并○白等三字疑衍

也

祇桓精舍或云祇樹正梵音云誓多飯那（誓多此云勝氏飯那此云林謂勝氏林也言樹者以樹代林也勝氏即是憍薩羅國波斯匿王之子也）給孤獨食園梵云阿那他賓荼馱寫耶囉磨（阿那他此云無依義翻爲孤獨是也賓荼馱寫耶此云團施謂以摶食施無依怙人因行立名故云給孤獨食囉磨此云園也此長者本名蘇達多也此云善與也如涅槃第三十須達買園祇陀造立是故文中雙舉二人名也）

二三衆多和上者意執云一人和上尙得成受二三衆多亦應得戒七非羯磨似他如法也

各四如前類而說之者一到損勸捨二順益令欣三舉益勸脩四聞已欣奉

事未必盡者如尼律受說等類並不明差別故也

並是略舉亦上如巳（謂亦上而巳也古人而字多作如字也有疏本云亦如上巳）

自恣亦爾者制自恣即一二三人自恣也制自恣羯磨即僧自恣也

阿毘婆陀者（相傳云此云威儀法也又有云此云鹽問答分別也）　疏云三十法者有律本具足三十謂自恣辨自恣辨自恣羯磨爲二故三十也或有律本脫自恣單有自恣羯磨即但二十九也　有餘釋言制戒者對略與廣也　說

●到疑作倒

●法疑佉

戒者半月一說也　布薩者別人懺法也布薩羯磨
僧懺法也自恣即別人恣法自恣羯磨衆法差畢也
增二上來邪解之人者即初文中邪正之解也餘文
雖亦有邪解不過初文攝盡
邪正之境者謂緣此境起解也　●到說上二處二事
兩文也　於罪諍者起第四文也
善果有餘等者謂有餘善能招善果有餘善法能離
惡果也　●法閑尼者非正食不犯足也
不破見破如噉波中不供給客比丘便被治罰滅諍
犍度夢見行婬自謂犯奕也實是生種說非生種實
非生種說爲生種也五邪不可行四依是可行也
已解義等者應言前人已解而言未解此是謗他也
前人未解言已解竟此是讚已門人也章中筆誤宜
改從正也
文言見世間常等者文有五个二法計理更應有兩
箇二應言復有二見見世間亦常亦無常非常非無
常復有二見見世界亦有際亦無際非有際非無際
合有七箇二即成十四不可記事文無者略亦可釋

家脫漏此十四不可記如俱舍第十九廣釋若依智
度論第十七開此十四爲六十二見章云斷常見據
現在者依智度云世間常世間無常世間亦常亦無
常非常非無常四句依現在五蘊起計即成二十句
也章云此據未來者智論云世間有邊無邊亦有亦
無邊非有非無邊依未來五陰合二十句也是身是
命者即蘊計我也瑜伽第六云若計命即是身者彼
計我是色身異命異者瑜伽云若計命異於身者彼
計我色章中云此二是斷常之本者婆沙第二百云
諸惡見趣無不皆入斷常品中一切如來應正等覺
對治彼故宣說中道有如來滅度等兩箇二依智論
即是四句應過去五蘊復成二十句上來三箇二十
幷命者即身身異命異合成六十二見章云非有無
如來滅度是空見者不然此亦計我差別也瑜伽婆
沙意並云但由文異不由義異爲對治前第三計故
以異句異文計非有無如來滅度章云離陰計我等
者唯識第一云又所執我略有三種一者即蘊即是智度
論所明六十二見中命者即身也且如新經論中六十二
見中我有色我無色等也我無色者四蘊也或二二合等

可知二者離蘊。謂離蘊外執有別我住在蘊中或言我量微塵或遍等 三者與蘊非即離。雖非即離然住蘊中 配疏可知。然諸外道或執我為知者見者命者士夫。或名如來。或名如去或名阿羅漢等也

上來所辨六十二見。依智度論今新經論六十二見。謂四遍常論。四一分常。二無因論。四有邊等。四不死矯亂。此十八論依前際計。復有四十四論依後際。謂十六有想論。八無想論。八非有想無想論。七斷滅論。五現涅槃。合六十二。廣如婆沙百九十八百九十九及二百。瑜伽八十七及第六第七。顯揚第九。長含第十四梵動品。今略以四門分別。一總列論數。二約世辨計。三別辨其相。四五見相攝。總列論數者。如瑜伽八十七云。謂四遍常論。四一分常論。二無因論。四有邊無邊論。四不死矯亂論。如是十八是計前際計我論者。前際計合有五論也 又有十六有想論。八無想論。八俱非論。七斷滅論。五現法涅槃論。此四十四諸惡見趣。是計後際計我論者。後際計亦有五論也 合成六十二見也 第二約世辨計者。大小乘論分前後際。其數即同。而釋其義即有差別。且大乘瑜伽八十七云。諸見依世者。謂依過去及現在世起分別。故名計前際。依未來世起分別。故名計後際。今詳論意。尋求果前起妄分別。名計前際。尋求果後起妄分別。名計後除。謂或現在已受異熟。即尋過去起妄分別。若據當來方受異熟。即尋現在起妄分別。是故前際計者過計現也。且如四遍常中。如瑜伽第六顯揚第九並云依下中上靜慮起宿住隨念。故計前際常。謂憶二十六十八十劫為前三論也 或依天眼計現在世以為前際 謂觀應從此死而生彼也

凡是觀未來今名前際者。以尋未受異熟之前。故名前際也。若准四有邊。勿過宿命天眼及妄計。四不死計得生天。並是前際計也。言後際者。即如五現涅槃中名後際論者。如瑜伽第七顯揚第十。以天妙欲為一。以四靜慮為四。既稱現法。而言後際者。以現受樂自後永寂。故名後際。自餘有想等論。計死後事。故並後際攝也。若作此分前後際者。一向決定。若依小宗婆沙論意。就多分說。前際十八。後際四十四。若細分別者。依過去世起分別。若定名前際。依未來世起分

●經一作至

別者定名後際。若依現在起分別者。義卽不定。且如四遍常中。一由宿命能憶一劫或二或三乃至八十劫。二者憶生。一生。或經●百千生。三由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續。是故計常。四由非理尋思計常。就中第三以天眼計。云是前際者。以見現在死時之相。是未來前故名前際。若據是過去後亦是際。或約過去果未來因。亦不定也。四有邊論依天眼等。准此應知。五現涅槃亦准此釋。故不同大乘釋也 第三別辨其相者。前際十八。合有五論。後際四十四。亦有五論。且前際五者。先明四遍常論。謂遍計度我及世間一切皆常。婆沙說四。初明憶劫。第三天眼。以此兩論卽攝瑜伽等中四數義盡也。更加第二第四兩論。瑜伽不說。如前應知。第二辨四一分常者。准長含第十四梵動品說。劫初成時。有餘衆生從極光淨天沒。生大梵處。逕分獨住。後更作念。願餘衆生來生梵宮。應念之間。有梵子生。梵王更念。是我所化。後梵衆天福命盡故。來生人間。脩得宿通。便見梵王猶在梵宮。卽作是念。大梵是常。我等無常。第二亦由宿命。聞梵王說四大是常。心是無常。或翻此說。第三由宿命智。從戲妄天沒。來生人間。便念戲妄者無常。餘不戲妄者常。第四意憤天沒。准前而說。婆沙云。此二天住妙高層級。或住三十三天。此准婆沙。若准長含無第二見。加一以捷疾智觀察我及世間半常半無常。爲四也。良以妄執不同。所以經論互舉也

次辨二無因論者。一者無想天沒。來生人中。得宿命智。見昔出心。不見已前。故謂無因。瑜伽婆沙並同說云。生無想天。初後有心。中間五百劫無心也。二者以妄尋思。不憶前生。便謂無因

次辨三有邊等論者。准瑜伽論。自有兩釋。一者依瑜伽第七及顯揚第十同云。依止世間諸靜慮故（謂宿住天眼隨應起計）於彼世間住有邊想無邊想俱想廣說如經。論自釋云。若依斷邊際求世邊時。若憶壞劫。卽起有邊想。（見斷絕故起此妄計）若憶成劫。卽起無邊想。（以見微風等漸成之相卽計世間展轉有因故無邊）若依方域局廣求世邊時。（上下周求。傍以廣求）若下過無間。更無所得。上過第四靜慮。更無所得。起有邊想。傍一切處不得其邊。起無邊想。（此卽亦有邊亦無邊也）若

◎故下一有知字

為治此執作異文句。卽於世間起有邊非無邊想。為遮第三句。擬為此第四句也。慈恩法師釋。憶壞劫有邊者。以空劫為邊限。故憶成劫無邊者。以去壞劫遠。故雖曰成前亦。空何不亦以空劫為限。名曰有邊。故非理也。若依瑜伽八十七釋。由憶念器世間成壞兩劫出現。方便起邊等四執。且由憶成劫。故起三種想。一者憶念下至無間上至第四靜慮。故住有邊想。二者傍憶無邊。故住無邊想。三者二種俱行。故住二俱想。四者憶念壞劫分位。爾時便生非有邊非無邊想。釋曰。觀已壞時無器像。故觀未壞時有可壞。故是故合計非有邊非無邊也。准此四句中第四句義與前三別。然三句但是第七卷中第三句攝。義卽盡也。於中隨應觀前是宿通觀現及後是天眼也。此謂外道執我所居之器作此四計也。若依婆沙前之二句同瑜伽八十七。第三句者。以天眼見上下邊。以神通傍無邊。卽以二通合計第三句也。第四句者。遮第三句。此等雖有種種異說。莫不皆據我所居器世間也。若約器世有邊等四對十六有想等中執我有邊等四合計者。卽諸

◎可謂一作所證　◎經一作住　◎不下一有我字

經論中辨合計。云我及世間邊無邊等是也

次辨四不死矯亂論者。先且釋名。准婆沙意。計天常住名為不死。計不亂答得生彼天。若實不知而輒答者恐成矯亂。故得問時答云秘密言詞不應皆說。佛法呵云此卽真成矯亂之者。故云不死矯亂也。若准瑜伽顯揚等釋意云。諸可謂境名為不死。故是經中呼證涅槃為不死句。卽內外道同詳此名也。而證說名為無亂。今諸外道自稱得證不死之境而得他問乃妄計云我是不死亂者。謂我實證不死之境。而於言中不應分明顯說其事。故稱亂者。故瑜伽顯揚云。若有人來依世間道問善不善。依出世間道問苦集滅道。爾時便自稱言。我是不死亂者。然准瑜伽第七及八十七兩處文釋。且第七卷云。四不死矯亂外道。如經廣說。尋彼論文。卽是指長阿含第七四梵動品文也。略叙彼經文云。有諸沙門或婆羅門依本劫本見異問異答。攝四見中。齊是不過。前際名本劫後際名末劫第一或有沙門婆羅門。經如是見云我不善惡有報無報耶。若有沙門婆羅門聰明智慧。設當問我。不能答有

愧有異。彼若問我。當以此答。此事如是。（總指答詞）此事異。此事不異。此事異不異。此事非異非不異。（此四句正是以言矯亂之詞）是爲初見。（結成初計）或有作如是論。我不見知他世有無。諸有沙門婆羅門。以天眼知他心。能達見事。能知他世世無佗世。彼設問者。當如上答。是第二見。或有問何者是善。何者不善。當如上答。是第三見。或有愚冥闇鈍。他有問者。彼隨他言。當如上答。是第四見。尋彼經文。正與瑜伽第七卷中義意相當。對此應以二門分別。一者所問事寬狹。二者起計不同。且所問事寬狹者。如瑜伽云。依世間道。問善不善。依出世道。問苦集滅道。即是具以世出世法爲所問事。而經唯言善惡有報無報耶。即唯問世間道也。雖有寬狹。莫不皆是外道不曉之處也　第二起計不同者。謂依此不曉之處。有四種人。矯生四計。作四矯亂。就中即作三門分別。一者辨四計人。二者辨四矯法。諸文寬狹。三者辨四計意。且四人者。瑜伽釋云。是中第一不死亂者。覺未開悟。第二於諦法起增上慢。第三覺已開悟。而未決定。第四羸劣愚鈍。今詳論意。第一外道。

◈節下一有是字

於世出世雖有智慧力堪得證。而未聞未解。若據經中。但據善惡兩報世間之法。而未開解也。此便他已知解人也。第二外道於少劣證五通等法。自謂最勝。及其遇他得證勝者詰問之時。而更怖他勝證之人。是故經中懼他有天眼等者也。第三外道於所學法已聞已解。但有聞思。未有脩慧。故於所證之境未得決定。是故經中但懼他問善不善等。意說怖他於善不善決定證者也。第四一向是愚鈍者。無有力能生解得證者也。總相說者。第一人怖勝已解。第二怖勝已證。第三自身未證。怖他得證。第四怖知我愚。故成四也　第二矯亂法寬狹者。若如經中。前三並是以言矯亂。謂得問時。答言此事異不異。第四句也。第四反問而即并以言矯亂。通說便是二種矯亂法也。且如有問蘊有幾種。彼反問言。汝意謂五。彼即答言。此事異不異等也。若准婆沙。唯是假託餘事。謂答他言秘密義等。不應皆說。若准瑜伽。合前經中及婆沙中二計。故彼論云。如是三種假託餘事。以言矯亂。第四唯懼他詰問。於世間道及出世道。皆不了達。（謂不多不死法）

◈即一作印

無疑天　知疑故

於世文字亦不善知(謂不了不亂法)而不分明說言我是愚鈍都無所了但反問彼隨彼言詞而轉以矯亂彼(准此)(論文但明及問謂無此事異不異等以言矯亂而經有之也)第三所計意者婆沙論意計不亂答得生彼無然計不亂自有四種第一人計若勝我解而問我者我實不知輒與他說恐成妄語便不生天故託餘事以避妄語謂為不亂第二人計若勝我證而問我者而我不證便擬為無恐成邪見便不生天故託餘事以避邪見謂為不亂第三人計我未定證若他定證而問我者若我輒說他便詰我知我無知我若無知恐不生天故託餘事以避無知謂為不亂第四人計我實愚鈍他問我法我若不說便違他意恐不生天故反問彼而印順之以避違他謂為無亂若准瑜伽云又復第一怖畏妄語及怖畏他人知其無智故不分明答言我無所知第二於自所證未得無畏懼他詰問怖畏妄語怖畏邪見知不分明說我有所證第三怖畏邪見怖畏妄語懼他詰問故不分明說我不決定如是三種假託餘事以言矯亂第四唯懼他詰問於世間道及出世道

亂下一有彼字　不上一有故字　此疑天　天上疑脫生字

皆不了達於世文字亦不善知而不分明說言我是愚鈍都無所了但反問彼隨彼言詞而轉以矯亂准此論文一一皆有二意一者作藏拙意二者作妄計意且如第一怖妄語故恐不生天人藏拙意云怖他知其無智故不分明言我無知即免二過也第二勝已證者儻問之時不知而說恐成妄語若擬他問恐成擬實事之邪見恐不生此是妄計意也餘是藏拙意冀免其過尋文可知第三他有決定證者儻問我時准第二釋之第四藏拙即是計意謂計不能為他說即不生天也若准瑜伽八十七死得天自有二種一者善清淨謂證諦理(心得解脫)二者不善清淨天謂得世俗定彼論意說善清淨者必無矯亂不善清淨者容有矯亂故彼文云已得善巧彼所成得望我為勝彼若於中詰問於我我若記別或為異記(恐妄語也)或擬實有或許非有(恐擬實有邪見妄許非有亦是邪見故)彼於記別見如是等諸過失已作是思惟我於一切所詰問皆不應記(以不明記為避過也)廣如彼論不能繁敘慈恩法師法菀中及西明法師等釋義並朦朧尋求者自當見之

◆五字疑剩

◆見於二字疑剩

上來五論前際計訖。次辨後五際五論者。第一明十六有想論者。一執我有色等四論。二執我有邊等四論。三執我一想等四論。四執我有樂等四論。合十六論也。先辨有色等四者。略准三文。然後釋義。且三文者。准梵動品云。我此終後有色有想。二我此終後無色有想。三我此終後有色無色有想。四我此終後非有色非無色有想（准此者說死後我有色等）。二者准婆沙意云。我有色死後有想等為四句。三者准瑜伽第六顯揚第九同說。依於三見起此四句。故彼文云。又若依命者即身者。彼計我是色（謂執我為色）。若計命異於身者。彼見我非色（謂執我為非色）。若計我俱遍無二無缺者。彼見我亦色亦非色（謂執我遍色非色）。若為對治故。此即於此義由異文句而起執者。彼見我非色非非色（體同第三句。而文有異）。准此即通現後二世並有色等。故瑜伽八十七云。由依初見於見於現法中計我有色。後或有色有想等。廣說如彼。然准彼文以其有想十六無想八論非有想非無想八論中並有有色等四句。故彼論文合解三个四句。今當廣引彼論文云。由依初見於現法中計我有

◆諦一字今詳疑當

◆亦等三字疑剩

色。後或有色有想。或無有想。或非有想非無想（此三个四句中各初四句也）。依第二見於現法中計我無色。於後所計如前應知（三个各第二句）。依第三見我論有二種。一者說我有色無色。二者說我非有色非無色。餘如前說（三个各第三第四句也）。詳此有色等四依命者即身異身及但遍等三見立。同瑜伽第六顯揚第九等。然加後或有想等文以成三个四句也。言後有想者。如婆沙釋義意應同婆沙意云。初句我色為性。故名有色。取諸法想名為有想。謂欲界至及色界中除無想天。或有計無色界中亦有色者。前三無色亦名有色有想。除非想處。以彼是非有想非無想攝。故第二句我無為性。名為無色。取諸法相名為有想。謂若四蘊之中執想為我。即是有想用。故名為有想。若執受行識三蘊為我。即是有彼想。故名為有想（以想為我所故）。此中有想界繫同前。第三句我如諦語外道總計五蘊起一我想。由其各別求我不得。是故總執亦有色亦無色。以為其性。言有想者。若望想蘊有想用故名為有想。若望餘四體者有彼想故名為有想。於中總我並名有想。

此計即以自身蘊爲我。他身非情等爲所。也界竪同前第四句。即第三句無別。依見上來釋有色有想四句訖

第二釋我有邊等四句者。謂執我有邊。等與執外器世間有邊等四不同也。梵動品云。一我此終後生有邊有想。二我此終後生無邊有想。三我此終後生有邊無邊有想。四我此終後生非有邊非無邊有想。若准婆沙。云執我有邊死後有想等。以作四句。准此即是有邊等四。並通現後二世。且釋第一句者。婆沙意云。或執色爲我。或執非色爲我。並容有邊。謂執我體有分限。或在心中。如指節量。故有分限。若執非色爲我者。所依所緣有分限故。並名有邊。此依尋伺起如是見。若依等至。未必得遍處定。此二種有邊。我死後有想。此欲界全等界繫義亦同前。釋第二句者。或執色及非色。並容無邊。且色無邊者。如明論說。我量廣大邊際難測。要知此我方廣生死。或執地即是。我其道無邊。若執非色爲我者。彼作是念。若不至火。終不能燒。故知若不至我。終不能取無邊分量。既有所

際疑除

緣無量。故知我無邊際。此依尋伺。若依等至。起此執者。必得遍處定。此二種無邊。我死後有想界繫同前。第三句者。亦通執色非色。若執色我。隨所依身卷舒不定。若時身有量者。我即有邊。若時身無量者。我即無邊。故成俱句。若執非色者。約所依所緣。准前應知。第四者。即第三句同前。准知瑜伽第六卷顯揚第九前兩句同。後兩句異。故彼文云。若見少色少非色者。彼見有邊。若見彼無量者。彼見無邊（此二句同）若復遍見。而色分少。非色分無量。或色無量非色分少者。彼見亦有邊亦無邊。若對治此者。彼見非有邊非無邊。（此二句異）或計解脫我爲第四句。廣說如彼

第三執我一想等四句者。婆沙意就得定及尋伺者說。第一句有一想者。謂前三無色。彼想唯一門轉。故謂唯意識一門轉也。若得非想定者。死後便生非想地中。即名無後非有想非無想故。所以際之也。第二句我有種種者。謂欲色界除無想天。彼想六門轉。或四門轉故。（上三靜慮借初定識故亦有四門轉）此之二句據得定者作。如是計。若依尋伺亦成二句。謂有一種工智者名有

一想若有種種工巧智者名有種種想第三句我有小想者謂執小色或執小無色為我彼想與此小我合故名我有小想界繋同前亦唯欲界於色界中除無想天或計三無色等並同上釋第四句我有無量想者謂執無量色或執無量無色為我彼想與此無量我合故名我有無量想界繋亦同前若准瑜伽八十七由生處差別故立一想等四句如彼論云有一想者謂在無色空無邊處識無邊處有種種想者謂在下地即如所說隨其次第應知識有狹小想有無量想尋此論文由修無所有定時除遣所緣既不在識故無相應之想故一想中除之也慈恩法師意准婆沙前三無色皆是一想然瑜伽即就除所遣義故各別也其非想處死後必是非有想非無想故論不說其義易了又論文言隨其次第應知狹小想無量想者謂在下地依緣狹小在空識地依緣無量即是逆次釋次第也此四句皆是死後有想也

第四執我有樂等四句者亦皆死後有想也瑜伽八十七云一向有樂者謂在下三靜慮一向有苦者謂在捺落迦有苦者謂在鬼傍生人欲界天有不苦樂者謂第四靜慮已上乃至非想處婆沙意我與樂具樂受合等以為四句可知

◎苦下疑脫樂字

◎說疑訖下同

上來十六有想論說次釋無想八論中先解有色等四句者有色等義如上所引瑜伽八十七三个四句同依命者即身異身俱遍等三見立色等四而言死後無想者婆沙意云得無想定及見他得者從此死後生於無想天中若尋伺者見有風癇熱眠悶絕等似全無想便作是念如於此世既是無想他世亦爾故亦無想婆沙廣文意亦不殊瑜伽略釋也次釋有邊等四死後無想者婆沙論意辨有邊等義並同上有想十六中第二四句釋有邊義若論死後無想者同向有色等四死後無想中釋之謂或悶絕等也准瑜伽八十七亦釋三个有邊等四句故彼文中先釋有色等三个四句說續次文云我有邊我無邊我亦有邊亦無邊我非有邊非無邊隨其次第如前應知准此故知如前有色等中死後有想無想等應知也若比婆沙亦是前兩句同後兩句異如上已釋

◆或疑爲

◆及字疑衍

次釋非有想非無想八論者。亦有有色等。四有邊等。四同向無想八論。但知死後非有想非無想。且釋有色四句者。第一句我有色死後非有想非無想者。若依尋伺執色爲我。彼見有情心不明了。便作是念。此世既爾。他世亦然。若依得定。彼不可執非想諸蘊爲我有色。但可執今欲色界身。得非想定無色之我。與今色合名我有色。此卽必執色爲我所也。若許無色亦有色者。卽執非想諸蘊亦名我有色。此卽執色。或我所也。彼地想不明了。故云死後非有想非無想。第二句執我無色。通尋伺得定。准而可知。第三句尋伺者。執其義易知。若得定者通執欲色。方名亦有色亦無色。等如前准知。第四句卽第三句亦准上釋。次釋有邊四句者。若執色法爲我者。以所緣境狹廣。及不定可成四句。或約時分短長不定。以成四句。若亦執色者。卽唯尋伺者執。以得定者不執非想爲有色。故或許無色有色者執。亦云無色之我。得與色合。比於婆沙瑜伽亦是二同二異也。問何以兩八論中各無一想及有樂等四答。既言一想及樂。卽非無想。及非非有想非無想。故闕之也

◆亦下一有並字

次釋七斷滅論者。瑜伽第七。顯揚第十云。謂如有一立如是論。我有麤色四大所造之身。住持未壞。爾時有病有癰有箭。若我死後斷壞無有。爾時我善斷滅如是欲界諸天。色界諸天。若無色界空無邊處所攝乃至非想非非想處所攝。廣說如經。謂說十種斷見論者。作如是計。梵動品云。一者我身四大六入。從父母乳餔長養。然是無常。必當歸滅。二者此我不得名斷滅。我欲界天斷滅。三者此非斷滅。色界化生諸根具足斷滅無餘。四者此非斷滅。我無色空處斷滅餘廣如彼

次釋五現涅槃論者。瑜伽第七。顯揚第十並云。謂如有一立如是論。若我解脫心得自在。瑜伽自在名爲清淨。謂於諸天微妙五欲隨意受用。是則名爲得現法涅槃第一清淨。又若離欲惡不善法。於初靜慮得具足住。乃至第四靜慮得具足住。亦得名現法涅槃第一清淨。婆沙二百亦說受五欲及四靜慮爲五涅槃。然言五欲者。一釋通人及欲天。一釋唯欲天。今瑜

伽等同後釋也。四靜慮者。外道多執。依多分說。而少執無色。故此不說。又說執無色為究竟涅槃。此中說現法涅槃。廣釋如婆沙。上來廣釋後際五論。總辨六十二見說。

第四五見相攝者。謂邊邪兩見攝。准唯識第六。釋於邊見中。攝四十七論。如彼文云。此邊見差別。諸見趣中有執前際四遍常論。一分常論。及計後際有想十六。無想俱非各有八論。七斷滅論等。分別起攝。准瑜伽五十六。七斷見攝。餘皆常見攝。故知四十七論並是邊見攝也。次約邪見攝十五論。故唯識論云。此見差別。諸見趣中有執前際二無因論。四有邊等。四不死矯亂。及計後際五現涅槃論。瑜伽五十八。文意亦同

次略問答者。問曰。一分常中有執一分無常。應是正見。何名邊見。答。此無常解。藉常而起。望無常應邪見攝。且望常解。是邊見攝。問。五現涅槃。准顯揚等。是妄計清淨中。攝應是見戒取攝。婆沙二百云。五現涅槃以執劣法為勝。是見取攝。見若所斷。大乘何故邪見攝耶。答。大乘意說。要緣於見。以執勝淨。是見戒取。既緣欲等五境。故是邪見。以其四見不攝者。皆邪見故。小乘宗中邪見唯說撥無實事。但執最勝。即是見取。若執得淨。即是戒取。故不同也。四一分無常者。小宗云。非見攝。但是邪智也。上來即攝六十二見之自性。若據眷屬。依於身以起邊邪。復執三見為勝得淨。及由此見受持戒禁。故具五見也。故雜集第一云。或二或一切。覺師子釋云。謂邊執見及邪見自相。故一切者。謂五見眷屬故也。

犯毗尼者。五篇犯相也。諍者。言等四諍。此就所滅也。又犯毗尼者。從惑起業結使。毗尼者。三界五部惑。此一對約所滅煩惱也。比丘者。如故意出不淨等。比丘尼者。如獨行等。此對約學毗尼人也。

方者。如輸奴國聽五事等。遍者。殺盜等。此對約方及遍制也。

戒品清淨發生三昧。就理觀在心者。謂初起五停心觀。觀五陰中都無實我。即生空也。爍等修慧。無常苦空。漸破陰相。漸悟法空。故云理解轉深也。

心冥無相者謂入見道現觀滅諦名爲無相見道惑盡即名初果進斷餘結始從欲界乃至非想最後品或解脫道時即具心慧二俱解脫成無學果故總說云心冥無相乃至具二解脫也若鈍根者唯得慧脫不具心脫此並成實宗也

結盡等可知者即前科文名舉盡初脩是也

從麤至細者從欲界心入初靜慮次第漸入非想滅盡從細至麤謂從滅定次第遊至欲界散心

善脩斯二者入定出定二也

亦獲三盡者一生空二法空三入聖道無相巳去也

即是文云未得令得未入令入未證令證是也

偏舉如人者謂淸淨人名如人也

脫不脫中有六个二初三五明不脫二四六明解脫

章云犯不能見見不懺洗即是展轉釋初三五也犯不見釋初見不懺釋三不懺而彼不受也謂所對懺境不爲受也釋第六也

三文同前者謂前六二是非相對如其次第即爲三文也

●雜卷第十末

●釋飲酒

謗不謗中有五一總明謗不謗者文但有謗也

初舉增一三對六者上增一文雖明邪正中有三謂一法非法二毗尼三制各有到踖即成六也今此增二十八法中分二初至是制不斷謂是重舉上增一三對六也第二有二法謗如來一非法言法巳下謂是重舉增二上文二見之初十八法也

增二四對八者第一對者謂十八法此十八法亦名二見然下章中自名二法也即是上文二見之中除去須見非酒等巳下文但取初十八法文來也第二對者謂是二處即增二最初文也第三對者謂是二事即增二初第二文也第四對者謂是二見即增二初第三二見文中除十八法但取酒見非酒巳下是也由其十八前別明訖故須除之此之四對各二故八即是總說此中文盡故云四對八也

作文不異前者且如十八法中文中但舉法非法一對餘之八對及二處二事等並即是指上文也

初文總解二謗下之到說即前二謗等者前辨謗不謗中科文爲五即指初段以爲總解故云初文也下

●條一作偷

●法字疑剩

之到說者。謂下之四段別解二謗也。第十八法及二處二事二見也

邪解差脩者。謂不順教脩即是不脩。不必要須不見佛色身也

各有總別三對六等者。謂此六文各各分五。初文總解下四別解也。

人言有六種等不等者。畢悕陀也願律師是

各對三句法有行滅者。謂將斯六。准如前文非法衆中一作法羯磨。二非毗尼羯磨。三非法便行如法衆亦三反說可知。恐人未悟且將初句具足作文應言有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆。衆中非法衆如法衆數齊非法法者有力。如法者無力非法者得伴。如法者不得伴作非法羯磨。不作法羯磨非毗尼羯磨不作毗尼羯磨。非法便行。是法不行。是爲非法衆。何等如法衆。衆中法衆非法衆二衆數齊如法者有力。廣說應知第二句乃至應言何等不如法衆衆中非法衆多如法衆少。非法者有力。如法者亦有力。非法者得伴。如法者不得伴。如法衆反說應知。餘句准知。總喩上二衆謂八對二衆者。謂等衆及不等衆。即有是非二對。等不等衆自有六對。故成八對也。亦有疏本無謂八對二衆一句語也

觀過文三中科文云第三佛說巳下者。文中舍利弗說亦有疏本作舍利弗說也

餘四合辨者。一自破。二犯罪。三智者呵。四多得衆罪。文中合作一門。理實應開即爲四也

漏增中位分爲三者慚無慚。二者淨不淨。即是七文二見。酒見非酒等十七對中略舉此一。上巳釋言衣藥等物。應法受畜。不生罪過名之爲淨。畜不應法名爲不淨也。三者犯不犯等即十八法。中略舉五對也

攝取路尼。即是第二合僧歡喜。以其路尼能滅罪諍。故歡喜也

言不善者現在業因者。問文中現言現在不善及未來不善。何因乃言唯現在耶。答此中意辨今世造因及後世造因皆名現在也

重罪准知二百八十戒者。廣文准上增一中第二大段辨戒利處說也。

＊懺字疑剩

增三文言根本不現者。無三根我根本罪。外相不現。卽是無罪也
三非法與憶念者。一實犯言不憶犯。二言犯小罪當懺。三言犯小罪已懺也
諍輕重生覓者。實犯小罪未懺須懺。後與憶念若其已懺清淨直與憶念
三滅法者。以多人滅言諍也。罪處滅覓諍也。草布滅犯諍也。卽此三中。一一隨用滅事諍也
受戒師德如非有兩个。三亦可觀文似是所爲受戒人也。沙彌擯名雖犯皆吉。若其擯事亦得名爲破戒破威儀等故也
若以犯殘事故罵謗白衣者。謂實自犯。將謗白衣云。白衣犯事相關。卽是也。如上受戒犍度中。被擧比丘休道後還出家。與受具竟。語言汝能懺悔。不若言能。當與解羯磨。與解羯磨已。當言語汝懺悔。卽有人釋。若不先解共他對懺。卽犯隨擧。又准此文應懺懺。懺已爲解。故先懺。理亦非妨。故懺解先後皆得也准上下文故也

應信不信與擧治者。謂到說十八等者。十八非一。故云等也。上呵責犍度疏自釋言。言不信者。不信善招勝報。不信聖教是非者。不過十八。咸初擧中。攝以第三擧局。故此中疏言寬通。諸法謂通十八。咸名不信乃至言以其不局順情等者。謂第三擧局。是順情說。欲不障故。此信理不得言。是第三擧也
文中言應信不應爲解。章云應信不信與擧治者。既不爲解。故知本由不信故治也
爲信隆般具於五法者。上呵責犍度文云。白衣家有五法應爲作遮。不至白衣家。羯磨恭敬父母沙門婆羅門。所應持者。堅持不捨。有於五法應爲作也
章云第三稱其白衣同上。以釋者。卽文言應與作遮不至不應與作遮不至。是也謂五法具闕也
僧殘中三者。一憶念。二稱三。失諸句皆然。卽成多三爲樂故亦成多三。乃至風空等各成多三也
妄語所稱者。唯上增二中疏釋云。不得言得。謂生空不入。謂法空不語。謂無相已去也
身犯口犯等者。觀文似通一切戒。說不局妄語也

◆疑疏作諍

文言恚癡亦如是者謂身恚害口恚害身口恚害爲一三乃至身癡害等復爲一三也

舉上起諍三人者即上僧衆多人一人起也覓諍須以憶念等三个白四滅故局對僧也

餘之三諍通三人彌者言諍中現前通三人多人唯是僧二者犯諍中自言通三人草布唯局僧三者事諍中若是覓諍中事作即是局僧若言中事作犯中事作即通三如前准知現前自言通三人秉者現前之中諸和進不等易知自言之中懺殘僧秉提下通三也

於戒學中約行以辨者不約定慧唯約戒行以辨也

三學除得者除煩惑得四果也

始於外凡專似護持等者此依成實宗釋也上代成實諸師云外凡位中名乾慧地始從凡夫慧信佛法歸依三寶受持禁戒戒生定定生慧能觀衆生空未善明了理水不沾故名乾慧地心在理外故名外凡即是從初乃至五停心位也次入煖等四善根位觀實法空而有相心數數陵雜爲內凡即是章中云四現理靜絕去紛動定品成就之始也謂四善根現前忍許實法皆空故云現也次入見道無相決定即是章云入無相已去也上已敍辨訖

第四時迦葉禮佛足已下分爲兩文一約人明如非二約喻明如非尋疏可知

◆純疑雜

二種衆法俱集一處者一說戒二羯磨也

純脩滿學者一純脩戒二純脩戒及兼純定三滿學三學也　兼脩滿學者第一戒滿兼除二學第二戒定滿兼除一第三具滿三學也問前文既云以戒爲主不以定爲主等故知亦是兼脩定慧二文何別答疏意云前文是不了教後文是了教理實相似今詳前文據彼祈求後文辨三學滿未滿也

◆即字疑剩

◆一字疑剩

根時詩也立成實論二十一初五定具品云又道品樓觀以戒爲柱乃至入善人衆以戒爲即印八直聖田戒爲壜一畔如田無畔水則不住如是若無淨戒則定水不住已上論文

第三折伏煩惱者即破戒煩惱與惡覺俱也

五下使者新經論中名五順下分結也准婆沙四十

（九十應作卒大同）（則疑奪）（巳下疑脫辨字）

九列名者一貪欲順下分結二瞋恚三有身見四戒禁取五疑俱舍二十一頌云由二不超欲由三復下還然俱舍中列名次第與此疏中同也彼論長行釋云謂唯欲界得下分名此五於彼能爲順益由後二種不超欲界設有能超由前三種復令還下下如守獄九十防邏人故婆沙四十九釋云謂初二結猶如獄九十後之三結如防邏者如有罪人禁在牢獄有二獄卒恒守御之不令輒出復有三人常爲防邏彼人設以親友則力傷害獄卒走出遠去三防邏者還執將來閉置牢獄此中牢獄即喻欲界罪人即喻愚夫異生二獄卒者喻初二結三防邏人喻後三結若有異生以不淨觀傷害欲貪復以慈觀傷害瞋恚離欲乃至無所有處生初靜慮乃至有頂彼有身見戒禁取疑還執將來置在欲界（此上論意局據異生釋之）俱舍又云有餘師說言下分者謂下有情即諸異生及下界即欲界（此釋順下義也）前三能障超下有情（列名次第與婆沙異前已說此中意辨由前三結不超超凡入聖也）後二能令不超下界故五皆得順下分名（此中意說初二果人亦名下界）

章云一下人心中起乃至廣說者同餘師義也 二潤下生三障下果者並是初義之中差別也謂由不超下有有情故必定三界生等也尋之可曉然章中貪瞋二結是欲界脩道惑者且據下果唯有脩惑理實而言五部貪瞋並名順下結也故婆沙云三十一事爲五順下體也爲欲界貪瞋各五部故即十也三界身見見苦所斷即三也三界戒取各通苦道二諦所斷即六也三界疑各通四部即十二也通前總計合三十一也瑜伽十四立義稍別不能繁敘

第二人如上者欲作文可得同前而義有別謂前不得根本靜慮今此第二即得之也

文言所作已辦不復還此者不還三界受生即不受後生是也

不了教說者意說前來云不重於定不重於慧等者是不了義理實亦須少分脩定慧也問何以重於戒者得不還果答不還果人永斷一切破戒煩惱顯持㝡勝故明之也戒定俱重准亦同之

答以十使爲根本等者此下答中略敘二釋且第一

◆相如一作如相

釋云十中六使唯見道斷三轉三隨轉等者。且辨十使者貪嗔慢無明五見及疑合十也。於中前四通見脩斷。後之六種唯見道斷。且約後六以釋三轉三隨轉者。此意即依婆沙四十六俱舍二十一雜心第七釋也。所言轉者。如手轉輪名能轉也。言隨轉者。如輪隨轉也。且如先起有身見故。方始執我。是斷是常。由斯身見即為能轉。其邊執見即是隨轉。又如先起戒禁取故。於戒取上方執寂勝。由斯戒取即是能轉。其見取者即是隨轉。又如先疑諦實有無。從此引起決定無見。由斯即說疑為能轉。耶見隨轉。既知隨轉由轉而生。故斷轉時隨轉亦斷。問集滅諦下既無戒取。而彼見取隨誰而斷。答即隨苦下戒取而斷。由彼戒取是遍行因。因既已斷。果亦隨斷。由此應知不必要須同時而斷名隨斷也。以見諦時次第觀故。思之可解。上來且知總相。如是若別分別。即顯八十八結斷也。且如身見三界苦斷。即三也。戒取三界苦道所斷。即六也。疑三界四諦所斷。即十二也。(已上合二十一也。上五順下分中已說訖)邊見三界苦斷。復三也。見取邪見三界四諦所斷。合二十四。兼前邊見即二十七。并前二十一。合四十八也。(已上即開五見及疑為四十八也)貪恚慢無明。除修所斷局取見斷。復有四十。且如貪慢及以無明。三界四部合三十六。嗔唯欲界四部所斷。故成四十。通前四十八合八十八也。問若計三轉及三隨轉。但四十八。如何能顯貪等四十。答此亦許在三隨轉中。且如有人執身見已。貪愛此見。復於他見而生憎疾。即恃此見而生高慢。復此等惑皆與癡俱。故貪等四即隨身見轉也。亦於見取邪見之上。起此貪等。准前應知。然其邊見見取邪見一向定是親隨轉攝。而論貪等即不定親。且撮不論。理實亦是隨轉攝也。故章云即是八十八也

論云一種等者。婆沙俱舍並有此文。然章所引意依心論。且婆沙云。復次此經略現門梯隥故。(謂說三結斷結也)謂見所斷諸煩惱中。有唯一部。有通二部。有通四部。若說有身見。當知總說唯一部者。(即攝邊見三界合六)若說戒取。當知總說通二部者。雖更無別通二部惑。而戒禁取則名通二部。(三界合六)戒復說彼相應俱有。(謂與戒取相應心聚)

此下疑脫疑字

疑衍

若說疑當知總說通四部者（即攝邪見見取及貪瞋慢無明於中除瞋餘通三界合七十二并瞋有四合七十六并前二六合八十八也）上來並是薩婆多義也然准大瑜瑜伽二十九云薄伽梵說永斷三結立初果者謂依三品有三種結障礙聖道令不得生一在品有有身見由此見故怖畏涅槃不趣聖道二依惡法毗奈耶品有戒禁取由此取故雖已發趣而行邪僻不生聖道三依善說法毗奈耶品有戒禁取由此取故雖已發趣而行邪僻不生聖道三依善說法毗奈耶品有疑煩惱由此故雖已發趣不行耶僻而於正道未串習故於如實見所知諦境猶豫疑惑障道不生廣如彼說俱舍論中有一異釋意同大乘不能繁叙

文中明學云若比丘具持木叉等者崇云即將此文用釋上文云何學戒增戒學等是故言學又云舊解如於外凡專加護持（乃至廣說）此解不然正違明誥次下文中即自分別如斯猛浪上下非一久無悟人流之遂遠今詳立破如破迷記此不繁論然彼崇師雖作此言而亦未曉立三學意此義具如瑜伽十六十七

此下疑脫智字

中釋總相意者學之所依別解為首既依淨戒次脩定學然四靜慮是諸功德最勝所依偏立為學由依勝定□發無漏永盡諸惑故唯無漏立為慧學立雖就勝不遮定道俱生律儀在戒學攝亦復不遮無漏定等在定學攝又亦不遮有漏等在慧學攝故唯識論第九卷中三聚淨戒以為戒學大乘光明等四種勝定以為定學加行根本後得三智以為慧學豈唯要局此文釋耶良由未曉通局勝劣故自取耳（然就擇聞）（據勝建立如律者好）

脩二正勤者或名四正斷或名四正勝廣如婆沙四十一瑜伽二十九顯揚第二雜集第十今且略引婆沙論云一於已生惡不善法為令斷故生欲發勤策心持心二於未生惡不善法為不生故餘說如前三於未生善為令生故餘如前說四於已生善法為令安住不忘倍脩增廣故餘說如前此四即是心所法中一精進體於剎那中作用不同建立四種如燈一念四用差別謂燒炷盡油然器破闇配疏應知先約貪盡有六句者今尋文意有無一對為觀現行別也

中若字疑剩

未生及後生一對約永斷與伏不同也。次二正斷也
略無喜覺支者。有律本具有也。然尋其意。依初二禪有喜覺。若意若在上地即無喜支。非謂略無也。又尋此文意者。於慧學中初明五蓋。脩四正斷。即顯初果先入見道後方進脩斷欲界惑。即經論中依毗鉢舍那脩奢摩他是也。次文脩七覺意。起四正斷。即顯超證第三果人先即已得四靜慮定。今斷餘結脩七覺意。即經論中依奢摩他脩毗鉢舍那是也
略無第五者。謂此文中應有六句。已生念覺理當第六。而少第五未生令生。故五也。亦有律本具六句者。今推其義。有無一對。亦觀現行不現行別也。未生及生約未脩已脩別也。已生脩滿未生令生約廣現行及令種起也。智度論七十六云。復次經中說有三種子。一者不隨順生。二者隨順生。三者勝生。世人皆願二種子。隨順子勝子。佛法中唯欲一種隨順生。以無有勝律佛。故佛子有五。從佛口生。須陀洹乃至阿羅漢人法位菩薩謂初地已上也。辟支不得從佛口生。無佛時得道。故諸漏盡者。是隨順生也。今詳文意。舉世三子。意觀佛法之中令求等子也。諸無學人與佛解脫身等故也。准智度論意如此
三種病人章中所釋。取涅槃第二十六意作此釋也。彼經云。一者若有病人得良醫藥及瞻病者病則易差。如其不得則不可愈。二者若得不得悉不可差。三者若得不得悉皆可差。一切衆生亦復如是。若遇善友能發阿耨菩提心。如其不遇則不能發。所謂須陀洹乃至羅漢辟支。二者雖遇善友亦不能發。謂一闡提。三者若遇不遇一切能發。取謂菩薩。今觀此律未必同經。以其律中制看病法。故列此三。非謂對機教授義也。上衣法中亦有此文。已辨意也
文中三安居續次即云歌戲如哭等。即有人言。靜緣正念名曰安居。初心觀歌次儛伎笑。非謂夏中安居法也。然五百問中從四月十六日盡五月十五日日日可結。明知夏法有三安居。觀歌等文自是別三。不須配屬三安之上。上母論第五直言。比丘法自不得儛。亦不得教人儛。佛所不聽。何犯祇富那婆藪六羣比丘等自歌儛作伎。佛聞之制。一切比丘不得歌儛

作伎也。有六群比丘。如狗槊走法。佛不聽也。儛法是童蒙小兒所作。歌者似哭音。此法比丘皆不應作。露齒笑者。狂人相貌。亦不聽也。（已上論文） 彼無三。安不相配屬。故別自是一个三也

謂隨戒中序者。意說謂隨一一戒緣起名序也

隨結等者。取釋相也

與尼露坐者。上九十中。第二十六戒緣起之中。與尼露坐。至戒本及釋相中。即云屏坐也。急施過後畜戒緣起中。但明過前受。無過後畜。木釋二中。具有過前受過後畜也。（經戒中釋相中有死屍上犯緣本無也） 刀賤（割截也）衣賤（壞搯）色賤（不正色）

文云。復有三辨（蒲莧反） 疏中作此釋也。今謂三辨（皮勉反）

比丘辨者。聞所成慧也

聽聞究竟是比丘。故不放逸辨者。獨處空閑。精懃思擇。即思慧也。清淨行辨者。即脩慧也。得入現觀乃至盡漏。名爲清淨也。然實脩慧通於有漏。今且就勝。故取無漏。從此三慧發言辨說。故云辨也。婆沙四十二云。又契經說有三種慧。一言說究竟慧。即是聞慧。二思慮究竟慧。即是脩慧（句句皆云即是等者。以論釋經也） 彼契經義與此律文意同也

增四破戒配闇經文者。一破戒不闇。二破戒闇。三不破不闇。四不破闇。餘皆准此。下三同爾。故有五个四者。然文現有六个四也。一宣聞無愆。四二無愆不闇。四三破戒。四破見。五破命。六破威儀也。准此應言五位四好也。以初位中含兩四故也

一雜明衆行者。於中初有四个四。章中不釋。一綺運分物。二破戒。三和僧。四見僧破歡喜。第五四種作法已下章中釋之。犯者結第二段者。文言智人見已。已下是第二段也。身現惡等四句中。第二句亦應言與同見。以其身現亦得同見故也。然文言不與同見者。且據言中不同也。成論聞思二慧悟遠生空。脩慧即是煖位已去。故第十五立假名品云。假名心或以多聞因緣智滅。或以思惟因緣智滅。（已上論文） 忍是聞慧。忍領樂教也。親近者。思惟近理也

四信法疏中配自心教化等者。不然。今詳即翻四種汙家。令生四種平等信也

增五三師能者。和上依止教尼也。有二十六五。正明和上中第十二五。但四闕一德也

對增心增慧總言者。謂增戒是總句也。以上文言云何學。戒增戒學增心學等。是名學戒。故知是總也

人言四十三德者。畢悋陁及首二師同說也。然彼但有此言。不別列出四十三數。今師言五十七者。初五自有五分法身。第二五教人具五分法身。第三五中不信其也一無慚二也無愧三也懈四也多妄五也。第四五中自增戒其也一心二也慧三也白四也羯磨五也。第五五中不知威儀戒其也一增淨行二也不知木叉三也。第六五中不知犯其也一犯懺二也懺淨三也。第七五中不知有難其也一無難其也二不十歲三也。第八五中教人增戒其也一心二也慧三也瞻病四也。第九五中教威儀戒其也一增淨行二也增木叉三也教捨惡見四也。第十五中知不犯其也一輕二也重三也廣誦毗尼四也。第十一五中具持木叉其也一多聞二也教毗尼三也毗曇四也。第十三五中移至樂處其也一弟子有疑如聞解二也。第十五五中不能說木叉其也一布薩二也布薩羯磨三也。第十六五中善入定其也一出定二也。第十九五中善誦毗尼。據此善誦與前第十中廣誦不同。然觀疏意將爲同故不取此一也。第二十五中堅住毗尼其也。第一五中具持二百五十其也一不決淨二也。上來總數有五十六。若除第十九善誦毗尼。即五十五。今章中言五十七者。蓋以第十二中不具持木叉。不教弟子毗尼及毗曇。若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見中。據此但四。前三同第十一中。不須別論觀疏主意欲開爲五。謂捨惡時未必住善。住善之時未必捨惡。應開爲兩。加前五十五。即五十七也。何以得知疏意如此。以其章中但言十四十七十八十九及末五略全同故也。當若不開捨惡爲兩。即是同他同第九五中教捨惡等具木叉等。復同第十一中。即是十二亦是全同。何因不言十二十四十七等同。以此准之。疏意可顯。又若不開捨惡爲兩。取第十九善誦毗尼。非直數不相當。亦違疏中云第十九全同也。疏意且然。若欲別解。任違疏釋也

增數五十體有二十七者。蓋傳寫者謬也。三十七爲正也。初三个五全。第一無戒等。第二不慚等。第三可知。第四五中不满五歲其也一第五五中不移至樂處其也一有疑不能開

解二也。第六五中脩增戒其一也心二也慧三也不能自將養。
四也第七五中脩威儀戒其一也增淨行二也增木叉三也第
八五中不知諍其一也不知諍起二也不知諍滅三也不知
向滅四也第九五中不知犯其一也不知懺二也不善入定
三也出定四也第十五中不知不犯其一也輕二也重三也廣誦。
四也上來合三十七
言第八少一者。謂少第一不知諍也。親撿古律少此
一種。今時律本多皆具五也
除弟子命終休道二五者。上受戒法中。第五第七兩
个五。准此間第四第五兩五作之。謂若死若去若休
道。若不與依止若弟子休道為第五也。第七五准可
知之
八五所呵之病者。文有九五。疏意准上受戒犍度式
叉沙彌尼合為一。故八五也。體有十四。初五至第二
五有二。即七也。婦女家等又有七種。合十四也。多論
第二云。和上者。四種和上。一有法無衣食。二有衣食
無法。三有法有衣食。四無法無衣食。今捨和上者一
切捨之。此捨明捨戒事也 此律和上五法。是彼二四句也

盡七百來是戒之宗本者。准上所論正宗分者。應除
二種結集。屬下者好
五種賊心。觀文似是盜心差別。非謂煩惱差別相也。
如黑闇心。即如祇律摩訶羅與他守門。令他盜物。自
謂無罪。及互用謂無罪等。如上盜戒廣釋其相
遇於前三以與七患者。一五犯。二五制。三五犯聚。故
名前三也
有犯自心念懺等者。如上長衣戒也。釋不同章中也
文中子注云如呵責犍度中說者。謂奪七五三十五
事也
總名界外違於七五中事者。若其不束以為總者。如
受體受養在無比丘處。便成三事。今束為總。即名一
種也。舉他亦以五事自懺者。謂應自懺我。舉他者。即
不與彼羯磨說戒。乃至廣說。是故不應無儔伴。輒舉
也。今詳或是以七五觀察文中略舉總相也。如死屍
處恐惡鬼得人便也。今見惡人亦恐惡人得便也。言
令惡鬼便者。恐令得便也
留雨浴衣若病施食者。謂由此故。力所不能也

六

◆異疑爲

◆一無不字

損滅。中文言喜嗔恚爲一也。不放捨者。謂復堅執爲一也。

如上捫睒彌犍度中說者。一比丘犯罪。餘比丘語言。汝見罪不。若言不見。語言若見罪應懺。二廣說。乃至汝若見罪應僧中懺。三乃至此僧中懺。四惡羯治。五乃至應作不見舉治。廣說如彼。不知修多羅。即生彼問。長老此事云何。此有何義。便不能分別者。如有問言。經中善說罪性皆空。今舉我罪。此有何義。令我懺耶。應爲分別。經說性空。是談理觀。汝未除妄。如何說空。又法性空。但應除病。豈當廢事。方始談空。若空廢事。空應礙有。故即不成空。由不成空。理應須懺。若不礙有。應不礙懺。既不礙懺。亦應須懺。進退爲難。犯過無逃。若復懸言。空不礙有。亦不礙空。不須不懺。亦不須不懺。何須執我。今我要懺。復爲分別。汝不懺空。違我懺空。是故僧衆要須治汝。若生經第二說法聽法各有十六事。彼經云。凡所說法具十六事。瑜伽四十八說法有二十種。初之十五種名依隨順說。後有五種淨說。謂前十五隨法隨人。後之五種自他無染。然經十六種與彼二十開合不同。又次第亦少差異。次下可見。一者時說。瑜伽意云。善住威儀名爲以時。謂人

◆一無前人二字

在高已在下。不應爲說法。廣如別解脫經。何以然者。諸佛菩薩敬重法故。二者至心說。瑜伽名爲重法。彼釋意云。前人令他於法起極珍貴。三次等說。瑜伽意云。說一切法無間而說。彼意云。前人聞法已得煖法。而欲更進欲求頂法。便不爲進。令其間斷。今即令無間也。四和合說。瑜伽名相續。釋云。又於正法不生憍慢。不作師拳。彼意云。轉授與隨求與說。終不乖違。故經名爲和合也。前依觀次。今攝隨求。五隨義說。瑜伽名隨順。彼釋云。如其文句次第標釋。如其次第分別其義。經意可知。六喜樂說。謂得法故能引現後歡喜悅樂也。瑜伽名歡喜。彼釋云。又若引攝義利法義。應標應釋。應分別。非不引攝義利法義。述曰。現益名義。後益名利也。若引益者。即爲說之。不引益者不說也。七隨意說。瑜伽名愛樂。彼釋云。又應示現所應示現。述曰。如多貪爲樂不淨。得觀成治本貪心。故生愛樂。經意云。隨彼意樂也。八不輕衆說。瑜伽名稱順。彼釋云。又應教導所應教導。彼意云。如有違犯。便方令悔。使其悅預。不應輕呵也。九不呵衆說。瑜伽名欣勇。彼釋云。又應讚勵所應讚勵。述曰。已生少善。讚勵令進。令生欣勇。不應呵其此善下劣。令生退心。十如法說。瑜伽當第十四事。彼釋云。又所宣說應四攝歸。述曰。爲說四諦如法無顛。十一自他利說。此含瑜伽中三事。彼第十六事名爲慈心。十七利益。十八哀愍。釋慈心者。於已有怨諸有情類應住慈心。爲說正法。利彼益者。於諸惡行諸有情類住利益心。爲說正法。哀愍者。於諸有苦有樂放逸下劣有情。應當安住利益安樂哀愍之心。爲說正法。述曰。樂苦雜受。如生人中。其心放逸。意樂下劣。不求正法者。應授利樂。此三並是利他。即是自利。故云自他利說也。十二不散亂說。瑜伽當第十三。彼論釋云。又所宣說無亂。易入而不隱密。述曰。好作迷言。恐他難解。名亂也。十三合義說。瑜伽當第十一。然彼名爲應理。謂應三量道理也。三量者。現量比量至教量也。十四眞說。此含瑜伽中二事。彼第十二名

爲稱順第十五名爲順衆。彼釋云：稱順往善趣順衆者，隨衆所應而爲宜說。述曰：非如外道求生天等而說受持雞狗等戒，以之爲因，非順善趣，非眞正說。即由此故不稱物機，非是順衆，爲簡此失，經名眞正說也。十五說已不生憍慢。瑜伽云：十九者不自讚毀他。彼論釋云：不以嫉惑增上力故自讚毀他。述曰：如外道嫉佛法故，自讚毀佛也。十六說已不求世報。瑜伽云：二十者不依利養恭敬讚頌。彼釋云：以無染心不希利養恭敬讚頌。述曰：若以淨心得利無爽。彼經次云：如是之人能從他聽法。從他聽法時具十六事。瑜伽三十八：聽法亦有十六種，束爲四義：一者遠離貢高雜染，自有六種相；二者遠離輕慢雜染，自有四種相；三者遠離怯弱雜染，有一種相；四者無散亂心，有五種相，合有十六種也。一時聽。自下六種遠離貢高也。此即第一，瑜伽名爲應時而聽，謂不非時懈[惰]說也。二樂聽。瑜伽名殷重而聽。述曰：尋求遣病。三至心聽。瑜伽名不爲隨順。述曰：離諂詐心也。四恭敬聽。瑜伽名同也。善住威儀，不[身]在坐，說者在非坐等。五不求過聽。瑜伽名同此，不求法師過。六不爲論義聽。瑜伽名不爲損害。述曰：不欲折辱法師。此上六種離貢高也。七不爲勝聽。自下四種遠離輕慢，文中間隔，如應當知。此即第一，瑜伽名恭敬正法，敬法力勝，爲自身得勝也。八聽時不輕說者。此當第二，瑜伽名恭敬說法補特伽羅。前第四據善住威儀，此約走使供給。九者聽時不輕於法。此當第三，瑜伽名不輕正法。前言恭敬正法，與此何別？答：前據敬法有力，今據於法子知能有種種功德，心不生輕，云無多益。十者聽時終不自輕。瑜伽云：聽時不自輕蔑。此之一種是第三遠離怯弱相也。經[久]越來入此遠離輕慢中第四相者，義當遠離五蓋也。次當辨之。十一聽時遠離五蓋。此即當前遠離輕慢中第四相也。然

◆惰疑情 ◆身疑自 ◆久疑文

瑜伽名爲不輕說法補特伽羅。述曰：此義即是遠離五蓋，謂不於法師生貪嗔疑，即由散心，心隨沈掉。十二聽時爲受持讀。自下五種無散亂心也。瑜伽名爲求悟解心，與經意同。十三聽時爲除五欲。瑜伽名爲專一趣心。述曰：得心一趣，即是得定入初禪等，故名離五欲。十四聽時爲具信心。瑜伽名爲聆音屬耳。述曰：其心[證]淨是其信相，由信故專心聽也。十五聽時爲調衆生。瑜伽名爲攝一切心。述曰：攝受一切衆生心也。十六聽時爲斷聞根。瑜伽名爲增滌其心。述曰：聞慧由根之所引，其相麤淺，今發思脩二慧，斷彼聞根，故名增滌其心也。說法十六種總爲頌曰：時重次和隨喜，意輕阿法利，散合眞慢報，爲第十六。聽法十六種總爲頌曰：時重謟恭求，論勝輕自蓋，持欲信調斷，聞第十六。有經本云：聽時爲斷聞根，蓋應是錯也。且爲釋之，即斷愚闇也。章云聽者亦爾者，謂亦不得悕名利等緣於財色者，顯第一色心也。

起於三想者，謂心安布怨親違順等想，顯第二想心也。而生三受者，違相生苦，順想生樂，中想生捨，顯第三受心也。此成實宗心心所法次第而起，非一時俱，又離心外無別心所也。章云起於重食，即第四行心也。此二因於財色起煩惱染也者，即第三有欲、第四有結爲二也。因前三根發生思業者，謂由

◆證疑證

貪嗔癡三不善根以發身語業也上來疏意雖且如此竊尋律本多言若知有受不能越度亦有本云若知有愛不能越度計理有愛以之爲正然多爲受也尋此即是顯五出界也(如上文妄戒尋之)又釋若知有受者三受皆苦也

貪中分二嗔亦二者崇釋亦同今詳五十前四並是貪之差別一者多欲新經論中亦名多欲二者不知足新經論中名不喜足此二意辨除餘食已於餘資具多欲不喜足也婆沙四十一正義家云應作是說此二俱是欲界一切貪不善根俱通六識謂於已得色等境界不喜足義名不喜足於未得色等境界多希求義名爲多欲(上四聚種義中已辨此二[說])

第三難護第四難養發智論第二名爲難滿難養彼論云云何難滿(即律中難護也)答諸重食重噉大食大噉非少能濟是謂難滿婆沙四十二釋發智論云諸重食等名雖有異而體無別皆爲顯示難滿義故發智又云云何難養答諸饕極饕餮極餮耽極耽嗜極嗜好咀嚼好嚐啜選擇而食選擇而噉非趣能濟是謂難

●一無婆沙二字

養婆沙饕極饕等名雖有異而體無別皆爲顯示難養義故問難滿難養有何差別答即前所說是謂差別(乃至)謂即前說重食噉等非少能濟是難滿饕極饕等非趣能濟是難養(非少能濟是多食也非趣能濟是選擇也)復次多欲是難滿希多食故不喜足是難養選擇食故(即上多欲不喜足中一分義也)此中文略但依食說應知衣等亦有二義(述曰)婆沙謂彼發智論不明衣等亦有多欲不喜足義也今准律文即是具明故知前言多欲不足顯緣資具今言難護及難養者即緣食貪也發智又云云何易滿答諸不重食不重噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿(釋云)不重食等名雖有異而體無別皆爲顯示易滿義故云何易養諸不饕不極饕(乃至廣說)趣便能濟是謂易養諸不饕等名雖有異而體無別皆爲顯示易養義故易滿易養有何差別答即前所說是謂差別(乃至)謂即前不重食等少便能濟是滿易諸不饕等趣便得濟是易養復次少欲即易滿不希食故喜足是易養不選擇而食故此中文略但依食說應知衣等亦有二義(又云)應知此中有少食而名難滿如食一

鑑從沙作支

圂即得充濟而食二圂等有多食而名易滿如食一斛方得充濟但食爾所叓不多食昔有羅漢宿習力故日食一斛乃得充濟將般涅槃集會供覲苾芻尼日當爲汝等說我勝法尼衆詠言尊既易滿誠有勝法阿羅漢曰汝勿相輕吾實易滿苾芻尼言日食一斛如何易滿阿羅漢曰汝等不知我此前生曾爲牝（腗遶胛死二反齒母也離也）象載佛馱都（此云堅實此亦如來骸骨舍利之異名）來入此圂由斯善業今得爲人出家脩道成阿羅漢餘習力故日應食一斛五升恒自節量但食一斛如斯易滿非我而誰時苾芻尼頂禮悔謝有選擇食名爲難養如食麤食足得充濟而變發故選擇食之有選擇而名易養如食麤食不得柢（音支）身選擇食之方可充濟而於美食心不貌嗜（又云）難滿難養俱是欲界通於六識貪不善根易滿易養俱是三界繫及不繫通於六識無貪善根（已上論文）准此足知前四是貪第五一種如文易了

章云無明八使者於十使中貪嗔二使前巳明訖故今但八八使但是無明差別以成實宗諸惑皆是癡

今據疑■

之差別離心之外無別心所是故無明亦即是心也」

文言波陀舍等者章中是傳寫悞陀釋今詳波陀舍者此翻爲句也此是義翻若正翻者翻之爲迹如象四跡句亦同彼四句成頌故也阿莵波陀舍此云隨句也（上文遮阿莵婆陀亦是也）前是標句此是釋句故云隨句也又前標句今更分別問答決擇故名隨句也（應云缽陀阿奴）缽陀者（好也）便闍那此云文也阿莵便闍那此云隨文也謂即名句所依之文於中亦有標釋不同故云文隨文也（應云便繕那阿奴便繕那者好也崇云闍字不正者彼亦未聽而實梵音但有闍字而上聲呼即似繕聲也）惡叉羅此云字阿惡叉羅此云隨字也亦是名句所依之字於中亦有標釋不同也（應云惡利羅阿奴惡利羅者好）崇云西方俗語名惡叉羅典語名便繕那者謬也如論中云文即是字爲二所依但知文者是其顯義如壜顯味扇顯風等惡叉羅者是無異轉義也此即體同而義異也

文言舍利弗與五百比丘俱等者盡取五百爲五數也此中意欲記憶嚪待諍比丘法也

三令增長者增長善法也

遮法中七種五法者。上章中釋云。初之二五。立如非
章門。次有三五慰喻呵責。次有二五呵責讚美。先釋
如門。即上文言。若比丘欲舉他者。內有五種法應舉
他。何等五。以時不以非時。眞實不以不實。有益以損
減。柔煗不以麤𢤱。慈心不以嗔恚。比丘有此五法。應
舉他。(次釋非門五者。讀次文云)何以故。我見比丘舉他以非時不
以時。(廣說反前。廣知)次有三三五慰喻呵責。於中前二慰喻
所舉。即上文云。彼餘比丘言。舉汝非時不以時。(廣說應知)
莫以此語嗔恚。(此即慰喻剛強人也)若比丘被他不實舉者。應
以五事解喻。舉汝非時等(乃至廣說)莫以是愁憂。被不實
舉者。應以此五事解喻。(此即慰喻善濡人也)次第三五呵責能
舉。即上文言。彼不實舉他者。應與五事呵責。汝舉他
非時不以時(乃至廣說)可慚愧。以不實舉他者。應以此五
事呵責。次有兩五呵責讚美。前五呵責所舉之人。文
言。被眞實舉比丘。應以五事呵責。舉汝得時不以非
時。莫生嗔恨。眞實不以不實(乃至廣說)莫生嗔恨。被眞實
舉他者。應以此五事呵責。呵責已如法治。(次五讚美能舉之人)
文言。眞實舉他者。應以五事讚美。舉他得時不以非

◆及上一有不字
◆三字疑剩
◆一無實字
◆一無他字

時。莫生悔恨。眞實不以不實(乃至廣說)莫生悔恨。應以此
五事讚美。何以故。後若復舉他者。當以眞實。問曰。准
上文中。雖有七五。此處文中。已有二五。如文言有五
非法舉。非時不以時等。故知上文如非二章也。但此
文中先非後如。不同上文。故於七五。應除前二。何故
管中總取七五。答。此文重舉非如二章。爲與次下不
善善等。以爲句本。故與上文。其意各別。何以知然。以
此文云。欲舉他罪者。應有五法。如上遮中。是故不得
將次文中有五非法。釋前欲舉。欲舉顯如。豈將非釋。
是故上文與此各別。故須重取上文七五也。崇云。不
同舊解。更取遮中七位五總。直見文言如上遮犍度
中說。故作此言。若牽說字屬下。即無疑惑。應言說有
五非法舉。謂非時等。若作此釋。即此文中但有三五。
謂前具持二百五十等。二五幷說有五非法舉一五。
合三也。不善善等。即是釋前非是五數也。今詳違理。
以其前標有五欲舉。何將次五非釋之。如前已辨。故
違理也。又如上來病人有五法。易看如衣法說有五
棄捨。如拘睒彌說。此中六經。如上自損減中說鬪諍

◆如下一有即是二字

●疏上一有向者二字

◆宣疑家下同

六根如中阿含說有八不可過法。如尼法說。斯等說字。豈可並須牽向下耶。故定違理也。

合十四五者。前說具持二百五十等兩五。并遮中七五及不善善等五。五合十四也。然此不善善等如非別分。自成十个五。而言五五。且據合說也。

但有十个五法也者。疏主正釋也。謂前十四中除不善善等四也。有餘皆言十四者勝。以其前文無損益義。何得文言亦如是說。故知前釋勝也。今詳前文明言五非法舉五。如法舉何因乃云無損益義。

通論上下有十一个五者。●疏主正釋十个五。辨上文中有一五文云。佛告憂婆離。汝等莫數數舉他。何以故。舉他者身威儀不清淨。即生彼語。長老先自令身清淨。第二言清淨。第三命清淨亦如是。第四宣聞不誦脩多羅生彼語。多聞誦不生彼語。第五宣聞不誦毗尼生彼語。多闍誦不生彼語。（此中疏云上文身清淨五即此是也）合成十一也。

及此初五者。即前文具持二百五十等兩个五中。前一五也。

智慧知毗曇藏多聞之類者。以其上身清淨五中闕知毗曇。但有多聞。故將智慧等會同彼多聞也。

下之四法總是利益等者。如前文言有欲利益（其一也）。令增長（二也）。懺悔（三也）。清淨（四也）。此之下四並是利益也。增十及十七二門。至下文中自見其相也。

無第三句言等以簡之者。謂亦實亦非實等撮成多句。故置等言也。

增六業具境緣所稱者。六犯所起。及以盜業名為業具。重物是境。盜心等六闕根等是緣。生年等六是所稱也。

了論八緣起者。如上釋偈序辨毗尼義中已釋訖。謂於此六更加兩句。如彼論云。有從意生不從身口。如心地諸罪。又一句云。有不從身口意生。如先對人說大妄語。彼人不解。此人已對治三方便。後時彼人若追解其語。此人即得波羅夷罪（已上論文）。岳寺律師云。若先對治三方便時。必須止事。若不止事。即非斷續懺法。不成後得夷。時即從口等。何得俱非。律師意云。欲懺悔時。要語前人云。我先妄語。今欲懺悔。即是止事

入字疑剩　合疑令

也。今詳不然。豈容懺悔小妄之時。一一須報所誑人也。凡言止事。加行已息。即名止事。豈要報知名止事也。且如教人煞盜。未成使人去後。即懺悔者。此即加行。未名為息。可須止事。今既不同。何得謬例。又是論文。何容妄破。故依論者善也。關淨六根上滅諍犍度已釋訖

增八總合有十个八者。若離八馬八人。及火聚等八喻為三。即十合為一。即八八也

依制舉罪者。不然。此是目連初緣舉罪。以天眼舉。便是違制。上說戒犍度制自言訖。續次即合有此問文。乃至廣明下八喻訖。次方合有次八奇文。又此增八亦應有彼八奇之文。此結集家集之不次。或傳久遠。梵漢翻覆。致合上下。如斯遺漏。說戒應淨。須明治罰。闕惡黜文。理不應爾。增明數闕八奇文。亦不應爾。又古來釋事罪不引。以惡黜治義亦有餘。今釋不引。對僧作罪。僧悉了知。若犯初篇。繻杙俱棄。以彼惡人不得秉法作滅擯。故若犯下篇。自有梵法嘿擯治之。如闡陀類異語是也。當時目連所舉比丘。祇云犯盜緣

將疑待

起。既是犯重之人。如何古來妄釋斯義。又須撿驗上下兩文。世尊住處白月黑月。說戒時節。露地坐等。及云舉罪。足曉兩文本來相續。

四觀近行者。涅槃二十八師子吼白佛言。世尊。如先所說菴羅菓喻。四種人等。有人行細。心不正實外熟內生。有人心細。行不正實外生內熟。有人心細。行亦正實。有人心不細。行不正實。是初二種。云何可知。佛言。善男子。菴羅菓喻二種人等。實難可知。以難知故。我經中說。當與共住。住若不知。當與久處。久處不知。當以智慧。智慧不知。當深觀察。以觀察故。則知持戒及以破戒。善男子。具是四事。共住久處智慧觀察。然後得知。將戒破戒已上經文。共護佛法。故曰以作并蘭者。今詳於彼犯人身上行治罰法。即將此法以喻并蘭。不望人說為并蘭也

第五惡黜即是初緣者。亦可總是如上文言作餘語答何所不該。但應除第八。以其當時未必即有捨戒事也。便起嗔恚。即嘿然等也。文言既傷其膝者。謂已犯竟。復更謗他也

◆人從入

合驗可知者。謂是總合故文言亦如是也。沸血面出。
自知有犯故捨戒休道。自恐不終故無漏心脫。聖人
進道故。遠塵離垢。從凡人聖故。
增十文言隨如法僧要。（既隨故不應遮）如法僧要不呵。（上述犍度
中云如法僧要不違遮）不隨如法僧要呵說中。（上文云如法僧要不違遮說中）
更有三个增十者。此古師取上增五中五種持律中。
廣誦毗尼及住毗尼而不動并善能除諍三个不同
者。以釋此文也。自須遠離嫌呵。（指前身清淨五）復利益所舉
（指後常五德也）
增十二或可有三者。如下勸學十二。古無今有至下
當知
諍根非諍根者。如中出離無嗔恚等非諍根也。反說
是諍根也
辨中先非後如者。尋章中意。意欲說言辨諍根中先
非後如。即次下文言若比丘所在之處不共鬪諍。反
上句是者。即是如句。若不爾者。三滅三增一向名非
何處有如也。言宣聞不見脩多羅者。不見脩多羅。即
是宣聞疏意如此也。又文云不多聞不知毗尼者。疏

◆滅諍法

中離出不知毗尼。爲第五也
又有說者上來事諍者。畢悋陀及首二師同說也
取憶念者等取不癡罪處所也
次第二十二有敬等。六合之爲一。次破戒等三。次三
根次五德。即十二也。有恭敬無愛此句文錯者。亦有
律本云。無恭敬有愛不錯者也。親檢有此兩律之異
也
有說但是最宜者。雲律師也
前應舉中且作兩句者。如上一句於七中闕第一第
五。復第二句闕第一第三並應舉也
如數胎潤等月者。滅年戒本有開胎潤等文。受戒犍
度亦有開文。兩文雖同。其義各異。滅年未爲開和上
受法爲開弟子得戒（疏意且然）
人法中了中等者。多罪多得法中文有七句。初四顯
是後三明非。就初四中。前三不了。第四了教。然不了
中且如初句犯二僧殘二俱覆藏。彼憶一罪不憶一
罪。隨所憶者從僧乞行。行時復更憶第二犯。佛聽隨
憶與第二覆。然此文意從犯已後二俱成覆。臨至乞

◆妄疑忘夾同

時遂便妄一是故二罪並得與覆下之三句生非之中初句文言犯二僧殘憶一罪不憶一罪二俱從僧乞僧俱與覆有客比丘遂即呵云憶者與覆善不憶者與覆不善僧應作吉懺然此非中憶一忘一是從本來犯意即爾何得同前乞時憶妄但以衆僧不了教意妄執上文憶一不憶一佛聽隨憶二俱與法我今復文亦是憶一及不憶一文既相似應俱與覆

增十七利益損減者下增十七中應舉之德第十二利益復以常五德配之於中亦有利益有何差別復有兩个實不實兩个慈心等並如下辨

增十七各自觀身者由無德故但應自觀如上懸性達諫戒中引多論釋

增二十二文言後來後坐者雲首同說先集起諍比然後來坐爲之判滅要具此德方能處衆斷理也今詳文既明言不與此部彼部同事由此故知於一切時後來來後坐表不相隨也

◆來字疑剩

宗理幽玄　近情難測　且隨拙見

纂述已終　所益雖微　希成二利

願於長夜　轉熾千明矣

飾宗義記卷第十末終

草等十一字應在書目者標者下

四分律疏卷第九

沙門釋　智者　撰

從雨浴衣戒。至驅教尼戒。[草齊滅法深染傳者須得異]過前求雨衣過前用戒第二十七

此雨衣二戒合爲一戒。婆云過前求過前用。二俱犯墮。所以制不聽過前求用者。然此雨衣資身要用。是故開聽時中乞用。今時既未至。豫乞先用長。已貪結違反聖教。是故制也。過前求五緣成犯。一是雨衣二過前求。三自爲已。四彼與。五領受入手便犯。問過前求與乞衣戒何異。答有三種別。一衣體不同。此是雨衣。彼非雨衣。二開緣別。此聽時而乞。過時便犯。彼無時限。唯除四緣。三親非親別。彼親不犯。此二俱犯。過前用四緣成。一是已雨衣。二時中得。三過前受持。四過前用便犯。此二戒猶同一雨衣生罪。是故合制。祇云求時不應從小家處處求。一尺二尺。若一人衆多人邊求。就緣起中有二。一從初至令遍來明開畜雨衣。二六群下因開起過。就前有三。初至欲衣來明發願因緣。二佛語毗舍下明讚述八願。聽受雨衣。三毗舍

中傳疑淨

佉下明行八願施僧雨衣。就初發願因緣中二。一從初至比丘僧來明比舍佉母請佛供養。因見比丘裸身洗浴。願施雨衣因緣。二食訖下正發八願。文云請佛就舍供養。經云供有三品。送食就寺名上。就舍供養名中。造舍乞食發心供養名下。十云佛言不與人過願。佉母言與我可得願。佛言與汝。五云佉母乞九願。佛不與一願。所謂世尊常受我供。第二願中義分有二。前云六願內資中發。後之二願。衣服外資。此內外二資發心供養。意情彌廓。悉無限局。望僧田獲福。非別施也。故爲佛讚述。良由於此。增一云施有五事名爲應時。遠來遠去病儉時初得新果蓏若新穀。先與持戒精進人。然後自食。第二段中有三。一至覺意來明佛反問與願之意。答已願之所期益利之相。二世尊下明讚其八願深勝精妙。三世尊下勑僧令受。遂彼八願。聞是語已慶行願資成。故發憘心能除慳貪穢垢。既捨衆惡。惡除身樂。即是戒淨。戒得得定。發生妙慧。道品增長。故曰根力等。次偈誦中初一誦上八願因成深勝。次有二偈誦上八願精妙之果。就初偈

◆歎下疑脫惜字

◆大疑伏

有二上半誦前領食六願因深勝義下半誦後衣服
外資二願勝義歡愔者施前方便乃至施已三時心
淨慶離慳垢故曰歡欲心因淨心因雖淨以非法物
施福亦尠故次胝施飲食者以應法食施是歎財淨
心財乃淨施破戒比丘及以外道福田非勝明施持
戒佛弟子即歎境界田淨三事俱勝寧不精妙以衣
奉獻二衆故曰衆人此歎財因淨施雖不能究竟斷
結而能暫伏現在貪心故曰降伏慳嫉心此歎心淨
論云於財惜著名慳見他名利功德心忍不忍名妬
亦可持戒弟子者歎前捨惡并信樂等衆人者遠行
等八悕福行因降犬慢貪誦前清淨可誰願言後二
偈者初受施者果成後行施者果滿前受施成果者
乃是上命過比丘成羅漢等行等八人道藉資成榮
進其行近剋世報遠成涅槃如偈說然此八事爲他
遠行等憑云名爲依即是內外資備能生他樂故曰
依樂近剋人天世報名受樂報遠獲無爲故曰永得
安隱樂得天釋成受報得無漏釋下記得之因行施
得果者藉前八行亦近尅人天遠得無漏心樂福德

◆對一作討

者遠須對聖發脩八願近須信樂之言此舉因下三
明果遠剋勝進無漏以自適神故曰快樂唯證自知
非比能況故曰無逾脩因生天故長壽常安樂第三
依願行中前已有願後即依行若有願無行願必虛
若草行無願行必孤以有願故行不孤由有行故願
不虛祇云被差分雨衣人僧中唱衣有大小四指八
指不等不對者我當分唱者起餘分衣人亦知是餘
處安居此受雨衣者應與語言汝餘處莫取文云不
捨雨衣便持餘用者祇云此衣不得受當三衣不須
淨施不得著入河池中浴不得小小雨時著不得裸
身浴當著舍勒餘故衣不得著作種種事下九十
雨衣戒云服吐下藥判頭出而□露地食得恃作鄣
縵常須大雨時披浴若雨旱止垢液者得著入餘水
中洗無罪戒本三法四句一人二求有分齊三制名
辨體四用分齊正戒本四句一人二明過業下二可
知辨相釋立法四句久顯釋戒文可知婆云畜雨衣
有二益一雨時熱時得鄣身浴二無雨時得裹三
衣若閏三月者要後三月十六日求若先不知有閏

前三月十六日求者無罪。若閏四月。前四月十六日安居者卽受用。乃至七月半百二十日。常得受用。以夏多雨濕熱故。若不閏四月一日用。閏用中何故聽閏前四月十六日用求。中何故不聽閏前三月半求。答求食總他用中無總故。前後不同。問雨衣閏中得多日用受功德衣。亦應閏月得多利。答衣益處多。閏中開者有長貪之過。雨衣已物。夏閏開用無多長貪故。多云。從三月半。至三月盡。應求應作。若得成衣。四月一日應畜。若不成衣。乃至四月半聽求聽作。設三月十六日。得一二日卽成者。律師云亦得畜用。察其意制時開一月求畜。而大制時。半月應求。半月應畜。設未受持不次說淨。是一日受持衣。若前安居至四月十六日。應如法受持用。到七月十五日。應著一處。不應畜用。用吉羅。亦不須捨。至來年安居時如前畜用。不須更受。祇云四月一日要受持已。用乃至八月十五日當捨。多云以尼弱劣。擔持則難。制不聽畜。得畜浴衣。一切常開無過。前用罪。現有浴衣不應求。而求得小罪。婆云下三眾不聽畜。開通言。若捨雨衣者。

安上疑脫居字若安字剩

施一作征

此律不明捨法。祇五云至八月十五日。應□眾中作是唱大德僧聽。今僧捨雨衣。如是三說。至十六日捨者越。乃更作餘用者得作三衣受持施人說淨。乃至作種種作事。律制捨法。理有受文

過前受急施衣過後畜戒第二十八

此戒亦二戒共為一戒。過前受犯捨。若時中受過後畜亦犯捨。同由急施衣生。是以合制。若非急施安居未竟。佛不聽受。若受吉羅。祇五云安居未竟安居施及索安居衣者越。毗尼此間對夏。復是急施親非親俱犯。故與上乞衣不同。對此犯長。亦與上長衣不同。時節可知。佛既制戒。安安居未竟不聽受。不聽受衣後因梨師大臣請僧安居未竟急施。如常安法施。此近恐違聖教。不敢受之。佛為益施主及利比丘。開十日內受。因聖開教。去是急施。過前而受違反。二教長貪處。深制犯捨。邃論犯五緣成。一是急施衣。二知□急施衣。三過十日前。四無因緣。五領受便犯。過後畜五緣成。宜足急施衣。二知是。三十日內受。四不作淨五限過便犯。緣起有三。從初至夏衣來船開受夏衣

◎舉字疑是舉

施。二六群下因聖開受安居未竟。豫乞先受。佛呵制不聽。三世尊下若是急施開受無罪。十云夏末七日。佛遣阿難往辭諸人。不肯。佛言雖不供養。客法宜然。阿難至彼說苦惱事。婆羅門聞悶絕。水灑得蘇。因將厨供逐佛後去。因此施粥。有五事益。跋難陀分魚作糗麨等。此戒中說既開十日內受。應有過十日前受。更呵責制。戒文略不彰。若十日前受者與時分不相接。財體不淨。無過後畜犯。此戒無緣起。戒本虛滯有文。若十日內受與時分相接。有過後犯。戒本彰過後畜犯。不明過前犯。亦可戒本過畜則通前後。如半月浴戒亦云過等。戒本七句。一人。二時。三急施衣。四比丘下立法。五若過下明業。下二可知。戒本云十日未竟者。七月六日受衣。去十六日自恣正滿十日。舉是以明非。舉後以釋疑。舉是者謂十日內受者為是。十日前為非。舉後者謂十日內受與時分相接。正有過後畜罪。釋無過前求罪。去無犯。五分戒本云。前後安居十日未至自恣時。得急施衣應受。乃至衣時。若過捨墮。准此文。後安居十日未竟。亦有得受急施衣。

辨相中略不解。第二初三四文顯。自恣已下解立法。若比丘下解五七二句。捨墮下解第六。十紙云。急施衣者。若男女大小在家若□□夫人臣征行。若死女欲嫁還歸。若殺賊時病兒。如是等人言。若今日不耶。明日即無。是名急施衣。文言自恣十日在者。謂十六日自恣。若六日受衣者。去十六日自恣。非時分中正有十日。在下文十五受衣。明日自恣。此文甚好不錯。問所以非時受衣過一月五月外更增九日時中受。所以不增日者。答非時受衣還得非時開。今既時受。何得非時開。若爾我非時受亦應不得時中開。又解要是急施。非時受時外更增九日時中受者。既非急施衣。受無時限。何須更開九日。問長衣入手十日不說淨。越十日明相入十一日犯。此急施衣七月六日受。越十五日明相入十六日應犯。何故文云乃至五月畜不犯也。答長衣不與時分相接。但有前開。無其後開。故越十日入十一日犯。此急施衣六日受者。至十五日明相未出。開前無犯。入十六日。復後開時分。兩開相接。是以無犯。十五日去者。破夏離衣。安居未

竟。不聽出界但有後開。無彼前開。越此便犯。問一月
衣攝十日衣。共爲一月。功德衣攝迦提月。以爲五月。
何故迦提月不攝十日衣。過一月五月。已更增日者
何耶。答一月衣攝十日者。是三義故相攝。一月是非
時。位二同防長罪功能處。齊三十日是本不足。便開
一月。具斯三義。以長故短故得相攝。巧德衣攝迦提
月者。亦具三義。一月定時。位二俱得五利功能處。齊
三迦提是本。五月是末。不足故開以長故短故得相
攝。迦提月不攝十日衣者。亦有三義。一時非時別。二
利有寬狹。三本末不相故。五月不攝十日。亦如是。伽
云。自恣已王作國者。得急施衣。隨數安居。日過十日
犯。□通中初總開。過前過後不犯。復別開。就別開中
初有四事開不犯過前。次有二十事開不犯過前。後

◆眞字疑剛

蘭若離衣六宿戒第二十九

此戒與前何異。有二不同。故須更制。一前戒不在蘭
若聚落。淸爽之處一宿便犯。此在蘭若恐怖之處過
六夜便犯。二前戒既無賊難。有功德衣開。此戒有難。
不成受衣。是故無開。有斯別狀。故須更制。論犯六緣

成。一是受持三衣。二冬分非時。三有疑恐怖處。四置
衣聚落。五無因緣。六過七夜便犯。緣起分三。初明失
衣開寄村中。二六群下因前起過。三親友下呵責制
戒。六群比丘。一非久住蘭若人。二無恐怖事垂響寄
衣。故文云我聽蘭若乃至遊行。若是蘭若恐難。正當
前開。何故呵也。五云因開前恐蘭若。更有聚落比丘
蘭若無恐怖。比丘寄衣更制戒。□本戒本文十句。一
人。時二時列非時分。三蘭若處。四疑恐怖。五明三衣。
六舍內。七因開六夜。八若過。業下二可知。辨中略不
解。第二解餘九句文顯可知。問戒本無功德衣開者。
答。上士比丘不受功德衣。故無開。若爾應無迦提月。
答功德衣由作法有。迦提月不由作法。受故有迦提
開。文言迦提者。謂膁夏分過。非此人受迦提利。故明
又解。聚落比丘可得聚落中受衣。向蘭若處。蘭若比
丘不得來列聚落中受功德衣向蘭若處。何以知異。
男比丘不成受衣。故知。又下使文有難無伽梨不受
衣。此既有賊。何成受衣。第三句蘭若者。多云去村五
百弓名阿蘭若處。拘步一百步者。以一稱爲一步如

是四百步一百弓四百弓拘屢舍一由旬云一拘屢舍者摩竭國從於北方半拘屢舍中國地平是故近非方山陵高下是故遠又云中國多風不聞皷聲近則聞是故近此方小風遠聞皷聲是故遠一拘屢舍者是聲名律師云此是定義第四有疑者十云疑是中失物乃至失一水器怖畏者乃至惡比丘畏祗云在蘭若恐怖處疑煞劫奪衣第五三衣中可解五云上衣中隨所重者聽寄一衣不得寄下衣以隨身故禮拜入寺乞食不得單著不得寄二六開置舍內者祇云耆俗人家不得寄可信人家還寄可疑家正寄鬱多羅僧餘二不得七有因緣離衣六夜者祇云三月在蘭若處是夏三月恐怖處開置一衣聚落中不作日限五分云前安居後安居未滿若無恐怖不得寄衣彼國多有八月賊至八月時煞人取肉祠天諸人至日皆共警備賊至期日不能得人遂至蘭若害諸比丘開有恐怖不作日限得寄衣白衣家衣既不在界內不次向蘭若會衣不提賊難唯次十日一度往著恐有濕爛虫嚙等過見云若蘭若處僧房堅密

不須寄衣不堅密得寄衣已六夜一往著見衣已還阿蘭若處多云前安居者已過後安居者未滿八月十五日後安居始過十五日未滿八月十六日次六夜中聽蘭若比丘離衣宿所以者外國賊此六夜中發是故開也祇云為塔僧事開六夜何故唯開六宿答因事故開佛遣波離向沙祇國滅諍辯衣真佛言去可幾日還答去二日停二日因開六日六日不滅已來更求一月戒本亦有除僧羯磨得羯磨已應疾疾去食前得食後去食後得明月去不得會道去除命梵等難得會道去列彼斷事不得過時如前說斷訖來時如前說不得待客比丘食事未斷不得染衣熏鉢等事未可中間住者得所以爾者義言夏中為事請日浪行住恐破夏故五云有塔僧事和上闍梨事及他事皆聽六夜留一一衣白衣家若一二三乃至五夜事訖不還吉羅祇婆云蘭若處寄衣家內六夜過者提義言似是餘緣文中無恐怖故是故知了疏云阿蘭若處夏安居須日往餘處聽法不可恒將三衣自隨若留住處恐生後失佛許寄餘處六宿不

失至第七日更取衣還度第七夜如前寄於事未竟中間恒許夏中非受迦絺那衣時又非羯磨離衣時

迴僧物入已戒第三十

所以不聽迴僧物向已者出家之士理宜少欲知足爲懷聞他居士許欲施僧方便勸化迴來入已內長貪結外惱施主又復損僧殊所不事是以制也許僧之物於已有濫迴客稱心喜爲因制許佛法之物於人無濫迴之義難故不制提論犯四緣成一是許僧物二作許想三迴向已四入手便犯戒本十六句一人二知三物四求入已下二如常解初同昔僧物下解第三若比丘下合解四六二句僧物有三種一已許僧二未許僧三已捨與僧此三句物迴合向已罪有輕重初句物若許作許想迴入已隨第二句物迴入已無犯所以知下文未許作許想正犯小罪故知未許還作未許想勸入已無罪第三句物已捨與僧此定屬之物勸迴入犯重此之三句同是僧物爲明輕重犯不犯義是以並明祇云若人持物來同比丘何處布施答言隨汝所敬處與問言何處得果報多

與隋羅丘錄

答言施僧問何者持戒清淨答僧無犯戒不清淨若言我已施僧今施尊者受者無罪若言此物置何處便我物常見受用答某甲坐禪誦經持戒若施彼者長見受用先就宗結提次若物僧許下明吉有八四對分別初僧塔相對次現前四方次僧尼次同類同類相對故曰許異處與異處祇五云迴向餘人者提向餘僧衆多人者越此彼畜生迴越心悔尼迴一人施人僧者提見云欲供養此像迴與彼像吉十波云有病比與諸者病比丘僧直汝持作食我食亦與衆僧諸人計我等但作食與病人餘錢自分何勞與僧即如計分乃至佛言吉羅伽犯偷蘭若檀越請僧食次未至自言我應知故妄語提若是食隨計直犯越次差請此是定屬之物又復越次專由我意損他成重若爲前人說法令物入已犯捨墮向尼僧物自迴入亦同捨墮僧物廻與塔即入彼塔不須還取以羅同故比丘吉悔此僧後僧亦如上若此自恣僧物迴與彼自恣僧者物應還此比丘吉悔不還此僧計錢成重此彼一人迴亦成重祇云尼爲衆乞供乃至偏

心曲授名爲衆物迴向僧衆眷屬皆波提迴僧物捨墮卽入僧不用應歸主多論亦如是

●九十波逸提法七門料簡一配共三業解成犯相二身口二業自作教人不同之義三身口二業雖有塵沙要而言之不出應性四解持犯方軌五解僧尼二部犯之同異六解諸部不同七解沙彌時作方便進受具戒有犯不犯義

配三業者就九十中有三十一戒是心而非口偈言女米强脫覆與屏施別過非殘不外坐屏露四三單酒水擊牛白二隨持搏宮有二十一戒是口而非身故偈言故毀兩月說道女異嫌尼譏法恐怖疑發起欲□呲同欲無根謗二十一呲尼眥解云與年不滿二十是口業犯今解不然此和上提和上本不柔羯磨但身在衆中坐因他口業犯下文和上提衆僧吉故知前解非正可言自身作業假他口三十八戒亦口亦身就中有三十一戒口家作業共身心犯有七戒口家止業共身心犯就前口家作業中有三一自作業假他身有十九戒若語自作唯身心犯若就教人名自身口作業假他身偈言掘壞牽勸然藏飲煞駈與尼捉落蠶高床七戒俱雖教人言章了未卽犯提要假前人身業壞他生種教者方犯餘者例然若如似證他口了未結要待前人聞知聞知登非前人身業若然妄語等二十一戒皆自口作業假他身何獨十九答今取別名身業不取聞知通名身業次有七戒自口作業假自他身業犯如與比丘尼期同行要假自口共期身業共行越界方犯餘者餘例然偈云屏露二處敷四期索美食第三有五戒自身作業假他口如食尼嘆食假尼口業嘆身業咽方犯餘者亦例同偈言讚諫及二聽與年不滿五違諫之罪亦有口違諫且就一相言不蠢理次解第二七戒口家上業共身犯者覆藏一戒論解不定伽夷云意業犯此就根本說非但意犯十云頗有尼身口無重得重罪耶佛言有覆他重罪亦單心犯見云身心犯者見聞他犯此通名身業未卽成犯若口發露本自無罪由口上不發露意地覆藏故名口家止業假身心犯偈言覆皆足非時家有不與欲

次解第二自作教人同不同義。中有二十二戒。自作教他同犯。餘者自作正犯。教他卽輕。偈言掘壞壅用勸恐然藏煞。餘飲無根捉落。醫自作教他同。莫問爲已不爲已過中。是接悉皆同犯。更有十戒教人不爲已。於身無闘。雖可是損。已得小罪。何者是。偈言屏露與尼衣。高床七戒俱。次前十戒。教人爲已。能教犯提受便者吉。若不爲已受教者。提能教犯吉。此義未盡。如打搏等。亦自他俱惱。何不同犯。而獨無根謗。飲虫水。等俱是無文。義決卽齊。故知不盡

第三次釋。遮性之義。見云輒教誡尼。是遮非性故。但三十戒。以爲性惡自餘卒悉名爲遮。廣解遮性如上無異。今直數性惡便罷。偈言故毀兩說。異嫌强牽用識不駈。恐覆疑故餘發說。隨隨𢘐毀同。與不屏打搏。無

次釋第四持犯美別。此九十中有十二戒。具二持犯。何者是。由得獨磨。得說麤罪。教誡尼□受功德衣得背請別衆食□囑授。入不犯非時食。前後入他家作餘食法不犯。足食勸足。七日書形作口法受故不犯殘宿不受淨。施問主著。如法僧事。與欲起。此十二戒

由聖開聽作法順教。卽無其罪。名作持。若止不作法。身作有違。名上犯。若據作事邊。名作犯。此上作□犯業思體一。名有異。上法上事必竟不爲。名止持止作二持。名體各別。以首解七日手口受。竟防無非時名作持。今廢不成。然七日藥未作口法。體合非時食。本無日限。由作口法。過七日名非時。此乃由口法生。何得道防。名爲作持□覆藏昔解亦言作持。此亦不然。頗有順聖教作法覆藏得無罪也。我非時入村順教作法。猶是非時入村而無罪。得名作持。故知舊非今存十二。餘無作法順教義。不名作持。問教人掘地聖開知淨得防教人無罪。豈非作持。答此之十二順教作法。自身得作而無罪過。得名作持。知淨語中。但開教人。猶不開自作。故不名作持。次有二戒。作便是持止便成犯。謂覆藏不攝耳聽戒。餘七十六戒止持作犯。作持作犯。初二篇已解。今明止犯止持有九句分三品。上品一句。識法識犯不犯根本。設無愚癡不學無知清淨。皎照名上品。中品四句。初識法疑犯。二識法不識犯。三疑法識犯。四不識法識犯。此四不犯

中下疑脫品字

以疑品

根本制爲上持有四無知不及上名中下品四句初
疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法
不識犯此四皆不犯根本名止持有八小罪少力前
二名爲下次解止犯九句有立八句無識法識犯此
番進趣脩學以□明止犯由不學生何有識法識犯
是以但八今解若番解以明上唯八不得九若番脩
明止卽有九句如不受三衣說淨等解而不作云何
不得有識法識犯望根本不作法名止犯不犯愚癡
名下品中品四句各得一罪上品四句各得二罪名
爲上以犯門解義罪多爲上番前時中無罪爲上句
法迴復上下可知
次解第五僧尼差別此九十中六十九戒僧尼同犯
下尼律有文不煩更數有二十一戒與尼不同有三
種別一有無不同謂耶教尼說法至日暮譏呵教授
師此三尼無次第相生無意可知有十三戒輕重不
同偈言作衣持屏坐三期受讚食勸足美平角過量
覆三衣此之十三作事同罪有階降故曰輕重不同
之美下文自釋次有五戒犯同緣異偈言背請足外

道與年雨浴衣此之五戒得罪處齊名爲犯同緣異
故落在不同戒中不同之義不自料簡上雖律制今
更義立故應有三一牽他出眷冬房僧尼同犯夏房
尼提僧吉二毀此言尼通二衆僧輕重別三覆藏一
戒二篇同尼初篇若覆尼重僧輕
次明第六諸部不同十云九十中無此不受諫別有
不恭敬說法教誡人戒在說戒坐下輕僧須語問難
僧作自四羯磨記識若未羯磨隨語吉罪若作法已
隨作犯提似此觸惱而非彼中自有不隨問答戒五
云九十一無此不受諫用虫水飲虫水二戒合一別
有入尼寺爲無病尼教說法及輕三師迴僧物與別
人祇云九十二中無此不受諫恐怖比丘加爲無病
尼說法迴僧物與別人不捨淨作三衣輕僧戒離此中
餘語別立惱觸戒乞鉢戒之故破鉢提此猶不在九
十二數解脫戒云九十中無此餘語與尼屏坐共獨
謄後悔則有入尼寺爲無病尼說法迴僧物與別人
及不恭敬戒鼻柰耶云九十中中有五不同因六群
與十七群共爭故結戒本瞋恚者提因六群詆擾激

勁故結戒本。若激勁使他瞋恚者。提因飢儉講一二
人故多人往惱亂施主結戒本不爾强往者提。下開
云或病僧事作衣若比丘先至淸家坐臥拼小兒者
提若比丘不得高聲大喚擾亂人者提
次明第七沙彌時作方便進受戒說有二十二戒任
運犯義自餘諸戒無教人同犯故無任運何者是卽
前第二番教人同犯者是不煩更數雖然猶小有差
別露處令非任運屏處容有半是若孔去者令非若
暫知二宿在界外卽得任運受戒竟犯
就九十中有九種條相一始從故妄語至懷鬼神村
有十一戒守口攝意身莫犯善調三業行第二從異
語惱僧已下盡覆屋過三節有九戒明善將人心隨
護衆意不相嬈惱行第三從輒教誡尼已下至與俗
女同行已來有十戒明遠嫌避疑離染淸淨行第四
從施一食已下盡過受四月淸已來有十七戒明內
資節量少欲知口足行第五從觀軍下至不作三染
色來十三戒明緊意住緣離諸放逸脩習出道無著
行第六從故斷畜生命已下至與賊同行有七戒明
常行遠離慈愍物行第七從說欲不鄣道已下至不
攝耳聽戒有六戒明除心信解敬順諸佛教法行第
八從同羯磨後悔下至無根謗有七戒明同住安樂
不相嬈總群和無二共相遵奉行第九從突入王宮
已下說麤篇末有十戒明衣服外儀節量謹攝無違
行故

妄語戒第一

制意出家之士理宜言則稱實寧喪身命許無虛謬
今違心背想調誑於人令他虛解自失聖利過患之
除是以制也釋名者言不稱實爲忘彰之在口爲語
非心不犯稱故同故誑爲重戲卽犯輕何故藏他衣
鉢二俱犯提答妄語非惱境故有情過犯戲卽無情
過論藏惱境雖能藏者心有輕重前人受惱不殊是
故俱犯論犯六緣成一是人二作人想三違想說四
自知違相五言章了了六前人知解第一人者十衆
皆犯問毀呰兩舌損惱爲義同類比丘受惱情重復
能礙於布薩故重得提六衆下類設令毀破受惱情
微非有諍訟不能障僧是故輕婆云妄語兩舌惡口

相歷作四句。一是妄語非兩舌非惡口。傳他此語向彼說。以不實故是妄語。不以分離心故非兩舌。獻語說故非惡口。二是妄語是兩舌非惡口。三是妄語是惡舌非兩舌。四是妄語是惡口是兩舌。類前可知。善生云。有人於十業道一時作。二妄語兩舌或一時作。三妄語兩舌惡口。如是說者。是無義語。即名爲四。瞋之與貪。不得一時。其餘八事。可得一時。六處遣使自作。二事。一婬他妻。二謂無業果。成云。餘三口業皆離綺語。不得相離。自餘三業。或離或合。一如婆說。諸律緣起。不同此言。前後相違。故五云。因法師比丘。常好論議。以是爲非。以非爲是。餘人問汝何故爾。答我實知非。恥墮負處。鼻柰耶因羅云戲咲妄語。故佛即呵責結戒。若比丘戲咲妄語者。提戒本三句下辨相中合解。第二第三句成犯相中分文有三。從初至皆是妄語廣解知而妄語成犯差別。二於大衆中下辨輕重相。就初分二。一從初至波逸提。對六識得事違境轉心廣解犯義。二所見異下對想受行識所得之事違境轉想解妄語義。就初分三。一從初至五識是來

解八種不淨境差別離分相。二從不見不聞下至此應廣說。比丘舉前八種不淨語境妄語誑人成犯之相。三本作是念下解妄語前後方便多少。亦可前明犯法。次明犯行。下明前後方便具不具義。就初分二。一先明八種不淨語境。二一先明八種不淨語境。二一從見者下解八種不淨語境界離合。前列名中先列不見聞觸知四。後列見聞觸知四。今第二釋中先解後四見聞觸知。却解前四不見聞觸知。言見者。眼識能見解。復初句不淨境。眼根具五因緣能遍生識。可別前色。稱之爲見。此依成實明義。有人云。成實依律明義。何有本依於枝。成實是末故。毗曇難曰。若言眼識見者。識相非見相。無眼者亦應見。又復識即見者。不然。四種不壞故。世尊說見聞覺識。若識即見者。唯聞覺識。見即識故。毗曇自立義。自分眼見色。非彼眼識見。長行釋云。自分眼見色者。是故餘識俱時即不見。以識俱空。眼見在前。非自分故。識住根故名自分。即自難曰。若眼離識不見色者。是即識見。非眼見。何用答曰。識成彼。即成彼。非分即因非分。故如受不離想。

想不離受。彼亦如是。又復難曰。若言眼見。彼應稱限量。論答曰。作是說者。彼自生過。識無限量。故識無限攝。世尊所說。又復世尊說眼有見而謂識見者。不然。如言意識法。復有餘於中識耶。若言即意識法者。當知眼亦如是。是故眼即見。眼既如是。乃至自分意識法也。眼具五緣見者。一眼根清淨。二有色塵。三假空明。四識住根。五作發識意。猶狸等夜見物。何必具五。如是妨者。至時付口。耳具四緣。不假空明。三識能觸具三緣。一三根不壞。二塵到根。三作發識意。意根對法。以其強故。到以不到。俱能可知。婆云。三根性利。力用偏多。故各分三。三根性鈍。力用處少。故合為覺律名為觸。其義一也。又三根能遠取境界。故各分為三。三根能近取境界。故合為一。毗曇復有五復次釋。偈言。二境不近受。遠近境界一。餘一向近受。依及境界等。長行釋曰。二境不近受者。眼識耳識不近受境界。如逼眼色不見。涅槃亦云。近故不見。如人眼睫。耳亦如是。逼則不聞。雖在內而遠聞外聲。若言遠亦不聞。此則不論。遠近境界一者。意識遠近境界悉受。除自

已及根應共有。餘一切法悉受。餘一向近受者。鼻舌身識近境界。依緣無間故。依及境界等者。謂鼻舌身識。此三識依取境界。鼻根者微細而生識。舌身根微亦如是。問曰。鼻舌身依及境界等。餘眼耳意復云何。答曰。偈言。二界說不定。一境界亦然。長行釋曰。二界說不定者。眼識依緣俱不定。眼識界或依大而緣小。如見毛端。或依小緣大。如見大山。或依緣等。如見淵桃果等。耳識亦如是。一境界亦然。意識境界不定。境界或大或小。一切法境界。故依無形。故大小不可說。又解。三根神通性。是故離。餘非神通性。是故合。餘同龍樹釋成論。云眼一向離。耳亦合離。鼻舌身一向合。意非離合。意緣過未法塵。不說合。亦緣現在法塵。不說離。若爾何故論文於現在法都無所緣者。答曰。謂不取五塵故。若依智論往生品。解六根離合相。眼耳意此三根所以分者有四釋。一三根助道力強。二三根知世出世法。三三根知善惡無記。四三根遠聞。三乘種子。眼能見佛。弟子耳聽佛法。意能緣諸法。故離。鼻舌身等一助道力弱。二唯知世間法。三唯是無記

法四不能開導三乘種子。故合不見。已下料簡前四文言不見者。除眼識餘五識是。謂無眼識名為不見。後時言見。即是妄語。餘五識是者。亦是不見境。以五識所得事誑他言見。即成妄語。亦是不見言見。下三句可以類知。不煩更解。次解第二。舉前人境誑他成犯。就中有二。初就不見問觸知四境誑誑他成犯。有二十四句。第二此應廣說。不就復四境見聞觸知。誑他成犯。亦有二十四句。文言不見不聞不觸不知者。依如起妄語法。應就不見境誑他有六句。本實不見誑他言見。此心境俱違。第二實不見謂見。誑他言不見。此境順心違。第三句實不見。內生疑心。不知為見為不見。乃至誑他言見無疑。此心境俱違。第四疑心同前。乃至誑他言不見無疑。此境順心違。第五實不見無橫疑。乃至誑他言我疑見。此心境俱違。第六無疑同前。乃至誑他言我疑不見。此就不見上作六句妄語竟。下問觸知三境各作六句可知。故有二十四。今律文好略。并舉不見聞觸知四境。一心上并作四句。歷於六心。故有四六二十四。尋文可知。問謗戒第二心云妄想。何故此妄語第二心不云妄想。答彼舉見問法謗。若不云妄想。似成說實。故次著妄成謗無濫。此戒第二心本實不見。橫生見想。若著妄此見想誑他不見。則是實語。不成虛謗。故不云妄。問何以不著妄此見想誑他言見。則成妄語。所以不置者何。答若著妄此見想誑他言見。實成妄語。即心境俱違。與初句無異。又生人疑惡。謂心境俱虛。便成妄語。是以不著妄想。

第二此應廣說。對後四見聞觸知妄語誑他。此前可知。此章門略。若廣者應兩箇十六。初十六者。如文言不見言見。不見言聞。不見言觸。不見言知。是初四句。問觸知各作四句。如上。次十六者。如文言見言不見。不見言不聞。見言不觸。見言不知。是初四句。下三各作頭。亦如上。令且依文八種不淨語非聖語。若順說八是聖語□五言八種聖語八非聖語。次說十六種非聖語。見聞覺知不見聞知。不實說名八。見覺知疑言不疑。見聞覺知不疑言疑。是名八。二八十六聖語十六反前可知。義言若從根說。應列十二對塵亦爾

今以根塵合明。故不別列兩箇十二。然根塵合明應有六。何以但明四者。已如上錄。又類謗戒離此不見聞等作十五章。門初四總作一門。二法相參作六句。三法相著作四句。一見聞觸。二見聞知。三聞知四見觸知。單一法作四句。都合十五句。歷六心作百八十句。提謗戒既爾得作多句。此亦應然。又解不然。謗本三根共證一心犯。若爾我亦四法共證一妄。答不類。妄語六根取塵。別我見聞疑亦取塵。別問上謗中但立疑根。此中立觸何耶。答此妄語對六根。離合相故。遂立觸根。謗中不得。已如上錄。問想疑俱是心。何故謗中明疑。明不明想。此二俱不論。而明知者何。答疑緣實事生。故得立疑。根想本無實。但自假生。故不明想。此辨六根想此疑。離俱是心。但以想疑。本非對法。塵之名。是故不明疑想。二作知名無是對法塵之名。故立知名。又此名觸知。祇中名知此。云知祇名識。如是一一各有六心。若對上不見等兩箇十六句俱耳。廣說則無量。又亦應言見馬言牛。聞惡言善。知東言西。如是等平說無量可。知如五分見界言女等。

大段第三前後具緣者。正是八業差別。但為明提不說餘三。初三時有心。次二句二時有心。第四句根本有心。二時無心。小三句者。前一有後二無。後一有前二無。前後有根本無。此三吉羅故略不說。三時無心不犯。故下文言欲說此借說彼無犯。次解第二以相一受行心中所得之事誑他犯義。文云所見異者。行心之中見虎狼師子。言見佛像答他異本所見。故曰所見異。領納違境安心苦受。名之為忍。答他言樂受。亦可作羇磨時。內心不忍而言我忍。答他異本。故曰所忍異。緣於財色情所怖須。名之為欲。答言欲得聞法。故曰所欲異。坐禪行心中實得洽觸。言得熱觸。名所觸異。實生熱想。言生親想。故謂所想異。行心緣此。答言緣彼。故云所心異。也善生云若有疑心無疑心。若見聞覺知。若問不問異本說者。是名妄語。若言不見聞覺知。亦是妄語。若破相說。無覆藏說。是非妄語。若異音說。前人不解。若顛倒語。若發大聲不了了語。若有所說前人不解。如是等皆是妄語。祇云有賊言借物何處。比丘爾時不得示寶處。復不得妄語。應示

房舍床坐等佛等物。何處指示塔邊供具諸器等。屠兒畜生。土走之問言見不不得妄語。不得示處。應言者指抑胡音與見同。十云若人問比丘云汝見人用。葢行不比丘不見為因佛。故言我不見得吉羅。扇革羅車亦如。是若語高姓人。云汝是剃毛下姓人。故妄語。提若云汝作剃毛人未得吉。若比丘語兩眼人云汝所得妄語提。即是輕惱比丘故提。語一眼人云汝瞎是眼人得輕惱他提。婆云一句語亦妄語亦兩舌亦惡口等。若遣使。書信手而作相妄語者。一切皆吉。開遮云不見云不見等。開前不見聞等四六二十四句見言等。開前見聞等此應廣說中二十四。意有見想便說者。開前所見異等。六句亦應開前二十四中二四六三句。境順心違句亦應更云。意有不見想便說此廣說中。二四六境順心違句。若如後餘不見等。開前一三五。心境俱違者。見等亦爾

毀呰語戒第二

夫人之法宜出善言。迭相讚嘆。令彼歡喜。勇進脩道反以下賤之言。形呰前人。令彼慚耻。廢脩正業。傷切人心甚於鈹割。惱處不輕。故所以制。論犯六緣成。一是大比丘。十五云毀呰比丘。提下四衆吉。二自毀呰語。伽云傳他毀呰為他罵皆吉羅。三知是毀呰語。四作折辱彼意。五言章了了。六前人聞知。多云若以八事不現前屏處輕毀。若前人不聞。若前人無是事。但為惱故。一切吉羅。毀呰罵口亦有四句類前可知。古時畜生能語者。謂劫初時先有人天。未有三惡道。蓋從天人中以宿習故。語今多從惡趣來。是以不語。戒本三句。下辨相中。從種類下乃至啞聾人。解第二句以七種惡法。行罵方法。若比丘如上種類下。解第三句。言章了了。結罪輕重。解第二句中略二離六略二者。初明七種惡罵法。第二行罵方法。離六者。初中有三。初牒來次列七門。三解釋五百結者。傳云九十八使分為五品。五九四十五。即四百五十五。八四十。即四百九十。并根本十使。是為五百。亦云如十攝者。第二若餘比丘罵餘比丘下。行罵方法。亦有三。初總牒上惡法。次列三門。後正明行罵方法。罰謗戒中七聚謗罪有階降。何故毀呰一品。提答謗就損惱有增微。

故結罪階降毀呰直就受惱邊制若爾我以四重毀受總重吉羅毀亦應輕答毀呰有二種一惡法二善法惡法皆提善法皆吉論其謗中正得有惡法謗不得有善法謗故有階降若爾我毀呰惡法中何故不得有階降又云謗本一爲損惱二爲治罰三惡對前人論其毀呰唯有損惱闕無治罰故有階降祇云毀呰有七事種姓業有貌病罪罵結使種姓業相貌三此有上中下下種姓者汝是旃陀羅種乃至皮隔下業者屠獵乃至魁膾人下相貌者汝是瞎眼乃至鋸齒以三下法毀比丘及父母是提言和上闍梨是蘭言汝同友知識是越中姓者言汝是中間種姓中業者賣香坐店田作中相貌太亦黑白黃等汝身父母是蘭汝和上闍梨是越汝同友知識是越心悔以三上法汝刹利婆羅門種汝居金銀銅器店肆人汝有三十二相金色光等言汝身父母師僧是皆越汝同友知識是越心悔病者汝等癬疹乃至癩狂罪者同此犯罵者作世間罵婬逸穢汚一切惡罵結使者汝癡闇無知猶如泥圖羊角鵄等此四無上中下言汝身父母是提師僧是蘭同友知識是越面此外更加一句是中有如是人解第三結罪中初就不善法罵大比丘結罪輕重次就善法行罵有三初總明善法簡異惡法二別列三門三行罵方法此僧尼犯同緣異尼毀比丘及尼別人提僧局同類若爾何故相謗通二衆答謗據狂治毀呰有尊卑上下違敬之咎故有輕重尼罵大僧衆吉爲之義希罵尼衆者提若爾謗大僧希亦應輕以別人相惱故大僧知法罵衆義希故二衆俱吉祇云以七法毀尼爾下之三衆越俗人越心悔此不論輕重開通云相利故說者總舉爲利不爲損爲法故說者爲說理教令生信解爲律故說者總舉行教爲教授故者別舉行教指示曲授即說即行爲親友故者情親故不犯

兩舌語戒第三

夫同住和合無心乖別專搆私屛傳於彼此今僧未有諍事而生諍已有諍事不可除滅鬪亂僧徒惱壞不輕故所以制論犯六緣成一是大比丘二說鄙惡事三傳於彼此四作離別之意五言章了了六前人

開。知十婆云。唯闘亂同界大比丘者。提餘衆別界。經
即無破僧鄣礙說戒等事。故是中兩舌亦有四句。比
前可知。五云。野干生念。今此二獸甚相愛重。我當闘
亂。使各求食。所殘必我當得之。戒本三句。下辨相中
具解此。三從兩舌者。下乃至癡璽。解第二句。闘亂方
法。從有比丘破下。解第三結罪輕重。就前分二。初明
十。衆闘亂境界。在家出家各分五衆。故合有十。比丘
闘比丘。提餘九悉輕。一一作頭。各有十句。合有一百。
第二從闘亂者。某甲說是下。出闘亂穢法。鼻奈耶戒
本云。若比丘調戲兩舌。闘亂彼此者。提。祇云。若以七
種惡法言。不知某甲說汝是無上中下。欲令彼離向
已。若彼離不離皆提。乃至同友知識是亦提。以闘亂
故。無輕重與毀呰別。第三結罪輕重中。祇云。四衆俗
人同前戒。說婆云。說已更說提。若不傳彼此語。但二
邊說令離散者。一切吉。問。妄語戒著於大衆中。餘戒
何故不著。答。妄語十衆俱犯提。毀呰兩舌等唯比丘
提。餘衆皆輕。是故不著。又妄語須順前情。不就惱境
故。七衆皆犯。毀呰兩舌違情惱重。故唯比丘善法毀

呰。對面懷惱。故前須明。此是屏傳無惱。故不列。以無
善法。兩舌語故

與女人同室宿戒第四

男女形別。理無同宿。既境色交涉。容生染習。又致譏
醜。莫能自拔。過患之除。是以制也。論犯五緣成。一是
人女。二室相成就。三共同宿。四知共同宿。五隨臥轉
側便犯。辨離合有八。此通道俗坐行船等。道俗別者
何。答一。此取結尼便合。坐等不便故離。二開緣不同。
比丘共二女坐盡日。有教授不教授。別尼對二男無
論宿。比丘及尼俱無教授義。比丘共二女同行者。□
尼二開一難。若往安隱。二要多人估客大伴。不犯。俗
女異此。故宿則義齊。同船者招譏損重。俗女異此宿
過義同。俱禁也。三若論親非親。宿坐行等。以同處。故
生患義齊。故不開親作衣與衣。直是造作不同處。故
簡親非犯。四道俗不同者。宿等如上。故通道俗與衣
等同類。服親喜為故。唯禁道論。俗分外希。故不禁。互
具不具者。宿等過如上。故制說二人與衣作衣。大尼
義數苡。為下二衆。異此不犯。六坐臥不同者。若宿俱

臥方犯以相踰故。若一臥或俱坐犯。屏不犯。宿次無踰。故文云二人俱臥。俱脇著地。若隨轉側亦犯。若白日一坐一臥犯屏露坐戒。以屏名通故。宿緣是別。白日非宿故。七若一坐一立。明夜比丘俱吉。若有燈火尼亦吉。無燈火尼犯。入闇室提。入宿坐取知。行船取期緣起分二。一從初至從坐而起。明與女人同宿起過。二從遂伽踰下。明呵責制戒。諸戒皆呵癡人多種有漏。此戒所以無答。此戒既羅漢具二解脫。癡盡慧脫。斷愛心解脫。故無癡人呵也。十云佛告阿那律。汝雖羅漢。不應與女人共宿。如熱飲食。人之所欲。女人於男亦復如是。戒本五句。一人。二人女。三室相成就。四知同宿。五結罪。辨相中義者。解初婦人者。解第一。十祇云女者。人女非人女畜生女。是人女者。若坐若臥名為宿。牛羊驢馬若臥若立。舉頭時未得罪。委頭眼者提。象正立時無罪。倚眠時者提。鵝鴈孔雀一切鳥等舒頭項時無犯。屈頭著翅時提。若衆多比丘在房內眠。若抱眠女兒入者。一切比丘提。若維那知事人應語言正竪兒抱入。若大母畜生宿者提。若小雖

畜生如雞等共宿知吉。室者解第三。此室有四種。婆見云若都集堂內鄣。設使堂中有諸小房。雖各各別以當同猶是一房。若多房共一戶。亦皆犯提。覆者乃至衣幔作屋壁者。乃至高一肘半共宿皆犯。若大屋相連接。乃至一由旬一戶出入亦犯。十云室相者有四。一一切覆一切鄣不覆。二一切鄣不覆。三一切覆半鄣。四一切覆小鄣。是舍中宿者提。通夜坐者不犯。乃至他舍有女人宿。孔容猫子出入處宿者提。若與女人竹林樹下宿吉者。伽云樹孔中墻壁樹下大空屋中宿者吉。義言前雖言通夜坐四種室中不犯。此於他舍有孔犯者。猶自難解。計應多人宿處開坐不犯。似僧祇說。應有燈明文中略無。祇云一房別戶有隔無犯。異房共戶一房一戶。二句皆提。異房異戶無犯。有鄣有覆提。有鄣半覆越。有鄣無覆無罪。有覆有鄣提。有覆半鄣越。有覆無犯。若佛生日。轉法輪日。乃至大會通夜說法。若露地風雨寒雪當入屋內正身坐。若老病不能坐者。當施鄣隔。不得用疎物高齊肩腋。若道行入聚落宿。當別房。別隔若無屋者乃至如

前作鄣。若無鄣隔者。如人可信。應語女言。汝先眠我坐。比丘欲眠語令起。我欲眠汝莫眠。眠者汝無福德。若比丘先宿下解本戒第四句知同室宿。祇云若比丘在屋內。女人半身出入。女人在內。比丘半身出入者。越。故此律文。比丘女人先後。入不相知。無犯。若亞臥下。釋第五結罪。婆云與十女人宿。得十罪。隨一一起更臥。一一得十提。隨一一轉。得十提。若白衣舍與女人並房不閇戶。吉。五云乃至初生女人。乃至二根同宿者。提。同覆異隔。各大會說法。若母姉妹近親病患。有知男子自伴不臥不犯

與未受具戒人同宿過三夜戒第五

凡道俗路乖。情事相違。始習未閑。事多相惱。近則生慢。亂道妨業。故宜別處。存道增敬。是以且制。然出家之人栖心無定。事有遊行。投人上宿。存形齊命。又沙彌離俗。馮蔭在此。更無所伏。事須眷接。是以開聽。限斯三宿。然禁則防其過。開則通其益。開制之宜。理數然也。十云佛告諸比丘。沙彌可憐。無父無母。若不憐愍。何緣得活。若值惡獄。得大苦惱。親里必瞋。沙門釋子但能畜沙彌。而不能守護。佛種種訶已。從今已去爲二利益。聽未受戒人二夜共宿。一爲沙彌故。二爲白衣來至僧坊故。婆云爲尊重佛法。故爲息誹謗。故所以開二夜者。有失命因緣。種種惱事。以憐愍。故得共二夜。以護佛法。故不聽三夜。此戒三衆不犯。論犯五緣成。一昔云是未受具戒人。男子甄女人。却所以共女宿。無過三夜。共解云制不聽。與女同宿。隨宿轉側結罪。本自不開三夜。何有過三夜之愆。又引伽云若與一女人相續過三夜。但有宿罪。無過三夜罪。此文云。謬。伽云若曾前與男子二夜。竟第三夜與女人同宿。隨臥轉側犯二波逸提。今解順上論文。同宿雖制不聽。亦有過三夜罪。若與女人同宿。不結過三夜者。我過量不處分。卽是犯。不應有妨難罪。殘宿卽是過。不應有非時等。若言緣異故結多罪者。我亦女人未受具。亦緣異。應結二罪。又復不相假。何爲不結。爲結二者。何故下廣解云。唯言天男女者。前已制。爲分前戒。別是故著天男。若言脩罪男。故知是女不犯者。如同誦中。亦言脩罪子。豈可共女人共誦不犯耶。又爲

辨男女。俱有過三夜。解云未受具者。除比丘及尼。餘者是除中通二衆。故知取中通五衆。設便著天男亦無妨。何者。若著女者人情意。謂女人亦要過三夜。始有犯。謂轉未結罪。是故就男以辨過。顯前女人亦有過。若使前戒著女人。後戒後遣。著我前戒明非時。後爽宿亦應著非時。如白上著黑。參前黑亦應著將此二戒反。却難前可知。以此義立。故知第一緣未受具戒人男女二室相成就。三同室宿。四知同室宿。五過三夜犯。祇云過三夜犯。竟若未懺悔。復共宿者。罪轉增長。無二夜開悔過已。當別房宿。更得二夜。辨離合者。初禁其宿。後開二三夜犯。何故觀軍戒初制直見犯。後開二三夜別立戒本。猶有直見犯者何。答未受戒中本犯。由於宿後開二三夜。永無初宿犯。軍本由於觀後藉緣開三夜。戒本過三犯。觀軍非是宿。猶有觀軍犯。問三戒俱開三夜。何故此二戒牒在戒文中。而屏敷中乃在下開者。答此二由人人處俱故。犯若去即不犯。故列三夜。定戒本體。彼由去犯。去有暫永不同。以犯通暫永濫。故不列戒本中。問佛制不聽與未受具人宿。驅出羅云。正順教無違。何故呵責癡人無慈不護我意。答夫為弟子。有事白師。進退取足。佛因事開其二夜。輙爾聽出。乖弟子宜。宜無慈之甚。故呵癡人。親是佛子而不慈念。況餘人寧有愍心。五云佛呵責比丘。汝愚癡人。云何野干遂師子兒。祇云諸清信人為佛作廁屋。佛雖不須。順世人故受。時羅云以世尊制戒無處可宿。遂至世尊廁屋中。見云所以入佛廁屋者。以淨潔故。多人以香華供養。是故入中而眠。祇云時夜風雨有黑蚖。亦畏風雨。欲來入廁屋中。佛常觀衆生。畏蚖惱羅云。故遂至廁所。放大光明。詰羅云。言乃在此也。答云我得處已為過多。佛以金手細滑扶令起。拂拭身上塵土。將來隔房。佛以與比丘制戒順行此法。是故世尊跏趺坐。到地了時。開戒本過三夜者。提戒本五句。一比丘。二未受具。三室相成。四知同宿。五結罪。辨相中義者可知。未受者解第二。祇云比丘尼雖受具戒亦不聽共宿。十云與不能男黃門二根殰人化沙彌等。一切吉罪。知化沙彌無犯。同室宿者解第三。僧祇十誦婆見等室相成就。皆如

前戒說。五云。室者若上盡覆盡鄣。或無一邊二邊壁
皆犯。提無三壁。不犯若有四壁。若覆少分半分多少
皆犯提。復言少多覆。不犯。若比丘先至下解第四句
知同室宿。犯不知無犯。祇云。比丘在內。未受具人。半
身出入。未受具人在內。比丘半身出入。一切臥者越
第四宿時。若黑房。若覆地。天大風雨。乃入屋。老病無
堪坐者。當用鐵物作鄣。縵下至地。上齊須臾不得容
猫子過。乃至行道無別處。張縵如上。乃至窮未受人
言互坐臥等。汝無福德等。十戒本云。過二夜。提不犯
者若通夜坐。若病得與沙彌過二夜。宿病人臥者不
犯。餘不病比丘不應臥。母云。從今已後沙彌得共大
僧二宿至三宿。若無去處。比丘不應臥。結跏趺坐至
明相現。若第四日後無知處。明相欲現時遣沙彌出
恐畏不能出者。大比丘自出。婆云。是中有四句。或人
一室異。或室一人異。或人室俱一。或室人俱異。四句
皆提。非正文。准義作。若脇著地下解第五結罪
與未受具人同誦戒第六
凡理藉言宣。教為表旨。言辨理通。辭亂隱曀。通蓋智

明曀。增情惑。故婆論有四種義。故制。一為異外道。故
二為師與弟子位差別。故三為分別言章了了。故四
為依實義不依音聲。故以斯四益。是以制論犯五緣
成。一是佛所說法。二字句味。三未受具人。四齊聲同
句誦。五言說了了。犯戒本五句。一人二未受具三共
誦四經法略無五結罪辨相中具解。此五可知。從句
義已下解第三同誦句義者。二人齊聲同誦。表三行
理同名為句義。犯提。婆云。若同句齊聲者提齊聲句
異犯吉。若師臨聲高下。誦長句授弟子。弟子及師齊
聲誦長句者。提若誦短句聲齊亦提。若師誦長句。弟
子誦短句。或師誦短。弟子誦長聲齊者吉。若師誦已
弟子後誦。不令聲合。不問句與不同。一切無犯。非句
義者。前人誦諸惡莫作未竟。後人抄集前言。便前言
教表上行不圓。故非句義。以句同聲相接。故提齊聲
同句。一表無常理周有資神之益。名曰句味。抄奪前
言表理不周無資神用。故非句味。齊聲同誦表體理
圓名曰定義。抄奪前言召體不周。故非字義。佛所說
者。解第四所誦之法。是佛所說。祇云。法者佛所說佛

◆[illegible]罪　◆遂[illegible]下同　◆然一作衆

所印可者。聲聞弟子。及餘人說佛印者。見云。一切律藏。毗曇多羅。是佛所說。羅漢結集。同誦得提。若自已撰集文字。一切外道。梵志魔王梵王帝釋等語。此非佛說。同誦無罪。若比丘與未受人共誦。下解第五句。文言。一說者舉前句義非句義。二說者舉前句味非句味。三說者舉前字義非字義。同誦此三言章了了隨字句一。小一一結。羅祇云。除比丘比丘尼。尼雖受具亦不得。共誦。若二人共誦經。上坐誦時下坐心中默。遂乃至婆夷。亦如是。下坐誦時上坐心中默。遂不得同誦。若僧中唱說偈時。不得同說一偈。得同時各各別說。餘偈。婆云。若二人俱經利。並誦無犯。若比丘無處受法。乃至得從沙彌尼受法。但求好持戒重德人作伴證明。亦得從白衣受法。但不得稱阿闍梨。如是展展轉皆得受。但消息令不失威儀。伽云。出家五衆同誦亦吉

向未受具人說他麤罪戒第七

三然出家僧衆。理宜清顯。美名外彰。生人信敬。以此比丘麤惡之事。向俗人說。前人聞知。於彼僧衆情生薄琰。失其敬信崇重之意。損壞不輕。是以制。毗婆云。與比丘結戒者。爲天護佛法。故若向白衣說比丘罪。則令前人於佛法中無信敬心。寧破塔壞像。不向未受具人說比丘惡。若說過惡。則破法身。論犯七緣成。一是大比丘及尼。祇云。說尼二篇。蘭下諸篇罪皆越。下三衆并五戒俗人。一切越。十云。說尼麤罪。乃至沙彌尼別界。比丘一切吉。羅五云。比丘尼說比丘及尼罪。提。比丘說尼者吉。四分文中說尼亦提。二犯麤惡罪。除下篇。婆云。說他初二篇罪名提。說罪事吉。出佛身血。壞僧輪。犯對手。蘭若說餘蘭者吉。三知犯麤罪。四無因緣。五向未受具人說。六言章了了。七前人知解。祇云。犯如是事者。出家已經久。脩習於梵行。童子戲不止。云何受人施。戒本五句。一犯人。二知犯麤罪。三向未受具人。四除僧羯磨。五結罪。辨相中義者如上。未受具者。先解第三。此律說二衆同犯麤惡者。却解第二。若犯下三說者。過輕人不壞衆。故但犯輕。初之二篇。同是麤罪。壞衆故提。破僧出血。二蘭名輕。其業深重。說亦壞衆。同犯於墮。若爾何以此中但除二

午誤字

篇不列偷蘭者解言以名含輕重若列蘭名人情意謂餘蘭亦提避濫不列是以但云除僧羯磨即須不得羯磨說他出血破僧明知是犯是故不同多論問說初二篇同犯於隆者謗他初二罪輕重者何答謗他初二有治罰義損有淺深故有輕重說地初二無治罰義就壞衆處齊故結一品僧者以下解第四除僧羯磨祇云若未羯磨有人問言某甲比丘犯婬飲酒者答言彼自當知若已作法若人問云某甲犯婬飲酒倒問彼言何處聞答言某處聞比丘云我亦某處聞不得順巷唱說五云若差向某人說某罪而向異人說異罪提十云若差此比丘說餘人說者吉若差向此人向此處此宗此聚落乃向餘人及向異處說者吉祇云若僧差羯磨說已更勸嫌僧僧應更作白四隨時隨處說者無犯作羯磨已餘不差若說吉羅若比丘解第五結罪婆云說罪名種不問前比丘有罪無罪麤惡者犯提伽云若向比丘尼乃至沙彌尼前說者吉午印還相亦如是五云尼向白衣說比丘況小況小過皆提此律不有五事得提若說名字若種姓若相若衣若房舍自說已屬罪輕者量由說他義數故須重制自說義希何須重制又說他過多一者自壞二者壞他三壞俗人心是故重自說過少闕無惱他之義是故輕也境想輕無罪者雖法是可學如覆藏者不知無情過故

實得道向未受具人說戒第八

婆有二義故制一爲大人法故理宜功德覆藏諸惡發露今自稱德行隱匿罪過非大人之法二者自顯聖德則賢愚各異前人聞之偏心專敬失本平等淨善之心故所以制論犯五緣成一內有實德甄却增上慢人境虛故不犯二自言已有三向未受具人說四言章了了五前人解知問大妄語身現相與口同重者我得道現通亦應得提何故賓頭現通得吉答妄語身現相表口是故重若爾王舍城人言阿羅漢者取鉢即身表口亦應得重又解口言得道凡聖俱能說有濫故說重通唯聖現凡夫不能無濫故輕若爾凡夫亦有向五通者即俱濫答凡說即易得道者小即是難也問此戒凡夫一向無犯聖人一制已

後更無重犯。此教便成無用。答今制此戒。正為凡夫。問凡夫無實。何能得犯。答今制聖以遮凡。聖已彼制。更無說理。後若說者。即知是凡。祇疏制意亦爾。問此戒本何不除增上慢與妄語。別答妄語緣起。有故得牒入戒本。此無緣起。故在開通。戒本五句。一犯人。二未受具。三所說過人法。四我知我見言。自證得。五結罪。下辨相次第解義者。第一未受戒者。解第二。此除比丘及尼。伽云。若向式叉沙彌沙彌尼說者吉。若向見諦人正見人說不犯。五分戒本云。自說提。大比丘不問自說者吉。不犯者。泥洹時說。受具戒人問而後說。人法者下。合解三四二句。十云。若言我得不淨觀安那念。提。天龍鬼神來至我所。亦如是。自言好持戒立鬼來一切吉。禪祕要云。比丘及尼得不淨觀。腦法向他人說者。境界即滅。當容脩行。唯除智者教授師說。為利養故向他說。應時即犯十三僧殘。過時不悔。心無慚愧。亦犯重罪。祇云。若言我法智耶。越毗尼心悔。若言我法智。越毗尼。若言我得法智作證。波逸提。乃至十無學智亦如是。若言某處安居比丘盡非凡

夫。越心悔。問言尊者亦在中耶。答言亦在中。越毗尼。復言尊者亦得此法。不答言得。提。自餘類然。若彼眞實。下解第五結罪。婆云。若遇賊難畏失命。故語言汝若殺我。得大重罪。若無人者。病得語前人。看我者得大福德。以是因緣說則無犯。以人身難得故。

與女人說法過五六語戒第九

凡說法生善。事須應時。不請而說。理無強本。無信敬情。懷奢慢。脫因斯次致有過非。不免譏謗。又女人形礙。福緣難過。若一向不說。無由生善。於法長隔。死沉苦海。故復聽說五六語。過則便犯。論犯六緣成。一是人女。二知是人女。三不請。五云。從今聽因為比丘說法。方便令女人得聞。若為女人說五六語。竟語言姊妹。法正齊此。坐起知有緣。更來為說。無犯。若說五六語竟。更為後女說。如是相因。為無量女人說。五犯。若自誦經。女人來聽。即問要義。為解得解。過者無犯。祇云。若入聚落教化。衆多女人來欲聽法。各為說五六語。應語第一女言。為汝說六句。已復語第二女言。為汝說六句。如是衆多諸女。逐比丘出。踰足與列比丘

呪願。言使汝速盡菩提。若言使汝安樂住無罪。比丘復向餘處說法。先女復逐來在外遙聽。比丘言汝復來耶。女言爾。比丘言汝深樂法可聽。得提若見此女不共語。直爲餘女。先女雖聞無罪。十婆云與後女說時。或移坐說。前女復來立得聞者。若偈說偈偈提。若句說。句句提。若說經事事提。四無有智俗人男子。婆云有智男子者。解人情語意趣。可作證明。要相解語。若方類不同。一切不聽。必是白衣。出家人不得以事同。正使衆僧集。若多女人無白衣者。不得爲說。得爲尼說法。一切尼衆以教誡故無過。女人者能受婬者。若石女小女未任作婬者。若說世事。一切吉。祇云若盲若聾亦名無人。一盲一聾。此二當一。若眠亦名無人。若母姊妹等亦犯。若減七歲若過七歲不解好惡義味。亦名無知男子。若此家向道。比丘在內得爲說法。路上行人不斷得見聞者。若女來禮拜問比丘言此是何等塔。因教塔名隨所問事爲答無犯。淨人見聞互離。越見聞俱離。提俱不離無犯。有作人行來斷內。外閣上閣下。遙相見聞無犯。五言章了了。六過五六語便犯。若女人不請聽齊五六語。若請說隨多小。見云女人若聞長阿含中事隨問而答。乃至盡阿含。若聲相連不斷。一提若斷句句提。若一句經文五句義疏合成六句。不犯戒本五句。一人二女人甄異趣經。三過五六語。四有知男子。五結罪。辨相具解尋文可知。問何故唯云除男子。請亦不犯何不除請。答巳言除男子何須更除請。若言除請人情意謂雖有男子猶須請一言。敝請義。五戒者授體五戒法者彰相八戒亦爾。八關齋者。八戒也。關閉六情。若不五戒亦應云五關齋。答關未具足。不與關名。八戒是俗人出家戒。一日一夜奉持八戒。清淨遠離。猶如諸師。關閉具足。故與關名。亦如經說。關閉一切諸惡趣門。五云若咀若達若說所施功德。若與受戒。若女人問而答。一切無犯

掘地戒第十

婆云不聽掘地壞生種有三種益。一爲不惱害衆生。出家脩慈宜愍物命。制不聽掘離惱害。故二者爲止誹謗故。三爲大護佛法。若佛不制此二戒者。一切國

文聚土下同

王當使比丘種種作役事務緣。勁廢脩正。業以佛制故。國王息心。不復駈役。得使比丘息緣脩道。發智斷惑。終成出益。是名大護佛法。論犯五緣成。一是生地。二作生地想。三自掘使人掘。四使人掘時不作知淨語。五傷則便犯。十云地有二種生地不生地。生地者若多雨國土八月生地。小雨國土四月生地。除是名不生地。若頽牆立石底蟻封立。聚若掘者隨一一吉羅。若掘生地一一提。若掘泥處乃至沒膝。若蠹地乃至沒芥子。一切吉羅。除作摸畫地。爲僧房佛塔等。不犯。若生銅鐵。一切鑛處。若雌黃堵立。白墡土若生石黑石沙處。鹽地如是等處。一切無犯。婆云生等地者胡本云實地不實地。四月及八月此是雨時。地相連着。闇勢相淹。能生草木名生地。餘無雨時日炙乾風吹土起。義名不生地。若觸此上乾地犯吉羅。下浸濕地犯墮。墻根齊濕處不犯。以異於地故。地雖築治若濕相淹發起犯墮。凡欲取草築土。當遙言某處有好者淨來。若到邊指分者犯(若見亦爾到邊犯提)。蟻封雨時犯吉次非根本實地。故若生草木。觸草犯墮。封土吉羅所

以吉者。以吉者以小分相連。故泥下地犯墮。屋上墻上生草。如蟻封通封覆處地。若土起犯吉羅。及下地犯墮。(此一段文出吳蜀地新本畏人疑惟故注源由)伽云餘處遣使手而掘地。不現前者吉。今依此律。但使教人不作知淨語。不問現前不現前。悉犯提。罪若教大僧。雖言知淨亦犯。祇云道上轉石。跳跟蹋地。走來走去。欲令地依乃至擲均令壞。傷如蚊脚。一切犯提。作方便平地掃傷者犯提。乃至曳木驅牛馬出入。若自經行若住坐臥。欲使地平。亦如前說。河岸土以脚蹋墮。蹋蹋犯提。池坎岸邊行立崩無罪。土塊一人不能勝破者提。減一人重者無犯。以物擲地不故傷。意無犯。若知事比丘欲藏物者若露地生地。使淨人掘。若在覆處死地得自掘。藏物若打杙入地。越傷如蚊脚提。拔杙時越傷如蚊脚提。打房內壁。損成功有越。孔無犯若外彼雨地傷如蚊脚提。蟲地作字亦如是。舂末土無犯。若徹故屋使淨人撤。若壞壁使淨人摘。却泥後自摘不泥者以曾被雨。使淨人摘兩三行。後得自摘。至基還使淨人。摘井池瀆汪水屋溜水。新雨後不得自抒。使淨人

大顯火

抒淨人。小時當使淨人撓令濁。若池牛馬先涉。後得自抒。池泥汪泥。新雨後不得自取。義言雨水能生地。以是故。一切池井。得雨後不得自抒。祇云大小便時用水手摩地。提若雨潦推主處。不得自取汎瓶器物木墼。瓦石在露地。經雨已不得自取。取者提。牛沙者越。能沙無罪。右蓊糞灰亦如是。若自方便多掘一提。若中間止住。一一提。若使人掘。前人多掘。一提。若重語使疾。語語提。若死土破雨已。使淨人取盡。雨所沾際。然後自取。鼠壤土亦如是。見云眞地非眞地。眞地者。無沙石瓦礫。能立名眞地。非眞者。多有砂石瓦礫小土。名非眞地。若被燒亦名非地。若地有沙石。云何知可得掘。應取小水。和土濤之。若四分石一分土可得掘。若石上厚四寸。燒得取。若野大來近寺。爲護住處。故比丘得剗草掘土。以斷大不犯。若犯火燒手捽地不犯。婆云。若使淨人掘。地不作知淨。語語吉。教比丘及尼者提。教下三衆吉。下三衆不爲三寶利益。教犯吉羅。下藥法。云僧得果園。佛言聽。受不知誰料理。佛言僧伽藍人。若沙彌以此故。知爲僧無罪。下生種

亦如是。五云。有蘭若比丘須土作泥。若天淨人聽取崩岸土。若無者聽。以水澆地。抹草布上。蹋使成泥。取用。義言若使得除屋內土。卽使屋內地者。文云。除崩岸土。亦應得除崩岸地

壞生種戒第十一

制戒意。成犯緣。悉同前戒。戒本有五句。一人。二壞。三鬼神。四村。五罪。義者解人鬼者。第三村者。第四十云。蚊蝫蛺蝶蠓子。諸虫以之爲舍。若斫截下解第二村有五種。下重料簡。第四村差別。若生生想下第五結罪。今解第四句。祇戒本云。壞種子破鬼村者。提根種茶種。以力中破。摘却牙目。淨心種者。蘿勒蓼藍等是。揉搦淨子種者。十七種穀。脫皮淨。大淨通五種。麥核種如粟等。掘甲淨。去核食。火淨合核食。膚裏種者。華鉢梨柰。此火淨一切。食熟時自落。下觸木石。傷如蚊脚者。名創。淨去子。食穀裹種者。椰子胡桃石榴。此火淨移裹種者。香菜蘇荏。此未有子。揉搦淨。有子火淨身裹種者。大小豆等子未成。揉搦淨子成。大淨摩摩帝有穀倉。未淨長年小比丘不知法。使淨人淨。乃至

是以先明口業慢微故後說口中二者。所以有兩一輕重者。違謗總除舉罪。義微故。別前後言稀斆者無法。黨謗人足。妄爲義中。是數脩德舉罪稀故。後說就過既。爾辨欲可。知所遵法中初明根本次顯支條。汎明識法。由啓請而得故。初明請法得解起行。初明安居後明自恣。義之次第不勞更釋。具依一部次第次解第四攸之義齊得戒宜均違布稱數得罪輕重。就中第二第三第五違得罪輕重不定。第二不定者。言破戒威儀。作毀此意說犯提。若作誹謗。或犯殘提吉。第三不定者若說過者犯提。自餘遮舉犯吉。說過義數舉罪□希

第五或犯不犯。犯者謂吉不犯者以文無故。既自見罪。恐招惡報不懺。義希何勞重制。除五提罪義顯自明。僧說戒時下解第五。句分文有二。一從初至吉羅已來將結不差之罪。先反解僧差方法。二若僧不差下明違法愆罪之輕重。先解初段僧差方法。若據此律。唯有廣教授法。無略教誡。廣教授者要僧尼二衆滿五已上方得羯磨。差人來請使知法者。來詣大僧寺。請求囑授。舊住解法比丘不得囑客及遠行者。病人說欲。皆不得請受尼囑者。一切如常則不煩解釋。依如餘律。有略教授法。十伽云授他教滅者。尼未來時。先戸外敷一獨坐牀。待尼來者坐上說教誡比丘。餘處亦得教誡。不須更作羯磨。佛言先已作意。但應教誡義言不同。說他罪。向王衆有二蓋得脫緣不干佛。僧庶民反前五云。佛言應唱。不來諸比丘欲清淨時從坐起在僧前立。白言大德僧聽某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足乞教誡人。三說。若無教誡人者。上坐應答此無教誡人。又無能說法者。汝等莫放逸。此比丘明日尼僧來時。應如是傳上坐語語之。祇云。半月求教誡若一切尼僧住若遣使至比丘寺禮塔已。至知識比丘所。與清淨欲。乃至和合禮足乞教授人等。三說大愛道尼來與欲。比丘不受佛言。從今已去聽取欲。除上坐。若教誡尼人誦戒人應各自說受因緣守□病人應言我不至僧中。餘人不得言。我是異掃衣乞食阿陳若大德人不取者越誦戒阿戒序中間。誰取尼清淨欲。取尼欲人偏袒右肩

合掌至上坐前如前三說誦戒□問誰教誡尼若先有□後人應問言尼何日來何處教誡先人應語言某日來在其處若無教誡人者先取尼欲比丘尼應語言姊妹無有教誡人當謹愼莫放逸成就十二法者應白四羯磨差教授者須知八法一非時從日暮至明相未出非時者提二非處不得除猥處不得露現處不除露不處若溝當樹下在非處者越三過時且就黑月二十九日三十日白月十四十五名時已過四時未至月一二三日無問黑白中間十日隨尅何日非日生者越五不和合尼僧不和合不應教授教師至尼寺已問僧和合未若和合者速使喚來聽教誡也若尼老病服藥作鉢事不得來者聽與欲言我某甲與教誡欲三說不和合教誡者也（義言尼□說略□□）誡及尼來自恣無羯磨而說欲者應類此六眷屬者不得偏教誡應一切尼僧和合已然後教誡七長語說者如難陀長語教誡尼應作是說一切惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教姊妹此是教誡至說法時欲聽便聽去者隨意長語教誡者越八迎教誡人若尼在聚落住聞教師

陀甚鬪

其日來無供給人者應倩年小比丘賫持華香幡蓋往迎無者隨意多小下至合掌設敬代擔衣鉢若一由旬半由旬一拘盧舍若半下至出滅外迎不迎者越來已勸化作食餠果粥漿乃至眷屬七日無令有之若無者出巳衣鉢中餘持用供養若復無者下至合掌恭敬教誡法者若毗曇若毗尼九部脩多羅名毗曇木叉廣略等名毗尼教誡尼人尼來時不得低頭□住應相威儀若見油澤塗頭裝□著上色衣擣令光澤白帶繫要如是者應語乃至如前親里比丘教誡語若有俗人在前不得語彼起不善心如我教勑婦若不得語便後時彼師僧比丘起女想尼於師如佛想五云若就尼住處教誡應語汝等敷床座我當往若得往應在所住處掃灑如前

次解第二不差結罪中三句料簡一教授日是非如祇巳說二得罪多小者有四句不差作二句一僧不差日非往有二罪以同一業一日所爲得結二日非如似造房俱過唯一罪以同緣生故說法八敬同得一提二是日往除日非一提如上僧差二句初非日

蟲垣言。春去。不犯自餘類。知若以五生擲著池井水中。大小便中。糞掃中。越。死提。草中行欲使死。越。傷如蚊脚。提立坐臥亦然。石上生衣不得自除。使淨人知。若日乾得自剝。卻衣上生。涓使淨人。知日中乾。得自去。餅上生涓。使淨人知。雨後舉木。越。傷草者提。淨人先。舉比丘後佐。無罪。僧中行果上坐。問淨未未淨令淨。言淨應食。夏中行畏失道。故攪雨草相繫。越。以餘物繫來還解者。無犯。山中泥雨滑欲倒。地捉草挽斷。復更捉為水所漂。捉草斷隨斷隨捉(恩畏斷故)水中浮萍。不得手撥開。有牛馬行處取。若無行處。捉土塊石仰擲。言至梵天上去。若不時打水。開得用(義言靜法應爾)拾牛糞。時合生草斷。提。若泥作。時渴欲飲水者。手有泥得葉中飲。無淨人取。就樹上葉中飲。不得挽令斷。高不可及。得搖樹取乾落葉。飲。若葉已衰黃斷者。越。華生提。半熟者。越。全熟無犯。水中番覆萍。越。擲岸上。提。若入水洗時。水草著。以水澆令入水。若斷朝菌。越。見云若須華果。得攀枝下。使淨人取。亦得挖淨人取。五云有接種凡諸草木。若所須。語淨人言。汝知是。若不解

復語言。汝著是。若不解復語言。我須是。若不解復言與我。是壞地亦然。生草覆道。偏繫遮彰。開路枝。折葉落。不故不犯。十云。若以草七覆生草菜上為滅。故。提若食果吞子者。吉羅。若語淨人搖樹落果。得。提。若以種子著熱湯中。若日暴火炙。得吉。若取水上浮萍。若取石葦。得吉。伽云。打熟果。答以神力折樹。以風吹五種子死。擲木殺草。木水浸。火燒舂擣。若以灰土砂及餘方便覆生草。一切吉罪。若語人言取是果。我欲食得吉羅。自取本耳吉羅。多律師云。一切果不合子食一切時得食。不須刀抓淨而食。佛自說生果菜不問有種子無種子。要火淨而食。不淨果合子吞咽者吉羅。破者提。今還解第四生種雖五義分有三。一種根生二種枝生三種子生。根生中分作二。不假節生者則作根種名根中假節生名羅羅種枝中亦二。不假節生者作枝種假節生者作節生稱子子種中當體立一始末差分合成五也見云呵梨沲者翻云黃薑。今律文胡漢並彰。故曰也。優尸羅者漢云香菜。賀㐌致吒者漢云雀頭香。盧乾者黃蓮也。陀樓者不識

抑可知舍摩者菩提樹也羅婆醯陀者具多樹此二種樹交州有餘方不見蘇磨那華末利花相似廣州有其藤生蘇羅婆蒲醯那皆不識若生生想下下解第五結罪就中分二初明五生種莫問就地離地壞者犯提第二草木七種色下明非五生種就地壞提離地壞吉此律一菜壞多種隨壞少多結如一菓煞多生隨境多少結此亦然問所以打杙著樹隨打多小一一結罪畜生隨分壞何不隨壞提解云草木有多生相隨所壞處皆鄣他一分生不起是以隨壞結畜生唯一假名命是以要待死方名斷命故結一罪又遮性不同制意輕重故也十云若一時壞五種子一時犯五提燒一一提若自作若書遣使示相如是一切教者吉羅婆云一時壞五生種一波逸提隨業結不隨境僧祇自作教他亦隨業結如前戒說

異語惱僧戒第十二

凡身口業綺微而難制雖過不至重惱眾不輕事須僧眾作法呵制後仍不止違法惱僧起過不輕論犯五緣成一是身口業綺二數作不止三作單白呵制四僧如法喚問五更違便犯未作制前身口業綺未有僧命眾法可違但犯小罪制後犯提口業綺者作異語之名身業綺者作觸惱之稱雖先後二結同違一制故合不分成云雖是是實語以非時故即名綺語或是時以隨順衰惱無利益故或雖利益以言無本義理不次以煩惱心說皆名綺語問餘三口過直作即犯不待僧制者何答自餘三業一正相違二損惱處重是故即犯此綺語者反前二義故直作犯輕更違白重故輕重不同問此戒白竟未犯更作便犯一切諫戒諫竟即犯者答此是惱僧非是諫法宜僧制白竟未違僧制要待更作方是違制就後結犯與諫不同祇云闡陀喚來不來不喚便來坐不坐語不語知不去亦如是無違白宜以八重惱僧因即制戒若比丘輕他者提若眾多人乃至和上師僧前遣去不去等越若人問言從何處來答從過去中來向何處去答向未來中去何處眠入木上如是問不正答者越若僧中問異答提亦無白眾多人中和上闍梨長老前問異語者越賊來問者指甲等出此戒中見

云長成鬪僧默然不犯若知若疑知言不知作餘語答皆別得提問下身綺中云作白竟如是語者既云身綺何故云語答語本表身今喚來不來違僧致惱養同語也多云若作沙彌番戒還俗後作比丘根變作尼如是等即本羯磨一切羯磨盡得共作得授他經亦得從他受經不得作和上依止畜沙彌若問餘維法事不隨問答者吉若出所犯罪得解羯磨戒本四句

嫌罵僧知事人戒第十三

凡僧事是雜處分不易故簡脩德之人如法料理宜應讚嘆令彼勤營反壞恚忿發言嫌罵令彼生惱廢於僧事損壞不輕論犯六緣成一是羯磨差知僧事人二知是僧差三如法經營無愛瞋怖癡四說嫌罵語五言章了了六前人聞知聞而不見或見而不聞便犯問此戒與前罵戒何異答有四異一前戒非僧知事人此是僧知事人二前戒無問虛實此說實不犯三罵辭別四前非知事互離見聞輕此敬護重互離得提以非知事於我無預橫干前事虛實皆犯前後二戒同是惱僧知事人處不別故合一戒戒本三句下辨相具釋可知五云若僧單白白二白四差知事人惱言愛恚怖癡提若僧差不羯磨及餘人作此謗說語吉羅十云若僧如法羯磨差十四人譏嫌者提若捨羯磨十二人吉二人提一教誡尼二樂山界者食人此二人捨羯磨下捨羯磨一切得提伽云為他罵傳他罵皆吉祇云拜人者是正差人拜爲人者彼倩人拜薦今人者倩人更倩人呵責三人皆提因說有一大魚一百頭各異先作三藏比丘惡口故若衆中行好食時若滿杓與上坐者上坐應語餘人盡與行邪答言正與上坐應言不須平等與一切好食上坐不得便受應言平等與若沙彌淨人偏與師大德知事人言平等與答言汝何不自行知事人推此人却更令餘人行知事人言僧食中無高下汝平等與嫌而即呵責者持已食比比坐鉢中食作是言此平等不是名嫌而非呵責如是四句兩越一提一句無犯

露敷僧臥具戒第十四

凡僧物利重宜應賞護。又以□巳專受。詳則致慢。是故婆云有三義故制舉僧臥具法。一四方僧物皆篤信檀越所捨供僧受用利益事。廓理宜賞護。使資身行道得安樂。故二既是施主物。詳心愛借。常有受用。令長信敬。故三用竟卽舉使僧物不壞令受用功德。反資施主善根成就。故爲此三益。故聖制也。論犯六緣成。一是四方僧物。二知是僧物。三露處。四自敷使人敷。五去時不自舉。不教人舉。六出門便犯。緣起有二。一從初至不淨巳來明受用起過。二比丘食不呵責制戒。戒本四句。一比丘。二僧物。三露地。下明爲巳敷僧臥具露處受用。四捨去下結不舉之罪。下文具解。第一可知。僧物下解第二。有三。初句僧物不舉得提。第二句物未捨與僧不舉無罪。第三句物巳入僧寄賞。亦未與僧設敷得吉。若比丘以僧繩牀下解第三。從去後若彼有舊住下解第四。不舉之罪。就中有三。從初至方便去來欲解不舉之罪。先反解舉之方法。二若比丘下明不作上來如是舉者出門結犯。五云有比丘見僧臥具在露地以不自敷不使人敷。

◆□疑弁

以不坐臥而不舉。佛言亦提。若到尼寺敷尼僧臥具不舉亦提。若白衣入寺應借僧臥具受用。若白衣家會應借臥具。比丘食說不舉亦提。若知事人暴曬僧臥具在邊。若禪若眠吉。羅祇云若僧床上安像比丘禮拜手觸不舉者提。若多人禮拜悉皆手觸。最後者離二十五吋犯。若春月敷牀後付囑人去捨無犯。有若人臥上卽付囑彼若比丘夜起大小便觸僧牀一一觸巳捨去。一一提。若知事欲付牀褥出著露地離二十五肘提。若受得僧牀褥暴曬時捨去二十五肘者得極大麤雨時不徹雨雨重衣。故若行路中挽亂草坐巳去時聚巳當去。見云若受上頭陀法若在樹下若在空地。乃至不得袈裟及屋。不得將僧臥具在外受用。若能愛護乃至袈裟覆無令濕得用。若受中頭陀者無雨時露地雨時屋下得用僧臥具。如是牀褥露地敷巳不作卽還意離中人擲石外提。若□雜鄣去離一用石外還者吉。二擲石外還者提。多云若露地敷巳出奇過四十九步地可提。不囑人遊行諸房吉羅

屏處敷僧臥具戒第十五

來意同前論犯六緣成一是僧物二知是僧物三是屏處四為已受用五去時不舉六過限便犯所以離者一屏露異二得罪時異露則出門犯屏則出界犯若決意絕去不來出界犯若作還意出界無罪聽二夜在界外過三夜犯三開緣不同露則相雨緩急屏則開二夜問上迴僧物下尼互用及此戒各列三種僧物同異云何答上迴僧中正取許物此及互用唯取已捨與僧物以俱是僧物故列三種須辨不同十云若付知事及別人付善好有功德持戒者無如人付好賢者守伽藍民不得屬無慚破戒者乃至小沙彌多云若客舊比丘出界期還有急因緣不得還至地了時吉不期還出界地了時提

強敷臥具惱他戒第十六

凡物有限事局彼此情同則彼為□□意隔事須進否然知他先得住處竟□籌量觀便於中強敷臥具共相逼斥非出家之儀故所以制論犯五緣成一先借得住處安止已定二知他先住三作惱亂彼意四強於中敷五隨坐臥結罪戒本五句第三強敷第四作惱亂彼意五結罪下辨相中略不解第二餘四尋文可知十云若為惱他故開戶閉嚮嚮然滅火然燈若唄呪願讀經說法隨他不樂事作一一提

僧房中牽他出房戒第十七

然四方僧房詳人共有理無偏局雖先料理安止已定後來之徒宜共受用內懷瞋忿強牽他出自壞惱他諍鏡之本損處不輕論犯四緣成一是四方僧春冬房二先安止定三作惱亂彼意四牽出房便戒本四句一人二內心瞋恚三是僧房甄私不犯四牽他出房結罪下辨相中略不解第二衹云牽他比丘時彼若抱柱捉戶倚壁如是牽離一一處提若口呵叱隨比丘語一一處一一提若方便宜驅出亦提驅尼蘭若瞋蛇鼠出者越若言此無益之物驅出無罪十伽云若喜鼾眠應起經行不能經行應越屏處不應惱他遣使手印及私房驅出擲他衣鉢出牽離露地等一切吉羅多云手自牽出從床至地土墮上至地乃至使五衆及白衣牽者比丘得提使比丘牽二俱

提下四衆吉。若牽聾盲瘖瘂得戒。沙彌行覆藏六夜人亦提。十三難人吉。尼僧房中遣比丘□。提尼私房者吉。五云。於後屋牽至前屋。若於前屋牽出戶。外若於戶外牽至庭中。若庭中牽出庭外。皆提。若將不喜人來。欲使自出。出不出吉羅。若降伏弟子。而牽出者不犯。牽下四衆吉。問前戒開親友。不簡淨穢。此局淸淨。不除親友。何答前是俗人物。屬先借者。親友無礙。故開。非僧住處。故不簡淨。此是僧房。淨者有共住義。不淨者無共住義。驅出無犯

重屋上坐脫脚牀戒第十八

凡事宜審諦危險。須愼重屋薄覆。脫脚之牀。放身坐臥。容有隤墜。傷於下人。惱處不輕。故須聖制。論犯四緣成。一是重屋。二是薄覆。三是脫脚床。曰放身坐臥便犯。戒本四句。一人。二是重屋。三脫脚牀。四坐臥。結罪。下辨相中。具解。祇云。夫脚牀者。脚尖向上。入死如捨一脚尖。三脚閗。乃至四脚尖。皆提。抦脚圓。若下無人不犯。唯如此。義此一脚。脫若二若三亦應如是。伽云。除比丘寺。餘四衆寺。外道寺中坐臥者吉

用虫水和泥戒第十九

凡慈濟物命。道之正要。知水有虫。而故受用。特損物命。違其慈道。苟存自營。所爲無理。事是不輕。故制。論犯四緣成。一是虫水。二知是虫水。三不作漉法。四隨所受用便犯。祇云。虫大細三重漉囊。猶有虫者。更造井。諦視猶有虫者。捨住處去。若用虫水一方便澆者一息一提。隨息多小。若使人澆。一語一提。若使病病澆。語語得提。虫生無常。或先無今有。或今有後無。是故日日諦視。無虫便用。十云。有諸鬬將。因尼教化。王遣往征弓頭。盡持漉水囊。若値有虫。當漉水飲。王問大怒。汝等誑我。小虫尙欲不飮。何能煞賊。諸將言。虫有過者。當爲治之。於國無損。是故漉之。王甚歡喜。時諸將至於陣所。或得慈心三昧。入慈力故。諸賊卽時折伏。多伽云。此煞生戒。犯有四戒。此最初制。旣不得以虫水和草土泥。便卽飮之。旣制不得飮。卽斷畜生命。旣不得斷畜生命。便斷人。別結四戒。以事異故。盡名最初。若欲作住處。先著水中。用細疊一肘作漉水囊。令持戒審悉者。漉水竟。著器中。向日諦視。著若故

故有虫應二三重作故有虫者此處不應住若遣使
手印使人作者吉羅五云虫水者囊漉所得肉眼所
見若用水虫虫提飲者屬內澆泥洗浴浣濯外屬虫
虫想及疑二句正犯無漉水囊不得半由旬行若無
用衣角漉亦聽用漉水筒者

覆屋過三節戒第二十

凡物有限事成爲要貪不知量重覆不已令屋崩倒
損功費力其過不輕故所以制論犯四緣成一是自
爲已作二是使人覆三二節竟第三節未竟不離見
聞處四三節竟犯問有者覆戒何故無自覆戒答不
者覆時房成得受用自過三節結罪竟房無用義亦
可者覆尙不聽豈況自覆耶婆云此房戒猶是十三
中後房戒闡陀作房卽日成崩倒作大房用三十萬
錢用功甚大諸比丘爲作房檀越說法房雖崩倒功
德已成房未壞時佛已到此房中卽是受用佛是無
上福田功德深廣不可測量又房成時有一新受戒
清淨比丘入此房中若起數億種種房閣莊嚴下至
金剛際高嚴飾猶若須彌設有持戒比丘暫時受用

已畢施恩何以故佛於無量劫中脩菩薩行今成佛
道始證解波羅提木叉以授衆生戒非世間法是背
世俗法向泥洹門房舍四事是世間法是故持戒比
丘暫時受用以畢施恩戒本四句一人二明作房法
三指授下明開三節在邊指授過四三節結罪下解
前二可知從覆者下至不聞處解第三句若比丘下
解第四句多云凡作房法有三品上中下覆法各自
有限若中下房用上法覆珍重故若用草草草提若
隨上中下覆法者以順成故房成已一提不順黑墻
成無犯母云以著長泥故崩五云若至四重草凡凡
板覆一一草凡板覆一一草凡板覆提此戒無尼家
三衆罪以尼無大房故十伽云用草覆板覆鳥翅覆
過三節不犯然三節者亦自難識諸律及論此戒因
緣皆三重爲三節草覆可爾凡覆則難任情消息

僧不差教戒尼第二十一

開制意有五一尼來請意受道等爲順敬法故奉行
立要欣稟請法欲如說行然尼是女弱之人闕於遊
方涅槃未聞未於理行二教冥若夜遊故須半月求

師請法二佛勅比丘聽往教意如來大慈誨遣有德慈心訓誨開曉其壞令生解行長以道益所請則人前爲者衆若開聽往彼此寂靜無多勞勤受戒反前故不開僧往也三制具德意自非明解戒律行用水玉辭清理詣脩德無物者孰能行化迷衆益物有人尊直淺識不因進否自迷發足豈能遵物或雖小知行不衣理進止施言動乖法式自溺長津安能濟物由有此義須具德行四制僧差意雖有德行屏去有濫任僧簡遣脩德方進藉衆威德宜通化行受者懸重終獲道益五制戒意專任自由不蒙僧命輙往教授濫行風教乖於軌導之方夫於風靡之化輕法自尊不成宣犯損懷非輕故所以制

論犯五緣成一佛已開說法八敬制已二已制白二差法三不蒙僧差往集尼衆故下律文說戒日來請教授爲二三尼說若寺中別房爲說雖過日暮以損小故船濟行路爲白衣說尼因得聞此三不犯故知第三集尼大衆行教授意威勢集衆怖敬情多損壞佛法四說法八敬五隨說言章了了結罪

就初緣起大文分二初明起過呵責二吉比丘下制具十德就前過更復有二初明次第乃至諸佛之常恒但僧次有濫故次第二告比丘下羯磨差遣就二中各自有三初差法說法二時六群下正明起過三時大愛道下發舉呵責羯磨差中亦自有三初告諸比丘自今已去衆僧中差正明制差二時六群言不差我等下明異外相差起過三大愛道下發覺呵責就初僧次差中就初有三從初至禮足而去明尼衆詣佛請教授師教誡說法除疑却滯令生解行尼既來請寧不遂心故次第二佛告阿難下明僧次差往既被差意須往說法故次第三時般陀下正明進詣王園爲尼說法前請分二一從初至夏安居來明於尼衆依僧安居二時愛道下明往請教授師就前依中初列大僧正是尼家依馮之主故宜先明後列尼衆能依之者若夏不依僧安居脩道有疑無決

第二請中有三一諸保師二遂請聽許三蒙佛言許致致還歸問所以但請比丘不請佛者答若請佛者教授有二種過一違八敬教二違本要期自誓受心

鬼疑兒

若請大僧番前二失若爾佛已遣尼半月往僧制請
教授愛道何故不往請僧而更求佛者蓋尼雖蒙佛
制大僧未制半月教尼愛道懸知請亦不得故來求
佛請勑比丘往識教尼久言教識說法者請理行二
法說其理相因果邪正闡曉心壞令失信解於法雖
信答無其行何能前刀除生死尅成出道故次說行
法行法有二一說其罪相離惡是止善二教授是行
善是其作持二行善成必剋出道婆云時佛告比丘
我化四衆疲極問佛得那羅延身無疲極得十力四
無畏有大慈悲何以言疲極者何答佛無疲極隨世
俗法如文長者子壛理家事雖自有力以事委兒云
我氣力老邁家事汝知佛亦如是欲以教法授弟子
故故說言疲極欲令弟子教誡尼故有四種蓋一現
佛無怖法故二師與弟子知見同故三為顯般陀有
大功德智慧故四為顯比丘於尼從緣受化故見
云周羅般陀漢云小路生長者女共奴私迯走後欲
向家路邊而產兩度欲還生此二兒大路生前出家
先得羅漢小路生後出家鬼教一偈四月不得遣令

還俗佛知非聲聞□後佛為說入寂喜偈遙聞即得
羅漢問佛何不自教授者答佛作有三過不可三天
下殊復是少正一人不通末代復是短比丘若作番
成三番所以出六群尼遙譏呵者答為明教師要是
脩德方生他信即彰般陀有療聞之夫又為尼教授
機根有二若生信者為說法教化不生信者神足教
化令逆譏呵生下神足教化所為人也

第三說法中二一從初至說法已來明進詣尼寺說
法由序二時般陀下正明說法教化今言請法者前
舉法取人今次舉人取法言同意異說法有二初明
說法後明神足就初有二初上半偈正明定慧是其
能治有為解脫下一偈半所治三毒無處滅是無為
解脫略不明戒義亦通有心鑒於法名入與理□相
應絕知緣動日寂既得理治心內生踊悅名為歡喜
此是定法心既證靜能發於智次明理證理觀在心
昭顯現境智雙舉故曰見法理解治心泯然取適名
曰安樂下明所治三毒無處解與或喪瞋結斯盡名
曰無恚不不為煩惱勞亂於心名之最樂瞋結既除

慈行成就悲愍群生永不加害故曰也解除貪結名
無欲以法自娛稱之為樂內貪既盡隨緣塵境永不
生染故曰也剪除無明癡心八使故曰調伏我慢癡
慢既無離勞亂苦名第一樂自一類類重惰前偈者
明渴仰情重樂法無厭故亦可二偈明三學行初半
定慧下一偈半是戒但以方便脩忍須離財色折休
我慢三善根成□戒行也但是說時非行次第又云
人寂定身見法慧身無恚等戒身無欲樂解脫身出
離知見身調伏我十二因緣破於斷常第一樂八大
人覺以下不說舉過文證可知此俱說法略不列教
誡教誡在辨相祇五中皆先說八敬後則說法并受
誦經義彼問此答以後戒文證五分般他教誡常說
第五佛偈欲得好心莫放逸等十云般陀教尼時或
得初果乃至四果有種辟聞道因緣者有種辟支佛
道因緣者有發阿耨多羅三提心者鼻奈云難陀為
尼衆說法時五百尼得羅漢見始變化時二百五十
尼得羅漢本迦葉佛時曾問故次釋第二時尊者般
陀下為不信人作神足教化令生悔恨改過從善即

乘空而逝為第二六群說法起過中不說之言義說
上下不說五分法身次第番前可知小欲等番前第
一樂一小欲二知足三出要是智慧四進業是精進
五捨離是遠離趣善者是六七正念正定八用不處
憒鬧是不戲論十二因緣番我慢但說世間無盡番
前說法或戲咲下番前神足乃至嘿然無言第三大
愛道下正明訶責
就第二竊層差中分文有三已如上判
今明第二制具十德別有五句分別一須制德意此
如上說二自他不問初之一德是其自行所以明者
若自行不成焉能外化故先第一明戒律具足自行
善成不宜獨善必須脩彼利他之行故次下九明利
他行德三明列必解釋一具持二百五十戒專精不
犯或犯即悔懺犯成持皦然無缺皆名戒律具足二
見云善解多經阿含理教有□見之長字曰多聞三
誦比丘及尼二部戒利字句分明音聲流澤言辭辯
可令人樂聞故二部戒利見云但女人樂聞多著音
聲然後聽法故以聲為德四非直能誦亦善解其義

犯相輕重僧尼有無開曉人心豁然大悟故曰波斷
無疑見云問何不言知阿毗曇答若知最善若下根
者知律多羅亦得是故不明五爲尼說法初中後善
皆稱法相名曰善能說法六生處高門人甄聖美故
曰族姓出家七顏貌端正者有二一諸根豐美離於
醜陋二威類肅物不生人深視者發敬此二皆名端
正又云醜陋增嗔輕人慢法端類悅懷歡憘受悟故
龍樹云穢器盛美食敢者情不欣陋人說妙法聽者
心不慇吾爲和是故相好莊嚴四報得脩成分別第
三六七此之三德皆是報法體雖無記然生物善故
說爲德八前第五德雖能說稱理無顚倒過及至說
授未必稱機令彼歡喜是以第八明隨順人情當機
受法契快人情故曰堪任與尼說法勸令勸奬九見
云各汙尼三衆摩觸二麤語犯此重法雖懺悔淨人
不得教授此尼見者不生敬重心故次第九終不爲
佛出家竟被三法衣而犯重法以不犯故堪任授尼
五此第九德與前初德有何差別答曾汙尼三衆懺
悔清淨具自行問無外不具第九犯餘罪未懺不具
於初次明第九不犯重法餘戒不犯或有犯已懺望
於自行即是初德望於利他亦具第九自他兩別故
分爲二若汙此寺尼亦不得餘寺教授同是內衆故
汙尼下二衆亦爾十雖具上九德年小輕躁若夏未
滿易可退敗不生人善故須二十夏若過持法堅固
多無退敗威儀嚴素肅軌生善故須第十下增五言
具持木叉多聞善語慈心辨說了了令人聽者得解
不犯重法二十歲下增十云大姓者除首陀十云唯
具五得能持戒多聞能正語說法滿二十歲十三事
中不汙尼三衆式叉沙彌沙彌尼犯雖懺悔亦不得
教尼若一德不具說差不成祇云具十二法一持戒
清淨二多聞略曇三多聞略尼四學戒五學定六學
慧七能爲人除□邪八能門毗尼能毗尼他九有辭
辨十不汙梵行十一不汙比丘尼重禁十二二十臘
若過若減臘不成前德不具皆不不成差戒木五句
一人二僧三不差四教授五結罪此云不差上云除
僧羯磨如文云迦絺那衣亦云衣時等此皆年舉
下辨相中前三可知教授者解第四句祇云無學比

丘敬有不先受。尼不先比丘前受食房舍牀褥。若人請尼如上諸事。尼言先請上尊衆。若言我於彼無敬心。正欲請尼。尼言。我亦不受。若言我巳先請比丘。前食後食未曾請尼。答爾應受。下至先與僧一開食者。尼後受種種好食無犯。若房舍一一答對巳與僧作今次請尼爾者得受。下至先與僧一敂。廚尼受大房無犯。牀褥問。答乃至令次尼者得受。下至先與僧一小牀。尼後受好牀褥無犯。先受者□敬□。尼起敬法犯。十九僧殘。應二部僧中。□摩摩那埵。祇疏云此言例。若正應云巳犯。十九僧殘。不二部僧中半月行摩那埵者。起敬法中本起云尼不得與比丘同止。以爲一敬。更有經云尼輒向大僧義。以爲一敬。了論云四若尼犯。隨一尊法。於二部僧中。應行摩捺多法。法疏云。八尊法中隨犯。一各隨偏藂提等別依輕重悔之而言。應行摩捺多者。此是懺謝衆僧耳。非是僧殘家行法。以名通故。料簡八敬略作四門。一解敬意并釋其名。第二位分爲三。置八所由。三人法及請相對次第四敬之得戒處。齊違之得罪輕重　一初敬意者。

凡體無貴賤。有道則尊。法或軌要出於大僧敬法重人。事須致敬。敬而言之。觸事皆宜。但此八法尼之偏要。須別明釋名者。□儀雖衆。以境分心。離成有八。於此八法。尊心□奉。稱之□敬。又云不可違。者不可違越。不可過。者不可超過　次釋第二。就中有二。略分爲三。後置八所由三遵奉大僧。敬之僧戒。次二所遵之法。後三稟求請誨。離成八者。就前初位初之一敬。身業致虔。次有二。敬口業致虔。初一不得遮法。罵謗後。一不得順法。舉罪稱實。譏毀名。罵虛而橫。加名謗罵。通虛實。謗者。是虛舉唯是實。所遵法中初明受戒根本。次明枝條滅惡。亦可初受後隨後位之中。初二稟承。後一請誨。就初二中初明稟承。請法。次明稟承決疑。亦可初請法求解。下二依解起行。行中初明安居。防未起非。即精專不犯。次明自恣。殄巳起罪。即犯巳能悔。敬人明三。敬法立二。稟悔有三。彼此差。分便成於八　次明第三八敬次第。夫法不自顯。弘之由人。是故初作遵奉大僧。人尊由法。故次明所遵之法。法由請而得。故下明稟承請。悔就初位中身業慢麤

往單有日非一吉無提二是日差往二罪俱無第三消文者解云僧不差說八敬吉者以敬文定過微故得吉說法漫邪正雜分容說邪法壞尼心行過除故提日非說法及八敬同皆得吉以同日非不聽教誡非日得四罪三吉一提是日往者同二罪一提一吉今舉不差日非八敬合制吉羅以名同故合下說法中但舉不差不牒日非者以說法罪重日非便輕故不牒日非但結不差今解說法八敬無別輕重二名平等故五分僧祇皆云不白善比丘入尼寺為無病尼教誡說法者提下文皆開病尼不犯又祇云二比丘在蘭若處住一人欲入尼寺教誡白第二人十伽云僧不差教誡尼者若為一尼二三四尼隨所聽者得爾數提若有一比丘處尼應往來教誡二三亦如是令解日非說法八敬正得二罪前文已辨文云或非教授日說八敬吉羅者此結日非所以不結不差罪者我戒本中已結竟亦可綺文互彰舉八敬結□□日非舉說法結兩家不差若單說法不說八敬或有直直說八敬皆得一提若二俱說共得一罪同一業故故戒本云不差教誡提今此下之不差說法提問此戒差與不差日非教授俱犯吉者後戒亦應差與不差說至日暮亦應俱提答僧差說法至日暮者衆法攝尼不敢去故犯波提不差說者無於衆法攝受於尼尼去無罪過專由我故微但提不含輕重故作於異名日非之中亦僧差者重不差罪輕但吉羅通於輕重故同結一名理有階降彼此相似竟有何妨比丘尼吉羅者此非輕教授大僧罪蓋是不被尼差輒爾教授師罪尼下二衆不蒙大尼差遣往大僧□禮拜同□沙彌例同

四分律疏卷第九（從雨浴衣戒至輒教誡尼戒竟）

◎以上二經・卍續藏本